

माधवाचार्यविरचित श्रीशङ्करदिग्विजय महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोधप्रबन्ध

प्रस्तुतकर्ता
कु० कृष्ण श्रीवास्तव

निर्देशक
डॉ० श्रीरुद्रकांत मिश्र
प्रवक्ता
संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

प्रा व क थ न

प्रावचन

उल्लाहावाद विश्वविद्यालय की १९८० ई० की परीक्षा के जून १९८१ ई० में घोषित परिणाम के अनुसार प्रथम श्रेणी में संस्कृत विषय से ९५० ९० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् १९८२ ई० के प्रारम्भ में मैंने विधिवत् शोधकायें प्रारम्भ किया ।

मेरी रुचि संस्कृत काव्यों में अधिक होने के कारण मेरे शोधनिर्देशक वादरणीय गुरुवर्य डा० श्रीरुद्रकान्तमिश्र ने मुझे ' माध्वाचार्यविरचित - श्रीशङ्करादिविजय महाकाव्य का समोदात्मक अध्ययन ' विषय सुझाया ।

' श्रीशङ्करादिविजय ' महाकाव्य और इसके रचयिता के सामान्यतः जनसामान्य के प्रति और विशेषतः संस्कृत साहित्य के प्रति योगदान की राष्त्रभाषा में आधुनिक शोधप्रवृत्ति से प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य था ।

प्रत्येक शरी के जन्त में उपलब्ध ग्रन्थकार माध्वाचार्य के विवरण के आधार पर ग्रन्थ का वास्तविक नाम ' संक्षेपशङ्करजय ' है । लेकिन ' श्रीशङ्करादिविजय ' नाम परम्परा से अधिक प्रचलित होने के कारण प्रस्तुत शोधग्रन्थ में सर्वत्र ' संक्षेपशङ्करजय ' ग्रन्थ का ' श्रीशङ्करादिविजय ' नाम से ही उल्लेख किया गया है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर प्रचार करने पर भी शोधकायें के प्रसङ्ग में चिद्विलास्यविरचित ' श्रीशङ्करविजयविलास ' , सदाशिवबोधकृत ' पुण्यश्लोकमञ्जरी ' , सदाशिवब्रह्मेन्द्रकृत ' गुरुवत्नमाला ' , आत्मबोधकृत गुरुवत्नमाला की टीका ' सुभमा ' , गोविन्दनाथ्यविरचित ' कैरालयशङ्करचरितम् ' और काशीलक्ष्मणशास्त्रीकृत ' गुरुवंश ' ग्रन्थों का उपयोग नहीं किया जा सका है, वहीं दूसरी ओर सामान्यवश ' श्रीशङ्करादिविजय ' की धनपतिविरचित ' विजयहिण्डिम ' टीका की पाण्डुलिपि (हिन्दी साहित्य सम्मेलन , प्रयाग की प्रति)

का पहले और बाद में उपलब्ध इसके मुद्रित संस्करण का भी उपयोग प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में किया जा रहा है।

जिस विश्वविद्यालय में मैंने शोधकार्य किया है वहाँ पुस्तकों के रख-रखाव में जिन दुर्गम और स्काफवार कम परिस्थितियों का सामना मुझे करना पड़ा उसका उल्लेख किया बिना यह प्राक्कथन अधूरा रहेगा। यहाँ पर 'द इण्डियन हिस्टोरिकल-क्वार्टरली' - ७ वीं भाग जैसी प्रसिद्ध पत्रिका पुस्तक-रूम-दूची में उल्लिखित होने पर भी - दो महीने प्रकाश के पश्चात् भी मुझे नहीं मिली। मैं संग्रहालय हिन्दु-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के कर्मचारियों के प्रति विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपना सहयोग देकर समय-समय पर पुस्तकों के सम्बन्ध में जाने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया है। इसके अतिरिक्त शोधकार्य के प्रारम्भ में इलाहाबाद में गङ्गानाथ फा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ और भारती भवन तथा बनारस में गौयनका, काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठ, मधुवाडीह के पुस्तकालयों में मुझे उत्तमानुभव सुविधा मिली है।

१८८६ईके माघ मेष में शोधकर्त्री के शोधार्थ है पूज्यपाद श्रीकाञ्चीकामकोटि-पीठ के अधिपति जगद्गुरु श्री ज्येष्ठस्वरक्षतीपाद के निकट माधवाचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में कुछ जिज्ञासा पूर्ति हुई।

अद्वैत गुरुवर्य डा० श्रीरुद्रकान्त मिश्र का उल्लेख करने के लिये मेरे पास शब्द नहीं है जिनके द्वारा उनके प्रति अपना हार्दिक जामार जामित कर रहा हूँ। उनके जनक प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और वात्सल्य के कल पर ही यह गुरुत्तर शोधकार्य सम्पन्न हो सका है। जादरणीय गुरुवर्य डा० श्री सुरेश्वर पाण्डेय के प्रति भी उनके बहुमूल्य सुकार्यों के लिये अदाभुन जामित करता हूँ।

मैं अपनी पूजनीया माँ के प्रति अदाभिनत हूँ जिन्होंने शोध-प्रबन्ध के लेखन काल में स्तासा को दूर करके मुझे अविस्मरणीय सम्बल प्रदान किया।

इस धन्यवाद कृत्य के अवसर पर मैं टहोकर शीघ्र प्रेमलुमार डिपाठी का स्मरण करता हूँ जो विधिवत् चुनाव योगदान के लिये धन्यवाद के पात्र हैं ।

यह शीघ्रप्रबन्ध कितना रुचक है और कितना उपयोगी इस विषय में तो विशद्वगण ही परोक्ष हैं तथापि मुझे आशा हो नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि जल्पबुद्धिबन्ध मेरी जननिता वृत्तियों पर वे रुचानुभूति और रुच्यता से विचार करेंगे ।

संस्कृत विभाग
स्वाहावाद विश्वविद्यालय
स्वाहावाद ।

कृष्णा श्रीनिवास्तव
शु० कृष्णा श्रीवास्तव

विषयानुक्रमिका

विद्यायानुक्रमिका

क्रम सङ्ख्या

विषय

पृष्ठ सङ्ख्या

प्राक्कथन

अ, ब, स

प्रथम अध्याय

‘बौद्धोक्तविश्वजय’ के रचयिता माधवाचार्य

१ - ४५

प्रथम खण्ड - माधवाचार्य और विचारण्य १-अवतारणा- १, २- माधवाचार्य औरविचारण्य की अभिन्नता के पदा में तर्क -

क- नृसिंहधुरि के कथन पर आधारित तर्क- २,

ख- वीरमित्रोदय ‘ग्रन्थ के लेखक मित्रमित्र के

कथन पर आधारित तर्क- ३, ग- ‘प्रयोग-

पारिजात ‘ग्रन्थ के लेखक नरसिंह के कथन पर

आधारित तर्क- ३, घ- सङ्गनाथ की‘व्यासब्रह्मवृत्ति’ नामक कृति पर आधारित तर्क- ३,

ङ०- अहोबिल पण्डित के कथन पर आधारित तर्क-

३-४ च- ‘पञ्चदशो’ पर आधारित तर्क- ४,

झ- ‘प्रयोगरत्नमाला’ नामक कम्पैण्ड की पुस्तक

पर आधारित तर्क- ५, ज- ताम्रपत्र पर आधारित

तर्क- ५-६, ३- माधवाचार्य और विचारण्य कीअभिन्नता के पदा में दिये गये तर्कों को समोदा-ह- ६- ४- माधवाचार्य और विचारण्य कीअभिन्नता के पदा में तर्क - क- रावबहादुर का

तर्क- ८-६, ख- उत्कीर्ण लेखों पर आधारित तर्क- ६,

ग- माधवाचार्य की कृतियों पर आधारित तर्क- ६,

घ- सायणाचार्य की कृतियों पर आधारित तर्क- ६, १०,

६०- वाञ्छदाता पर आधारित तर्क- १०
 च- गुरुजी के विषय में प्राप्त सूत्रांशों पर
 आधारित तर्क- ११ , द- समकालीन या एक
 दो शताब्दी पश्चात्कालीन लेखकों की कृतियों
 पर आधारित तर्क- ११ , ज- कतिपय अन्य
 कृतियों पर आधारित तर्क- ११ , फ -
 विजयनगर की स्थापना के सम्बन्ध में विचारण्य
 की भूमिका वर्णित करने वाले हरिहर द्वितीय
 कालीन शिलालेखों पर आधारित तर्क और उसको
 समीक्षा- १२-१३ , २- संन्यास-ग्रहण के
 पश्चात् माधवाचार्य की विचारण्य सिद्ध करने
 वाली कृतियों पर आधारित तर्क और उसको
 समीक्षा- क- ' मणिमञ्जरापेदिनी'- १३-१५ ,
 ब- ' विचारण्यचरित्रम् '- १५ , स- ' पुण्य-
 श्लोकमञ्जरी '- १५ , द- ' गुरु-रत्नमालिका -
 १६ , ह- ' पञ्चदशी ' और ' विवरणप्रमेयसू०ग्रह-
 १६ , ५- माधवाचार्य और विचारण्य की भिन्नता
 के पक्ष में दिये गये तर्कों की समीक्षा- १७-२० ,
 ६- निष्कर्ष- २०-२१ ।

द्वितीय खण्ड- माधवाचार्य का परिचय ; १- अवतारणा-
 क- सामसंज्ञिता के माध्यकार माधव- २२ , ख-
 ऋग्वेद के माध्यकार माधव- २३-२४ , ग- तात्पर्य-
 दोषिका के लेखक माधव- २४-२६ , २- सायणाश्रिता
माधवाचार्य - क- पारिवारिक परिचय- २६ , ख-
 गुरु- २७-२८ , ग- वाञ्छदाता- २८-२९ , घ-
 जीवनकाल- २९-३० , ६०- जीवनवृत्त- ३१-३३ , च-
 विचारण्य और विजयनगर की स्थापना- ३३-३५ ।

तृतीय खण्ड- श्रीसङ्करदिग्विजय के आधार
पर भाषवाचाय का व्यक्तित्व - १- अवतारणा
 ३६-३७ , २- लोक व्यवहार निपुणता- ३७-३९,
 ३- वास्तविक प्रवृत्ति- ३९-४०, ४- विद्वता-
 ४०-४२ , ५- न्यायप्रियता- ४३ , ६- वैराग्य-
 प्रियता- ४३-४४ ।
 चतुर्थ खण्ड- निष्कर्ष- ४५

द्वितीय अध्याय - 'श्रीसङ्करदिग्विजय' महाकाव्य का कथानक और
उसकी समीक्षा -

४६ - १३९

प्रथम खण्ड - 'श्रीसङ्करदिग्विजय' का कथानक

१- सङ्कराचार्य के जन्म का रहस्य- ४६-४७ ,
 २- सङ्कर भगवान सहित अन्य देवताओं का मनुष्य
 रूप में जन्म- ४७-४९ , ३- सङ्कराचार्य का बाल-
 चरित- ४९ , ४- सङ्कराचार्य का अङ्गवर्णन-
 ४९-५१ , ५- सङ्कराचार्य के द्वारा विद्याग्रहण और
 उसका प्रचार- ५१-५३ , ६- सङ्कराचार्य का
 संन्यासग्रहण- ५३-५५ , ७- सनन्दन का संन्यासग्रहण-
 ५६ , ८- कुमारिलभट्ट का संन्यासग्रहण- ५६-५७ ,
 ९- उष्यभारती और मण्डनमित्र का विवाह- ५७-५८ ,
 १०- सङ्कराचार्य का विपक्षियों से शास्त्रार्थ -

क- अवतारणा- ५८-५९ , ख- सङ्कराचार्य का मण्डन-
 मित्र से शास्त्रार्थ- ५९-७६ , ग- 'तत्त्वमसि' वाक्य
 का उपासनापरक अर्थविधायक शास्त्रार्थ- ६२-६३ ,
 घ- 'तत्त्वमसि' वाक्य का सादृश्यपरक अर्थविधायक
 शास्त्रार्थ- ६३-६५ , ङ- अपेक्ष का प्रत्यक्ष से विरोध

विषयक शास्त्रार्थ - ६५-६८ , द- जैमिनी का अनुमान है विरोधविषयक शास्त्रार्थ- ६८-७१, ६- जैमिनी का श्रुति है विरोधविषयक शास्त्रार्थ- ७१-७६ , ग- शङ्कराचार्य का उभयभारती है शास्त्रार्थ - ७६-८१ , घ- शङ्कराचार्य का नोलक्षण है शास्त्रार्थ- ८१-८७ , ङ- शङ्कराचार्य का मट्टमास्कर है शास्त्रार्थ- ८७-९६ , च- शङ्कराचार्य का जैनियों है शास्त्रार्थ- ९६-१०३ , छ- सवैज्ञपीठ पर आरोहण के पूर्व शङ्कराचार्य का विभिन्न दार्शनिकों से शास्त्रार्थ- १०४-१०७ , ११- उग्रहर का वृक्षान्त- १०७-१०८ , १२- हस्तामलक का वृक्षान्त- १०९-११० , १३- तोटकाचार्य का वृक्षान्त- ११०-१११ , १४- पद्मपाद का वृक्षान्त- १११-११२ , १५- शङ्कराचार्य के जीवन की अन्तिम घटनाएँ - क- भगन्दर रोग- ११२-११३ , ख- गौड़पाद से शङ्कराचार्य को मेट- ११३-११४ , ग- शङ्कराचार्य का सवैज्ञपीठारोहण - ११४-११५ , घ- शङ्कराचार्य का बदरीपीठ में निवास- ११५-११६ , ङ- शङ्कराचार्य की कैदारयात्रा-११६ ।

द्वितीय खण्ड- कथानक की समीक्षा

१- कथानक का निर्वहण- ११६-११७, २- कथानक में अलौकिक तत्व- ११७-११८ , ३- कथानक की भाषा- शैली- ११८-११९ , ४- कथानक में नाटकीय तत्व- ११९-१२० , ५- बाह्यकारिक तथा प्रासङ्गिकवृत्त- १२०-१२१ , ६- 'प्रोशङ्करादिप्रिय' में नाट्य-

सन्धियों की स्थिति - क- मुख सन्धि -

१२२-१२३ , स- प्रतिमुक्त सन्धि- १२३-१२४,

ग- गमै सन्धि- १२४-१२५ , घ- विमर्श सन्धि-

१२५-१२६ , ङ०- निर्वहण सन्धि- १२६-१२७ ।

तृतीय सण्ड- 'श्रीशङ्करदिग्विजय' की
काव्यता पर एक दृष्टि

१- सामान्य दृष्टि- १२७-१२८ , २- विशेष

दृष्टि- १२८-१३३ ,

चतुर्थ सण्ड- 'श्रीशङ्करदिग्विजय' की महाकाव्यता-
१३३-१३८

पञ्चम सण्ड- निष्कर्ष- १३८-१३९

तृतीय खण्डाय -

संस्कृत के कतिपय चरितवर्णन परक काव्यों में

'श्रीशङ्करदिग्विजय' का स्थान

१४०- १८७

प्रथम सण्ड- कतिपय अन्य कृतियों के परिचय -

में 'श्रीशङ्करदिग्विजय' १- अवतारणा-

१४० , २- व्यासाक्षतकृत 'शङ्करविजयः'

क- 'शङ्करविजयः' का प्रतिपाद्य विषय-

१४०-१४३ , स- माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्कर-

दिग्विजय' और व्यासाक्षतकृत 'शङ्करविजयः'

ग्रन्थों में विष्णुमान समानताएँ- १४४-१४७ , ग-

माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्करदिग्विजय' और

व्यासाक्षतकृत 'शङ्करविजयः' ग्रन्थों में विष्णुमान

असमानताएँ- १४७ , ३- आनन्दगिरिकृत

'शङ्करविजयः' - क- 'शङ्करविजयः' का

प्रतिपाद्य विषय- १४७-१५५ ; स- आनन्दगिरिकृत

'शङ्करविजयः' और माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्कर-

दिग्विजय ' में विद्यमान समानताएँ- १५६-१५७ ,

ग- जानन्दगिरिकृत ग्रन्थ और माधवाचार्य

विरचित ग्रन्थ में विद्यमान असमानताएँ- १५७-१६१,

४- श्रीशङ्कराचार्यनन्दसरस्वतीविरचित ' श्रीशङ्कर

दिग्विजय ' क- ' श्रीशङ्करदिग्विजय ' की

भूमिका , प्रतिपाद और उसको समोच्चा १६१-१६६,

ख- निष्कर्ष - १६६-१६८ , ५- बालगोदावरी-

विरचित ' श्रीशङ्कराचार्यचम्पूकाव्यम् ' - क-

' श्रीशङ्कराचार्यचम्पूकाव्यम् ' का प्रतिपाद विषय-

१६८-१७४ , ख- माधवाचार्य और बालगोदावरीकृत

ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन- १७४-१७६ , ६-

माधवाचार्यकृत ' श्रीशङ्करदिग्विजय ' और महा-

मुनिमैधवाकृत ' दयानन्ददिग्विजयम् ' कं-

' श्रीशङ्करदिग्विजय ' और ' दयानन्ददिग्विजयम् '

में विद्यमान समानताएँ- १७६-१८० , ख- निष्कर्ष-

१८१ ।

द्वितीय सङ्घ- माधवाचार्यकृत ' श्रीशङ्करदिग्विजय '

महाकाव्य का उपजीव्य काव्य कौन ? १- भूमिका-

१८१-१८२ , १- जानन्दगिरिकृत ' शङ्करविजयः '

की माधवाचार्यकृत ' श्रीशङ्करदिग्विजय ' ग्रन्थ का

उपजीव्य मानने में उत्पन्न होने वाली आपत्तियाँ -

१८२-१८३ , ३- व्यासाकृत ग्रन्थ की माधवाचार्यकृत

' श्रीशङ्करदिग्विजय ' ग्रन्थ का उपजीव्य मानने के

पदा में तर्क- १८३-१८७ ।

तृतीय सङ्घ- निष्कर्ष - १८७ ।

क्रमसङ्ख्या

विषय

पृष्ठ सङ्ख्या

प्रथम अध्याय -

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में रक्षाभिव्यक्ति -

१८८ - २३६

प्रथम खण्ड - जङ्गलो रस का सैद्धान्तिक विवेक

१- अवतारणा- १८८-१९० , २- ‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में जङ्गलो रस - क- प्रस्तावना - १९०-१९१ , ख- अन्तःसाध्य के आधार पर - १९१-१९२ , ग- मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता - १९२-१९३ , घ- नायक की मनोवृत्ति के आधार पर- १९३-१९४ , ३- शान्तरस के विषय में मतवैभिन्न्य- १९४-१९५ , ४- शान्तरस के विभावादि- १९५ ,

द्वितीय खण्ड - ‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में अभि-

व्यञ्जित रसों का विवेक १- जङ्गलो रस (शान्त) १९६-२०५ , २- जङ्गल रस - क- शान्तरस- २०६-२०९ , ख- मृदुगारस- २१०-२१५ , ग- करुणारस- २१५-२१७ , घ- रौद्ररस- २१७-२२० , ङ- वीररस- २२१-२२५ , च- भयानकरस - २२५-२२६ , छ- बीमत्सरस- २२६-२२७ , ज- अद्भुतरस- २२७-२२८ ।

तृतीय खण्ड - ‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में अभिव्यञ्जित

माधुर्य का विवेक १- वात्सल्य भाव- २२९-२३३ , २- मद्धा या मक्ति भाव- २३३-२३५ ।

चतुर्थ खण्ड- निष्कर्ष - २३५-२३६ ।

पञ्चम अध्याय -

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में वस्तु-वर्णन

२३७ - २५२

१- अवतारणा- २३७ , २- वषावर्णन-

२३७-२४२ , ३- शरद्वर्णन- २४२-२४४ ,

४- त्रिवैणोवर्णन- २४५-२४७ , ५- शृङ्गगिरि

का वर्णन - २४७-२४८ , अग्रहार का वर्णन-

२४८-२४९ , ७- पुत्रजन्मवर्णन- २४९-२५२ ,
८- विवाहवर्णन- २५२-२५२ , निष्कर्ष - २५२ ।

षष्ठ अध्याय - ' श्रीसङ्करदिग्विजय ' में प्रयुक्त ह्रन्द् - २५३ - २८७

१- अवतारणा- २५३-२५६ , २- ' श्रीसङ्कर-
दिग्विजय ' में ह्रन्द् का प्रयोग - क- विभिन्न
सर्गों में ह्रन्द् की कुल सङ्ख्या- २५६ स- सम्पूर्ण
ग्रन्थ में उपलब्ध विभिन्न ह्रन्द् की कुल मात्राएँ-
२५७-२५८ , ग- ' श्रीसङ्करदिग्विजय ' में
प्रयुक्त ह्रन्द् का श्लोक क्रमानुसार नामोल्लेख -
२५९-२८६ , ३- निष्कर्ष - २८६-२८७ ।

सप्तम अध्याय - ' श्रीसङ्करदिग्विजय ' में अलङ्कारसुभाषा २८८ - ३६९

अवतारणा- २८८-२८९ , २- अनुप्रास- २८९-
३०० , क- वृत्त्यनुप्रास और कैकानुप्रास- २९१-
२९८ , स- अन्त्यानुप्रास- २९८-३०० , ग-
श्रुत्यनुप्रास- ३०० , ३- यमक- ३००-३०३ ,
४- श्लेष- ३०३-३१२ , ५- वक्रोक्ति- ३१३-
३१४ , ६- उपमा- क- लौकिक उपमाएँ- ३१५-
३१७ , स- प्राकृतिक उपमाएँ- ३१७-३२२ , ग-
पौराणिक उपमाएँ- ३२२-३२६ , घ- दार्शनिक
उपमाएँ- ३२६-३३० , ङ- मालोपमाएँ- ३३१-३३३
७- अनन्वय- ३३३ , ८- उत्प्रेक्षा- ३३४-३४१ ,
९- रूपक- ३४१-३४२ , १०- अपह्नुति- ३४२-३४३ ,
११- समासोक्ति - ३४३-३४६ , १२- निदर्शना-
३४६-३४७ , १३- अपरस्मैपदप्रशंसा- ३४७-३४८ , १४-

जतिशयोक्ति- ३५८-३६० , १५- प्रतिवस्तूपमा-
 ३६०-३६१ , १६- कृष्टान्त- ३६१-३६३ , १७-
 दोषक- ३६३-३६४ , १८- तुल्ययोगिता- ३६४-
 ३६५ , १९- व्यतिरेक- ३६६-३६६ , २०-विभावना-
 ३६६-३७० , २१- जयान्तरन्यास- ३७०-३७२ ,
 २२- स्वभावीक्ति- ३७२-३७३ , २३- व्याजस्तुति
 - ३७३-३७४ , २४- सहोक्ति- ३७४ , २५-
 काव्यलिङ्ग- ३७५-३७७ , २६- अनुमान- ३७८ ,
 २७- विकार- ३७८-३७९ , २८- सार- ३७९-३८० ,
 २९- जसङ्गति- ३८० , ३०- स्कावली- ३८०-३८१ ,
 ३१- प्रतीप- ३८१-३८५ , ३२- सम्भावना और
 प्रीढ़ोक्ति- ३८५-३८६ , ३३- निश्चय- ३८६-३८७ ,
 ३४- उत्प्रेष- ३८७-३८८ , ३५- काव्याथोपधि-
 ३८८-३८९ , ३६- गूढोक्ति- ३८९-३९० , ३७-
 निष्कर्ष- ३९०-३९१

अष्टम अध्याय - ' श्रीसङ्करदिग्विजय ' के काव्यगुणों और काव्य-
दोषों का विवेचन

३९२ - ४२९

प्रथम खण्ड- ' श्रीसङ्करदिग्विजय ' में काव्यगुण
 १- अवतारणा- ३९२-३९५ , २- प्रसादगुण -
 क- प्रसादगुण का स्वरूप - ३९५-३९६ , ख-
 प्रसादगुण की जमिव्यक्ति का दोष- ३९६ , ग-
 प्रसादगुण के जमिव्यक्तक शब्द- ३९६-३९७ , घ-
 ' श्रीसङ्करदिग्विजय ' में प्रसादगुण- ज-
 गूढगाररस के प्रसङ्ग में प्रसादगुण- ३९७ , झ-
 करुणारस के प्रसङ्ग में प्रसादगुण - ३९८ , ञ-

- शान्तरस के प्रसङ्ग में प्रसादगुण- ३६८-३६९ ,
 ई- अन्य प्रसङ्गों में प्रसादगुण- ३६९ , ३-
बीजोगुण- क- बीजोगुण का स्वरूप- ४००,
 ख- बीजोगुण की अभिव्यक्ति का दोष-४००-
 ४०१ , ग- बीजोगुण के व्यञ्जक शब्द- ४०१ ,
 घ- ' श्लोकरदिग्विजय ' में बीजोगुण-
 ४०१-४१० अ- श्लोकराचाय के जीवस्वरूप वर्णन
 में बीजोगुण- ४०३-४०६ , आ- रौद्र वीर वीरसों
 के प्रसङ्ग में बीजोगुण की स्थिति- ४०६-४०७,
 इ- बीमत्सरस के प्रसङ्ग में बीजोगुण- ४०७ ,
 ई- शान्तरस के प्रसङ्ग में बीजोगुण- ४०८-४१०,
 ४- माधुर्यगुण- क- माधुर्यगुण का स्वरूप- ४११-४१२,
 ख- माधुर्यगुण की अभिव्यक्ति का दोष- ४१२ ,
 ग- माधुर्यगुण के अभिव्यञ्जक शब्द- ४१३ , घ-
 ' श्लोकरदिग्विजय ' में माधुर्यगुण- ४१३-४१४ ।
 द्वितीय खण्ड- ' श्लोकरदिग्विजय ' में काव्यदोष
 १- अवतारणा - ४१४-४१५ , २- ' श्लोकर-
 दिग्विजय ' में प्रयुक्त काव्य दोष- ४१५ क-
 श्रुतिकट्ट दोष- ४१६-४१७ , ख- प्रतिकूलवर्णना दोष
 ४१७ , ग- नेपाथित्व दोष- ४१७-४१८ , घ-
 वप्रयुक्तत्व दोष- ४१८-४१९ , ङ- अश्लोतत्व दोष-
 ४१९ , च- ग्राम्यत्व दोष- ४१९-४२० , छ- अलङ्कार-
 मूलक दोष- अ- उपमामूलक दोष- ४२० , आ- यमक-
 मूलक दोष- ४२०-४२१ ,
 तृतीय खण्ड- निष्कर्ष - ४२१ ।

क्रमसङ्ख्या

विषय

पृष्ठ सङ्ख्या

नवम अध्याय -

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ के पात्रों का चरित्र-
चित्रण

४२२ - ४५१

१- अवतारणा- ४२२ , २- पुत्र-पात्र-
क- नायक- ४२२-४३३ , ब- ‘ श्रीशङ्कर-
दिग्विजय ’ के नायक का कोटि निर्धारण -
४२५-४२७ , बा- जाचायों द्वारा निर्धारित
धीरोदात्त और धीरप्रशान्त नायक के गुणों
का शङ्कराचार्य के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन-
४२७-४३३ , स- प्रतिनायक- ब- मण्डनमिश्र-
४३३-४३६ , बा- अन्य प्रतिनायक - ब-
कृष्ण नामक कापालिक- ४३६-४३७ , ब-
नोलकण्ठ- ४३७-४३८ , स- मट्टभास्कर-४३८ ,
द- जमिनवगुप्त- ४३६ , ग- शङ्कराचार्य का
शिष्य वर्ग- ब- पद्मपाद- ४३६-४४१ , बा-
तोडकाचार्य- ४४१-४४२ , ब- हस्तामलक-४४२ ,
घ- शङ्कराचार्य के फिती- ४४३-४४४ , ड०-
उमयभारती के फिती- ४४४-४४६ , ३-
स्त्रीपात्र- क- उमयभारती- ४४७-४४८ , स-
शङ्कराचार्य की माँ ४४८-४४९ , ग- उमयभारती
की माँ - ४४९-४५० , ४- निष्कर्ष- ४५०-४५१ ।

दशम अध्याय -

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में उपलब्ध समसामयिक चित्रण

४५२ - ४६५

१- अवतारणा- ४५२ , २- नायकालोचन
परिस्थितियाँ- क- भूमिका- ४५२-४५३ , स-

वर्णाश्रम धर्म का विस्तार- ४५३ , ग- जैन
सम्प्रदायों का उदय- ४५३-४५४ , घ- ब्राह्मण-
वाद का विरोध- ४५४-४५६ , ङ- गुरुकुलों
में विद्याध्ययन की प्रवृत्ति- ४५६-४५७ , च-
विवाह- ४५७-४६० , छ- स्त्रियों की दशा-
४६१-४६२ , ३- माधवाचार्य कालोन परिस्थितियाँ
- क- भूमिका- ४६२-४६३ , ख- तुकों का जागमग-
४६३ , ग- स्त्रियों की दशा- ४६३-४६४ , घ-
निष्कर्ष- ४६४ , ४- निष्कर्ष- ४६४-४६५ ।

एकादश अध्याय -

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में प्राचीन वृक्षों के सन्दर्भ

४६६ - ४८७

१- अवतारणा- ४६६-४६७ , २- ‘श्रीशङ्करा-
दिग्विजय’ में उल्लिखित कथाओं का विवरण-
क- पक्षियों का वृक्षों पर पतन- ४६७-४६८ , ख-
उपमन्यु का वृक्षान्त- ४६८-४६९ , ग- परशुराम द्वारा
अपनी माँ का वध- ४६९-४७० , घ- दधीचि का
अस्थिदान और वृक्षाक्षुर का वध- ४७०-४७१ , ङ-
विष्णु का वामनावतार- ४७१-४७२ , च- मन्दराक्ष
द्वारा क्षीरसागर का मन्थन- ४७३ , छ- ब्रह्मा का
कामोन्मुक्त होना- ४७४-४७५ , ज- चन्द्रमा की
कामुकता- ४७५-४७६ , झ- मदनदाह- ४७६-४७७ ,
३- परशुराम द्वारा काश्वीर्य का पराजय- ४७७-
४७८ , ट- ययाति की दानवोत्ता- ४७८-४७९ ,
ठ- त्रिपुरवध- ४७९-४८० , ढ- ध्रुव-वास्थान- ४८०-
४८१ , ड- मत्त प्रह्लाद की कथा- ४८१-४८२ , पा-
रुक्मणी की कथा- ४८२-४८३ , त- दत्ता के यज्ञ

का विध्वंस- ४८४ , ७- विष्णु का मधु-कैटभ
पर विजय- ४८५-४८६ , ३- निष्कर्ष- ४८६-४८७।

द्वादश अध्याय -

श्रीशङ्करादिग्विजय में उपलब्ध भारतीय दर्शनों
का स्वरूप

४८८ - ५३३

१- अवतारणा- ४८८ , २- श्रीशङ्करादिग्विजय
में उपलब्ध दार्शनिक सिद्धान्त - क- वेदान्त दर्शन-
अ- ब्रह्म या आत्मा का स्वरूप - ४८८-४९३ , आ-
जगत् का स्वरूप- ४९४-४९५ , इ- माया का स्वरूप -
४९५-४९६ , ई- आत्मज्ञान का स्वरूप- ४९६-४९७ ,
उ- वेदान्त सम्मत साधन कुष्ठय- ४९८ , ऊ- सूक्ष्म
और स्थूल शरीरों का स्वरूप-४९८-४९९ , ख- मोक्षा-
दर्शन- ४९९ - अ- कर्म का महत्त्व- ५००-५०१ , आ-
अविवाद- ५०१-५०२ , इ- वेदों को प्रामाणिकता -
५०२-५०३ , ई- जगत् का स्वरूप- ५०४ , उ- ईश्वर
का स्वरूप- ५०४ , ग- सांख्यदर्शन , अ- पुरुष की
पराधीनता- ५०५-५०६ , आ- प्रकृति और पुरुष का
स्वरूप- ५०६-५०८ , घ- योगदर्शन अ- त्रिविधोपक
अन्तराय- ५०८-५०९ , आ- अस्मत्प्रज्ञात समाधि-
५०९-५१० , इ- मैत्री , मुक्ति , करुणा और
उपेक्षा-भावनाएँ ५१०-५११ , ई- योग के अष्टाङ्ग
-५११ , उ- योग के अन्तराङ्ग साधन- ५११-५१२ ,
ऊ- योगिक विभूति- ५१२-५१३ , ङ- जैन दर्शन-
अ- द्रव्य का स्वरूप- ५१३ , आ- बन्धन और मोक्षा
का स्वरूप और उनमें सहायक तत्त्व-५१४ , इ- सम्प्रदाय-
नय- ५१४-५१५ , ई- स्वैतान्त्र्य तथा दिगम्बर सम्प्रदाय-
५१५-५१६ , व- बौद्धदर्शन- अ- सम्प्रदाय- इ- शून्यवाद

या माध्यमिकवाद- ५१६ , २- योगाचार या
 विज्ञानवादी- ५१७ , ३- वास्तुवादी- ५१७ ,
 ४- वैभाषिक सम्प्रदाय- ५१७-५१८ , वा- निवीण
 पद उत्पत्ति- ५१९ , ६- अनात्मवाद- ५१९-५२१ , ७-
वाचकदर्शन अ- आत्मा का स्वरूप- ५२१-५२२ , अ-
न्यायदर्शन अ- इन्द्रिय सन्निकर्षा- ५२२-५२४ , वा-
 मन और आत्मा का स्वरूप- ५२४-५२५ , ८- अनुमान
 के अवयव (पदा , साध्य और हेतु) - ५२५ , ९-
 उपाधि- ५२५-५२६ , १०- हेत्वाभास- ५२६-५२९ ,
 ११- मोक्षा का स्वरूप ५२९-५३० , १२- ईश्वर का
 स्वरूप- ५३० , १३- वैशेषिकदर्शन अ- सृष्टि का
 स्वरूप- ५३१ , ३- निष्कर्षा- ५३१-५३३ ।

परिशिष्ट -

प्रथम खण्ड- ‘ श्रीसङ्कोचदिग्विजय ’ में उपन्यस्त
भूमितयाँ

५३४ - ५३७

द्वितीय खण्ड- ‘ श्रीसङ्कोचदिग्विजय ’ में धार्मिक
मान्यताएँ

५३८ - ५४३

तृतीय खण्ड - ‘ श्रीसङ्कोचदिग्विजय ’ में सङ्कीर्ण-
 शास्त्र

५४३

चतुर्थ खण्ड - ‘ श्रीसङ्कोचदिग्विजय ’ में तन्त्रशास्त्र

५४३ - ५४५

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची - अ- पाद टिप्पणी में उल्लिखित ग्रन्थ -

अ- संस्कृत ग्रन्थ

एक - पाँच

आ- हिन्दी ग्रन्थ

दो

इ- अंग्रेजी ग्रन्थ

दो- सात

ण

ग्रन्थसङ्ख्या

विषय

पृष्ठ सङ्ख्या

स- सामान्य रूप से उपयोगी ग्रन्थ -

अ- संस्कृत ग्रन्थ

सप्त

आ- हिन्दी ग्रन्थ

बाठ - नौ

प्रथम अध्याय

श्री गुरु कर दिग्विजय के रचयिता माधवाचार्य

प्रथम खण्ड

माधवाचार्य और विद्यारण्य

१- अवतारणा

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विविध्य ग्रन्थ माधवाचार्य विरचित 'श्रीशङ्करादिग्विजय' में हमें लेखक के रूप में दो नामों का सहोक्त प्राप्त होता है। प्रथम नाम विद्यारण्य का उल्लेख ग्रन्थ के मुखपृष्ठ पर महोदयारण्य के भी पूर्व 'श्रीविद्यारण्यविरचित श्रीशङ्करादिग्विजय' वाक्य में हुआ है। द्वितीय नाम माधव का उल्लेख प्रत्येक सर्ग के अन्त में 'इति श्रीमाधवीय' ---- 'वाक्य में हुआ है।

इस सन्दर्भ में केवल तीन विकल्प सम्भव हैं -

प्रथम - 'श्रीशङ्करादिग्विजय' ग्रन्थ माधवाचार्य और विद्यारण्य दो विद्वानों की संयुक्त कृति है।

द्वितीय - एक ही विद्वान के ये दो नाम हैं।

तृतीय - इनमें से कोई एक नाम प्रसिद्ध है।

इनमें से किसी एक उपयुक्त विकल्प को निर्णय के रूप में ग्रहण करने के लिये यह जानना आवश्यक होगा कि माधवाचार्य और विद्यारण्य में क्या सम्बन्ध है ?

समय-समय पर अनेक विद्वानों ने माधवाचार्य और विद्यारण्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कुछ विद्वान माधवाचार्य और विद्यारण्य को अभिन्न तो कुछ विद्वान उन्हें भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं।

१- 'श्रीशङ्करादिग्विजय' - हिन्दी अनुवाद - पं० बलदेव उपाध्याय

परन्तु ऐतिहासिक गुत्थियों के कारण आज तक यह ऐकान्तिक निर्णय नहीं हो सका है कि माधवाचार्य विचारण्य से भिन्न थे या अभिन्न । वागे इस विषय में विद्वानों के मतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

२- माधवाचार्य और विचारण्य की अभिन्नता के पक्ष में तर्क

अधिकांश विद्वान विचारण्य की वेदभाष्यकार सायण का ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य ही मानते हैं । प्रायः लोगों में यह दृढ़ धारणा बनी हुई है कि संन्यासग्रहण के पूर्व विचारण्य का नाम माधव था । इस मत के समर्थन में पं० बलदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक 'वाचार्य सायण और माधव' ^१ में अनेक तर्कों को प्रस्तुत किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है -

क- नृसिंहसूरि के कथन पर आधारित तर्क

नृसिंहसूरि ने अपनी पुस्तक

'तिथि प्रवीक्षिका' में विचारण्य मुनीन्द्र का उल्लेख किया है । इसके लिये उपाध्याय जी ने इन पङ्क्तियों को उद्धृत किया है - 'अन्ताचार्यवैष्णव मन्त्रिणा मन्त्रित्वना । विचारण्य यतीन्द्राधिनिर्णीतः कालनिर्णीयः । अनिशेषीकृतस्तीश्व मम दिष्ट्या कियान्, कियान् । समहं सस्फुटं वक्ष्ये ध्यात्वा गुरुपदान्जुषम् । यह 'कालनिर्णीय' माधवाचार्य (सायणभ्राता) के द्वारा रचित ग्रन्थ है । अतः नृसिंहसूरि का कथन माधवाचार्य और विचारण्य की अभिन्नता सिद्ध करने के प्रयास में एक सबल प्रमाण है ।

^१- द्रष्टव्य - पृ० सं० १४३ है १४४ ।

स- वीरमित्रोदय ग्रन्थ के लेखक मित्रमित्र के कथन पर आधारित तर्क

‘वीरमित्रोदय’ ग्रन्थ के लेखक मित्रमित्र ने ‘पराशरस्मृति’ के व्याख्याकार के रूप में विचारण्य नाम का उल्लेख करके माधवाचार्य और विचारण्य में अभिन्नता प्रमाणित करने का प्रयास किया है क्योंकि ‘पराशरस्मृति’ माधवाचार्य की रचना है - यह प्रमाणसिद्ध है।

ग- प्रयोगपारिजात ग्रन्थ के लेखक नरसिंह के कथन पर आधारित तर्क

नरसिंह

नामक ग्रन्थकर्ता ने (जो १३६० से लेकर १४३५ ई० तक विद्यमान थे) अपनी ‘प्रयोगपारिजात’ में विचारण्य को ‘कालनिर्णय’ (प्रसिद्ध नाम ‘कालमाधव’) का कर्ता बताया है - ‘श्रीमद्विचारण्यमुनीन्द्रः कालनिर्णयप्रतिपादितप्रकारः प्रदश्यते’ (प्रयोगपारिजात-नि० सा० पृ० सं० ४१९)।

घ- रङ्गनाथ की ‘व्याससूत्रवृत्ति’ नामक कृति पर आधारित तर्क

रङ्गनाथ

ने अपनी ‘व्याससूत्रवृत्ति’ नामक ग्रन्थ को विचारण्यकृत श्लोकों के आधार पर लिखा गया माना है - ‘विचारण्यकृतैः श्लोकैर्नृसिंहाश्रयमुक्तिभिः। संदुब्बा व्याससूत्राणां वृत्तिर्माध्वानुसारिणी॥’ इस श्लोक में माधवाचार्य-विरचित ‘वैयसिकन्यायमालाविस्तर’ का सहोक्त दृश्य स्पष्ट हो है।

ङ- जहोबल पण्डित के कथन पर आधारित तर्क

सैलू माध्या का एक विस्तृत

व्याकरण संस्कृत में बनाने वाले जहोबल पण्डित ने भी माधवाचार्य की कृति ‘माध्वीसाधानुवृत्ति’ को विचारण्य की कृति बताकर दोनों को अभिन्न सिद्ध

करने का प्रयास किया है। जहाँकल पण्डित का कथन है - "वेदानां
भाष्यकर्ता विवृतमुनिवचा धातुबुद्धिविधाता, प्रौढद्विषानगर्या हरिहरनृपतिः
सावैभीमत्वदायी। वाणीनीलाश्विणी सरस्विनिलया किङ्करीति
प्रसिद्धा, विधारण्योऽगण्योऽभवदक्षिणगुरुः शङ्करो वीतशङ्कः ॥"
जहाँकल पण्डित का यह पक्ष बड़े महत्त्व का है। इसमें जिन बातों का
विधारण्य के विषय में उल्लेख किया गया है वे सभी बातें माधवाचार्य के
विषय में सर्वथा सत्य हैं। विधानगरी (विजयनगर) के अम्युदयकाल में
विधारण्य ने हरिहरराय को सावैभीमत्व कर्थात् चक्रवर्ती राजा का पद प्रदान
किया। यह घटना माधवाचार्य के साथ इतनी सुस्थिर है कि इसके निदेशनाम
से "विधारण्य" माधवाचार्य से नितान्त अभिन्न सिद्ध हो रहे हैं।

ब- पञ्चदशी पर आधारित तर्क

कहा जाता है कि "पञ्चदशी" की रचना
विधारण्य तथा भारतीतीर्थ ने अंशतः की है। रामकृष्णमठ ने "पञ्चदशी"
की अपनी टीका के आरम्भ तथा अन्त में इस बात का निम्न रीति से उल्लेख
किया है।

"नत्वा श्रीभारतीतीर्थविधारण्यमुनीश्वरी।

मयाऽक्षितविवेकस्य क्रियते पदयोजना ॥"

इति श्रीपरमहंसपरिव्रजकाचार्य श्रीभारतीतीर्थविधारण्यमुनिकृत -

किङ्करोणा श्रीरामकृष्णविदुषा विरक्ता पदवीपिका ॥"

भारतीतीर्थ माधवाचार्य के तीन गुरुओं में से एक थे, यह बात
अप्रमाण सिद्ध होती है। अतः भारतीतीर्थ के साथ एक ही ग्रन्थ की रचना
में सम्मिश्रित होने से विधारण्यमुनीश्वर माधवाचार्य से भिन्न अन्य व्यक्ति
नहीं हो सकते।

ख- प्रयोगरत्नमाला नामक कमीकाण्ड की पुस्तक पर आधारित तर्क

विजयनगर

के राजा बुक्क द्वितीय के समय में चौण्डपाचार्य नामक विद्वान ने 'प्रयोगरत्नमाला' (आपस्तम्बाध्वरतन्त्रव्याख्या) नामक कमीकाण्ड की एक पुस्तक बनायी। चौण्डपाचार्य ने विचारण्य के मुल से इस 'अध्वरतन्त्र' की व्याख्या सुनी थी। उसी व्याख्या के अनुसार उन्होंने इस ग्रन्थ की व्याख्या कालान्तर में लिखी थी। ग्रन्थ के आरम्भ में विचारण्य के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे शब्द माधवाचार्य के लिये भी प्रयुक्त हो सकते हैं। 'वेदाधीविशदीकता' पद जो विचारण्य के लिये प्रयुक्त किया गया है, स्पष्ट रूप से कतला रहा है कि वे माधवाचार्य ही थे, क्योंकि वेदों के माध्यम लिखने का श्रेय माधवाचार्य को ही प्राप्त है। अतः इस असामयिक ग्रन्थकार की सम्मति में दोनों की अमिन्नता स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। विचारण्यस्वामी का पूर्वनिर्दिष्ट वर्णन इस प्रकार है -

पदवाक्यप्रमाणानां पारदृश्या महामतिः ।

साङ्ख्ययोगरहस्यज्ञो ब्रह्मविद्यापरायणः ॥

वेदाधीविशदीकतां वेदवेदाङ्गपारकृत् ।

विचारण्यप्रतिज्ञां श्रौतस्मार्तक्रियापरः ॥

ज- ताम्रपत्र पर आधारित तर्क

जबलदेव उपाध्याय ने एक ताम्रपत्रीय प्रमाण भी माधवाचार्य और विचारण्य की एकता के लिये प्रस्तुत किया है - १३८६ ई० के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि वैदिकमाय - प्रतिष्ठापक तथा धर्मब्रह्मध्वज्य

1. Sources of Vijayanagar History से उद्धृत पृ० सं० ५४ - ताम्बाय
सायण और माधव- पृ० सं० १४४ ।

(धर्म तथा ब्रह्म के मार्ग पर चले वाले) विजयनगराधीश श्रीहरिहर द्वितीय ने चारों वेदों के माध्वों के प्रवर्तक तीन पण्डितों को - जिनके नाम नारायण वाजपेय्याजी, नरहरि सोमयाजी तथा पण्डरि दीक्षित थे - विद्यारण्य श्रीपाद के समक्ष अग्रहार दान किया । इस शासन पत्र में विद्यारण्य स्वामी का नामोल्लेख होना महत्त्व से शून्य नहीं है । हम जानते हैं कि वेदमाध्व की रक्षा से माधवाचार्य का धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । उनके आदेश से सायण ने रक्षा की थी । बहुत सम्भव है कि उनके कहने पर हरिहर ने वेदमाध्व की रक्षा में प्रभु सहायता देने के उपलक्ष्य में इन तीनों पण्डितों को पुरस्कृत करने का विचार किया हो । ज्ञातः जिन वेदमाध्वों की रक्षा में माधवाचार्य का इतना अधिक हाथ था, उन्हीं के प्रवर्तकों को इनके समक्ष पुरस्कार देना नितान्त स्वामाविक तथा उचित जान पड़ता है । ज्ञातः माधवाचार्य ही विद्यारण्य थे । यदि विद्यारण्य भिन्न होते, तो उनके सामने इस पुरस्कार के देने की आवश्यकता कौन हो थी ?

३- माधवाचार्य और विद्यारण्य की अभिन्नता के पक्ष में दिये गये तर्कों की समीक्षा

पं० बलदेव उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत उद्धृत सभी तर्कों से सहमत होना हमें अनूचित प्रतीत होता है क्योंकि उनमें कुछ तर्क असत्य तथ्यों पर आधारित हैं जिनमें से एक तर्क 'माध्वीयाधातुवृत्ति' पर आधारित है । इसमें उन्होंने 'माध्वीयाधातुवृत्ति' को माधवाचार्य की रक्षा बताया है, जब कि 'माध्वीयाधातुवृत्ति' से ही प्राप्त विवरण के अनुसार यह माधवाचार्य के छोटे

-
1. Mysore Archaelological Report से उद्धृत, १९०८, पैरा ५४ - आचार्य सायण और माध्व - पृ० सं० १४४ ।

माई सायण की कृति सिद्ध होती है। अतः 'माधवीयाधातुवृत्ति' के अन्तःसाध्य के ही वाधार पर पं० बलदेव उपाध्याय का तर्क असत्य सिद्ध होता है जिसके अंत पर उन्होंने माधवाचार्य और विद्यारण्य की अभिन्न सिद्ध करने का प्रयास किया है।

इसके अतिरिक्त पं० बलदेव उपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत अधिकांश तर्क मुख्यतया ग्रन्थों के लेखकों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि ये सभी लेखक सायण के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य के समकालीन या एक दो सताब्दी परवर्ती हैं तब तो वे अवश्य ही प्रामाणिक माने जा सकते हैं। परन्तु यदि वे सभी लेखक माधवाचार्य से बहुत पश्चाद्वर्ती हैं तब तो यह सम्भावना अवश्य विद्यमान रहती हो है कि अनेक-अनेक लेखकों ने मात्र पारम्परिक प्रसिद्धि के वाधार पर माधवाचार्य को विद्यारण्य मान लिया हो और अपनी-अपनी कृतियों में भी इसी रूप में उल्लिखित कर दिया हो।

पं० बलदेव उपाध्याय का तात्प्रणीय प्रमाण भी अनुमान की मिथि पर आधारित है। यह कोई वावश्यक नियम नहीं है कि किसी वेद भाष्यकार के समक्ष ही वेदभाष्य के प्रवर्तकों को पुरस्कार प्रदान किया जाय अन्य किसी के समक्ष नहीं। हाँ यह एक सम्भावना हो सकती है अनिवार्यता नहीं। इस प्रकार पं० बलदेव उपाध्याय का यह तर्क जिस सीमा तक माधवाचार्य की

१- तैन मायणापुत्रेणा सायणोन मनीषिणा ।

वात्थ्या माधवीयं धातुवृत्तिर्विरच्यते ॥ मा० धा० १-३३

इसी ग्रन्थ के प्रत्येक अध्याय के अन्त में लिखा है -

इति पूर्वदिशिणापश्चिमसमुद्राधीश्वरकर्मराजसुतसङ्गमराजमहामन्त्रिणा

मायणापुत्रेणा माधवसहोदरेणा सायणोन विरचितायां माधवीयायां धातुवृत्ती

----- । इससे भी उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती है।

विधारण्य सिद्ध करता है उसी सीमा तक माधवाचार्य को विधारण्य से
मिन्न भी सिद्ध करता है ।

इसी प्रकार पं० बलदेव उपाध्याय के ' पञ्चदशी ' और
' प्रयोगरत्नमाला ' पर बाधत तर्क भी माधवाचार्य और विधारण्य की
अभिन्नता सिद्ध करने के लिये जितने सबल हैं उतने निर्बल भी हैं क्योंकि
इनमें अनुमान का सहारा लेकर लेकर ने माधवाचार्य को विधारण्य सिद्ध
करने का प्रयास किया है । अनुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य
भी ।

पं० बलदेव उपाध्याय का तृतीय तर्क जिसमें उन्होंने नरसिंह नामक
लेखक के विचार का उल्लेख किया है - सबल तर्क माना जा सकता है । यह
नरसिंह नामक लेखक माधवाचार्य के समकालीन थे ।

४- माधवाचार्य और विधारण्य की मिन्नता के पक्ष में तर्क

इसके विपरीत

रामाराव ने अपने अंग्रेजी लेख^१ में अनेक साक्ष्यों के आधार पर विधारण्य
और माधवाचार्य को मिन्न-मिन्न व्यक्ति सिद्ध करने का प्रयास किया है ।
उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण इस प्रकार है -

क- राव बहादुर का तर्क

सर्वप्रथम उन्होंने रावबहादुर के तर्क को प्रस्तुत किया
है । इसमें रावबहादुर ने यह दिया है कि उन्होंने अनेक उत्कीर्ण लेखों का

1. The Indian Historical Quarterly Vol. VI, P.No.701-717

Vol. VII, P.No.78-98.

अध्ययन किया परन्तु किसी भी उत्कीर्ण लेख में माधवाचार्य और विद्यारण्य को एक और समान व्यक्तित्व वाला नहीं कहा गया है ।

ख- उत्कीर्ण लेखों पर आधारित तर्क

ये उत्कीर्ण लेख जो माधवाचार्य के माता-पिता, भाई और गोत्र आदि का उल्लेख करते हैं माधवाचार्य और विद्यारण्य के सम्बन्ध के विषय में कोई सूझा नहीं देते हैं ।

ग- माधवाचार्य की कृतियों पर आधारित तर्क

माधवाचार्य की कृतियाँ न केवल माधवाचार्य और विद्यारण्य के सम्बन्ध का अनुलेख करती हैं वरिष्ठ दोनों व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न सिद्ध करती हैं । 'कालमाधव' तथा 'कालनिर्णय', 'जैमिनीयन्यायमाताविस्तार' आदि का अवलोकन करके रामाराव ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये सभी कृतियाँ निश्चय ही सायणा के पुत्र और सायणा के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य की ही हैं । इन कृतियों के आधार पर उन्होंने यह भी कहा है कि सायणा के बड़े भाई माधवाचार्य एक गृहस्थ ब्राह्मण, वैदिक धर्म के प्रचारक और बुद्ध राजा के मन्त्री थे । यह एक संन्यासी जो शूद्रों की मठ के गुरु भी थे - विद्यारण्य नहीं हो सकते । एक संन्यासी व्यक्ति राजा के मन्त्री जैसे दौर्बल्य के पद पर कार्य नहीं कर सकता । अतः दोनों व्यक्ति भिन्न थे ।

घ- सायणाचार्य की कृतियों पर आधारित तर्क

सायणा की कृतियों के आधार पर भी रामाराव ने माधवाचार्य को विद्यारण्य से भिन्न ठहराने

का प्रयास किया है। उनका मत है कि सायण ने अपनी कृतियों में माधवाचार्य को अपना ज्येष्ठ भ्राता और गुरुस्थ व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया है। इसके विपरीत विचारण्य एक संन्यासी व्यक्ति थे। सायण ने भी अपनी कृतियों में माधवाचार्य और विचारण्य के सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया है। अतः माधवाचार्य और विचारण्य भिन्न-भिन्न व्यक्ति सिद्ध होते हैं।

६०- वाक्यदाता पर आधारित तर्क

माधवाचार्य और विचारण्य को भिन्न-भिन्न मानने के पक्ष में रामाराव ने एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया है कि माधवाचार्य ने अपनी सभी कृतियों में कुछ प्रथम राजा का अपने वाक्यदाता के रूप में उल्लेख किया है। हरिहर प्रथम और हरिहर द्वितीय को वाक्यदाता के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। इसके विपरीत विचारण्य का उल्लेख करने वाले सभी शिलालेखों में इनका सम्बन्ध हरिहर द्वितीय से वर्णित हुआ है।

माधवाचार्य की कृति 'वैमिनियन्ध्यामालाविस्तर' के कुछ संस्करणों में हरिहर को प्रस्ता करने वाले कुछ वाक्य उपलब्ध होते हैं। इससे कुछ विद्वान हरिहर पद का सहोक्त हरिहर द्वितीय राजा के प्रति मानते हैं। परन्तु यह कक्षा कठिन है कि माधवाचार्य का किसी प्रति सहोक्त है। कुछ लोग इस खण्ड को माधवाचार्य के प्रेमियों द्वारा प्रक्षिप्त मानते हैं।

वेदानां स्थितिवृत्तपुराहरिहरीऽपुत्रकृत्तुमिनिस्तद्व्याख्यं स्वरीऽन्यथावृत्त-
वांस्तद्विस्तरमाधवः । सौऽयं नित्यकलत्रपुत्रजनकप्रज्ञाधिपत्यस्थितिदीधितिस्तद-
बन्धुमिविजयतामानन्दमाताकरम् ॥

- The Indian Historical Quarterly Vol. VI P. No. 713.

च- गुरुओं के विषय में प्राप्त सूचनाओं पर आधारित तर्क

गुरुओं के

विषय में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर भी रामाराव ने माधवाचार्य और विद्यारण्य में भिन्नता सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि विद्यारण्य ने कभी भी अपनी गुरु के रूप में भारतीतीर्थ का नामोल्लेख नहीं किया है। इसके विपरीत माधवाचार्य ने अपनी कतिपय कृतियों में भारतीतीर्थ को भी अपना गुरु बताया है।

छ- समकालीन या एक-दो शताब्दी पश्चात् कालीन लेखकों की कृतियों पर आधारित तर्क

माधवाचार्य और विद्यारण्य को स्वता का अनुल्लेख न केवल माधवाचार्य और सायणाचार्य की कृतियों में हुआ है अपितु इनके समकालीन या एक-दो शताब्दी पश्चात्कालीन कृतियों में भी हुआ है।

ज- कतिपय अन्य कृतियों पर आधारित तर्क

गुरु कृतियों जैसे वासवराजकृत

‘शिवतत्त्वार्त्नाकर’ में और शुद्धभैरी मठ के स्वामी पं० लक्ष्मणशास्त्री ने ‘गुरुवंश’ नामक अपनी कृति में विद्यारण्य की संन्यास के पूर्व एक निर्धन ब्राह्मण, अनेक बच्चों के पिता और पितामह बताया है। विद्यारण्य विजयनगर को स्थापना के पूर्व हम्पों के पास मातङ्गपर्वत की गुफा में रहते थे। इसी समय इनके पास सायण और मायण नाम के दो व्यक्ति जाये और उन्होंने पुत्रप्राप्ति की कामना की। परन्तु विद्यारण्य ने उन्हें बताया कि वे पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते अपितु ऐसे राज्य की प्राप्ति कर सकते हैं जो मुक्तानों के लिये शुरुआत है। इसके पश्चात् वे दोनों (सायण और मायण) उनके शिष्य बन गये। यहीं पर इन तीनों ने सायणीय और माधवीय की रचना की।

क- विजयनगर की स्थापना के सम्बन्ध में विद्यारण्य की भूमिका वर्णित करने वाले हरिहर द्वितीय कालीन शिलालेखों पर आधारित तर्क और उसकी समीक्षा

पूर्वल्लिखित सभी साक्ष्यों के आधार पर रामाराव ने सायण के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य को विद्यारण्य से निम्न सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने माधवाचार्य और विद्यारण्य को अमिन्न वर्णित करने वाले सभी साक्ष्यों को भ्रामक और असत्य सिद्ध करने का प्रयास किया है।

सर्वप्रथम उन्होंने हरिहर द्वितीय के राज्यकाल से सम्बन्धित शिलालेखों का परीक्षण किया। ये सभी शिलालेख विजयनगर की स्थापना में विद्यारण्य की भूमिका को बताने के लिये प्रसिद्ध थे और जिनके आधार पर विद्यारण्य और माधवाचार्य को अमिन्न मानने को परम्परा भी चल पड़ी थी। परन्तु उन्होंने (रामाराव ने) शिलालेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि किसी भी शिलालेख में विजयनगर की स्थापना में विद्यारण्य की भूमिका वर्णित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त इनके (विद्यारण्य के) राजनीतिक महत्त्व का भी कहीं उल्लेख नहीं हुआ है।

विजयनगर की स्थापना में विद्यारण्य की भूमिका स्पष्ट करने वाले शिलालेख रामाराव की कतिपय निम्न कारणों से अविवशनीय प्रतीत हुए हैं।

प्रथम - इसमें हरिहर द्वितीय के कार्य (अग्रहार की स्थापना) को हरिहर प्रथम का कार्य बताया गया है।

द्वितीय - विद्यारण्य को वैदभाष्यप्रवर्तक बताया गया है जबकि यह विशेषण गुरु विद्यापीठ के लिये उपयुक्त है। इस विषय में माधवाचार्य के कनिष्ठ भ्राता

सायणाचार्य की कृतियों प्रमाण हैं। इसमें उन्होंने विधातीर्थ के श्वास की वेद कहा है और अपने वेदभाष्य से एक महेश्वर के रूप में उनके प्रस्थान होने की कामना की है।

तृतीय - 'मैसूर पुरातत्त्व रिपोर्ट' के अनुसार वेद के उन्मथन में सहायक माधव, बुक्कप्रथम, हरिहर द्वितीय और पण्डरि दीक्षित आदि व्यक्ति थे। यहाँ पर भी वेद के सम्बन्ध में विधारण्य का नाम ज़ुल्लिखित है।

ऐन ऐन प्रकारण रामाराव ने उपर्युक्त तीन खूबोंकाबी का समाधान तो कर लिया। इसके बाद भी उन्हें माधवाचार्य ने ही विधारण्य नाम ग्रहण किया यह उल्लेख कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं मिला। अतः हरिहर द्वितीय कालीन शिलालेखों के आधार पर माधवाचार्य और विधारण्य की अमिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती।

अ - संन्यासग्रहण के पश्चात् माधवाचार्य की विधारण्य सिद्ध करने वाली कृतियों पर आधारित तर्क और उसकी समीक्षा

रामाराव ने माधवाचार्य

की संन्यासग्रहण के पश्चात् विधारण्य सिद्ध वाले सभी साक्ष्यों का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ये सभी साक्ष्य भ्रामक हैं। इनके द्वारा परीक्षित साक्ष्य इस प्रकार हैं -

अ - 'मणिमन्जरीभिदिनी' खूबौरी मठ की प्रशंसा करने वाली एक कृति है। इसमें विधारण्य की संन्यासग्रहण के पूर्व माधवाचार्य कहा गया है। माधव यहाँ एक निश्चय अविवाहित ब्राह्मण के रूप में वर्णित हुए हैं। माधवाचार्य ने गुरु भारतीकृष्णाचार्य से संन्यासदीक्षा ग्रहण किया और उन्हीं से विधारण्य नाम भी प्राप्त किया। संन्यासग्रहण के पश्चात् माधवाचार्य ने खूबौरी, धर्म आदि

विषयों पर ग्रन्थों का निर्माण किया। तत्पश्चात् उन्होंने सभी वेदों पर भाष्यों की रचना की। इसके पश्चात् इस कृति में विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण के वर्षों की कहानी, कर्नाटक की गद्दी पर औचित्य नामक राजा के स्थापना की कहानी, अंतःपर विधानगरी नगर (राज्य) के स्थापना की कहानी वर्णित हुई है। इसके बाद रामानुज सम्प्रदाय के वेदान्तदक्षिण की मध्यस्थता में विधारण्य और माधवसम्प्रदाय के गुरु अज्ञाभ्यतीर्थ के बीच वादविवाद और इस विवाद में विधारण्य के विजयता होने का वर्णन है।

उप्युक्त सभी तथ्य रामाराव की समीचीन प्रतीति नहीं हुए। इस विषय में उन्होंने निम्न तर्कों को प्रस्तुत किया है।

प्रथम - 'मण्डिमञ्जरीमैदिनी' औचित्य नामक राजा को कर्नाटक राज्य का संस्थापक वर्णित करती है। इससे यह अनुमान होता है कि यह कृति विजयनगर राज्य के अन्त होने के कई वर्षों पश्चात् लिखी गयी है।

द्वितीय - इस कृति में इसके लेखक की वंशावलि और उसके समय का निर्देश नहीं हुआ है।

तृतीय - इसमें वर्णित माधव सम्प्रदाय पर आक्रमण की घटना यह सिद्ध करती है कि यह कृति माधव सम्प्रदाय के कर्नाटक राज्य में पूर्ण शक्तिशाली होने के समय रची गयी है। इसमें विधारण्य द्वारा रचित जिन ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है उनका भी अन्तःसाध्य के वाधार पर संन्यासग्रहण के पश्चात् लिखा जाना सम्भव नहीं जान पड़ता है।

चतुर्थ - 'मण्डिमञ्जरीमैदिनी' में माधवाचार्य को वदिविवाहित कहा गया है परन्तु सायण और माधवाचार्य की कृतियों में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता

है कि उन्होंने कहीं यज्ञ किये थे। कर्मकाण्ड की पुस्तकों में यह स्पष्ट विधान है कि यज्ञक्रिया का अधिकारी केवल विवाहित व्यक्ति होता है। इसके अतिरिक्त अग्रहर वैशाली और शिवतत्त्वचरत्नाकर भी माधव के अनेक पुत्र और पौत्रों के होने का उल्लेख करते हैं। अतः 'मणिमञ्जरीमिदिनी' का कथन शिष्टाश्रयीय, साहित्यिक कृतियों और पारम्परिक कथाओं से भी विरुद्ध होने के कारण मूल्यहीन अतस्व अग्रह है।

ब- 'विद्यारण्यचरित्रम्' तेलुगू भाषा में अध्वनि के द्वारा लिखी गयी कृति है। इसमें विद्यारण्य को सन्यासाश्रम के पूर्व माधवभट्ट कहा गया है। इन्होंने विद्यानगर नाम से विजयनगर नगर की स्थापना की और २६ वर्षों तक इस नगर की गद्दी पर बैठकर शासन किया। तत्पश्चात् बुक्क राजा को राजगद्दी पर स्थापित करके १३६२ से १३७० में ये विरंगत हो गये। 'पराशरमाधवीय', 'कालमाधवीय', 'विद्यामाधवीय', 'निदानमाधवीय' और तीनों वेदों पर माध्व उनके द्वारा लिखे गये हैं - ऐसा उल्लेख भी इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ विद्यारण्य न केवल सायण के बड़े भाई माधवाचार्य के ऊपर आरोपित हुए हैं अपितु 'विद्यामाधवीय' के लेख वाशिष्ठ गोत्र वाले स्वं नारायणपुण्यपाद के पुत्र 'विद्यामाधव' और 'माध्वनिदान' के लेख 'माधव' जो हन्तुकर के पुत्र हैं पर भी आरोपित हुए हैं। इसके अतिरिक्त सर्वदर्शनसङ्ग्रह के रचयिता 'सायणमाधव' और 'तात्पर्यदीपिका' के लेख 'माधवमातय' से भी विद्यारण्य का भ्रम प्रदर्शित किया गया है।

स- 'पुण्यश्लोकमञ्जरी' में कान्चीकामकोटि के मठ के गुरुजनों का वर्णन है। इसमें विद्यारण्य का नामोल्लेख नहीं हुआ है जबकि माधवाचार्य के अग्र्यदाता-^{गुरु-}बुक्क/भारतीतीर्थ और स्वयं माधव की चर्चा हुई है।

द- 'गुरुरत्नमालिका' काञ्चीकामकोटि मठ के १८ वें धर्माचार्य के शिष्य सदाशिव ब्रह्मानन्द के द्वारा लिखी गयी है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि विद्यातीर्थ सायण और माधव के गुरु थे। इसमें भी विद्यारण्य के नाम की कहीं अनुपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यारण्य से माधवाचार्य की अभिन्नता भी प्रतिपादित नहीं की गयी है।

इस ग्रन्थ की 'सुष्मा' नामक टीका में सायण-माधव वेदभाष्य के कर्ता कहे गये हैं। विद्यातीर्थ को सायण-माधव और भारतीतीर्थ का गुरु कहा गया है। इसमें भारतीतीर्थ को भी माधव का गुरु बताया गया है। प्राचीनता क्रम से गुरुओं का उल्लेख इस प्रकार हुआ है - जादूनवीतीर्थ, विद्यातीर्थ और भारतीतीर्थ। इस विषय में 'पराशरव्याख्या' को प्रमाण माना गया है। 'सुष्मा' टीका में सायणमाधव पद की व्याख्या करने के अवसर पर सायण को माधव के कुल का नाम बताया गया है।

इ- 'पञ्चदशी' और 'विवरणप्रमेयसङ्ग्रह' में विद्यारण्य द्वारा शङ्करानन्द की प्रशंसा की गयी है। इस प्रशंसा की व्याख्या के अवसर पर 'सुष्मा' टीका में लिखा है कि शङ्करानन्द विद्यातीर्थ के शिष्य थे और माधवाचार्य के पूर्वपरिचित मित्र एवं नवीन गुरु थे। यहाँ पर माधवाचार्य को विद्यारण्य से अभिन्न स्वीकार किया गया है। माधवाचार्य को विद्यारण्य नाम शङ्करानन्द के द्वारा प्राप्त हुआ था। सच्चिदानन्द सक्ति बाठ शिष्यों के साथ इन्होंने विद्यारण्य ने बाठ मठ स्थापित किया तथा स्वयं तुङ्गभद्रा नदी के तट पर विरुपाक्षेश्वर के समीपस्थ मठ में माधवधर्म के उत्थान को रोकने के लिये ठहरे।

उपरोक्त विवरण जो काञ्चीमठ की प्राचीन कहानियाँ से सम्बन्धित है यह सिद्ध करता है कि विद्यातीर्थ माधवाचार्य, सायण, बुक्क और

भारतीयों के गुरु थे। यह तथ्य स्वयं सायण और माधवाचार्य की कृतियों, शिलालेखों और कहानियों से भी पुष्ट होता है। परन्तु इस विवरण में विद्यारण्य और माधवाचार्य की अमिन्नता की चर्चा कहीं भी उपलब्ध न होने के कारण माधवाचार्य और विद्यारण्य अमिन्न नहीं कहे जा सकते हैं।

‘सुधामा’ टीका में विद्यारण्य के समय के पश्चात् ज्योत् अठारहवीं शताब्दी में उनके विषय में प्रचलित होने वाली कहानियों का उल्लेख हुआ है परन्तु रामाराव ने जैके कारणों से इन्हें भी प्रामाण्य बताया है। उन्होंने केवल समकालीन कहानियों को ही विश्वसनीय माना है।

इस प्रकार पूर्ववर्ति तर्कों के बाधार् पर रामाराव ने माधवाचार्य और विद्यारण्य को अमिन्न नहीं माना है।

५- माधवाचार्य और विद्यारण्य की मिन्नता के पक्ष में दिये तर्कों की समीक्षा

विद्यारण्य की मिन्नता के समर्थन में रामाराव के द्वारा प्रस्तुत अधिकांश तर्क सम्भावना की भिन्न पर आधारित हैं। अतः अनिवार्यतः यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि माधवाचार्य और विद्यारण्य मिन्न-मिन्न व्यक्ति थे।

रामाराव का प्रथम तर्क कि कोई भी उत्कीर्ण विद्वान् माधवाचार्य और विद्यारण्य की अमिन्नता स्पष्ट नहीं करता है इस कारण ये दोनों व्यक्ति मिन्न थे उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह भी सम्भव है कि रामाराव द्वारा परीक्षित उत्कीर्ण लोगों का मुख्य उद्देश्य माधवाचार्य और विद्यारण्य की एकता वर्णित करना न रहा हो अपितु उनके विषय में अन्य तथ्यों को प्रकट करना रहा हो।

यही बात रामाराव के द्वितीय तर्क के विषय में भी कही जा सकती है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि माता-पिता आदि के विषय में सूचना देने वाले उत्कीर्ण तैल माधवाचार्य और विद्यारण्य की भिन्नता और अभिन्नता के विषय में भी अपना मत व्यक्त करें।

रामाराव का तृतीय तर्क कि माधवाचार्य की कृतियाँ माधवाचार्य को विद्यारण्य से अभिन्न सिद्ध नहीं करती है इस कारण वे भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे भी पूर्णतया ग्राह्य नहीं है क्योंकि दोनों में वैषम्य के अतुल्य को अभाव का रूप देना केवल एक सम्भावना मात्र है प्रमाण नहीं।

रामाराव का चतुर्थ तर्क भी माधवाचार्य और विद्यारण्य में वैषम्य की सम्भावना ही व्यक्त करता है अनिवार्यता नहीं। उनका मत है कि संन्यासग्रहण करने के पश्चात् अपने पूर्व जन्म के नामादि की चर्चा अशुचित समझकर यदि माधवाचार्य के द्वारा उनका (अपने नामादि का) उल्लेख नहीं किया गया है तो उनके अनुज सायण के द्वारा ही अपने ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य के संन्यासग्रहण और तत्पश्चात् गृहीत नाम 'विद्यारण्य' का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए था, परन्तु सायण ने ऐसा नहीं किया है, अतः माधवाचार्य और विद्यारण्य एक नहीं हो सकते।

यह भी सम्भव है कि अनुज होने के कारण सायण ने माधवाचार्य के उपर्युक्त विचार का ही अनुगमन किया हो और इसीकारण अपनी कृतियों में विद्यारण्य के पूर्व नाम (माधव) का उल्लेख नहीं किया हो। इसके विपरीत सायण के विषय में उनके (सायण के) माधवाचार्य के अनुगामी होने का कोई ठोस प्रमाण न होने की स्थिति में रामाराव का तर्क भी पुष्ट होता है। अतः यह निष्कर्ष किया जा सकता है कि यह तर्क जितना सबल है उतना ही अनिर्णय है।

रामाराव का पञ्चम तर्क माधवाचार्य के वाक्यदाता से सम्बन्धित है। इसमें उन्होंने कहा है कि माधवाचार्य ने केवल बुक्क प्रथम का वाक्यदाता के रूप में उल्लेख किया है, हरिहर प्रथम और हरिहर द्वितीय का नहीं। इसके विपरीत शिलालेखों में विधारण्य का सम्बन्ध हरिहर द्वितीय से वर्णित हुआ है। अतः माधवाचार्य और विधारण्य भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे अन्यथा दोनों वाक्यदाताओं का नामोल्लेख माधवाचार्य और विधारण्य के सम्बन्ध में समानरूप से अवश्य हुआ होता। रामाराव का उक्त तर्क भी सुग्राह्य नहीं है क्योंकि यह सम्भव है कि माधवाचार्य ने बुक्क प्रथम के शासन काल में संन्यासदीक्षाभ्यर्चना नहीं किया हो कतख हन्होंने विधारण्य नाम भी प्राप्त न किया हो। ऐसी स्थिति में विधारण्य का सम्बन्ध बुक्क प्रथम के साथ अनुलिखित होना वाञ्छनीय नहीं है।

इसी प्रकार हरिहर द्वितीय के शासन काल में विधारण्य के नाम से विख्यात हो जाने पर तत्कालीन शिलालेखों में माधवाचार्य का (विधारण्य-नाम से) हरिहर द्वितीय के साथ सम्बन्ध वर्णित होना बहुत स्वाभाविक है। अतः यह तर्क भी सबल किम्वा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, अधिक से अधिक एक सम्भावनामात्र प्रकट करता है।

रामाराव का यह तर्क कि विधारण्य ने अपनी गुरु के रूप में भारतीतीर्थ का उल्लेख नहीं किया है जब कि माधवाचार्य ने अपनी कृतियों में भारतीतीर्थ को अपना गुरु बताया है - भी उक्त नहीं है।

यदि माधवाचार्य अपनी सम्पूर्ण कृतियों में नियमतः भारतीतीर्थ का उल्लेख करते तब तो रामाराव का तर्क स्वीकार्य हो सकता है परन्तु माधवाचार्य की ऐसी अनेक कृतियाँ हैं जिनमें 'श्रीशङ्करदिग्विजय' भी

एक है - में भारतीयीय गुरु का उल्लेख नहीं हुआ है । अतः रामाराव का यह तर्क नितान्त निरर्थक या अप्रामाणिक है ।

‘ पुण्यश्लोकमञ्जरी ’ और ‘ गुरु-रत्नमात्मिका ’ नामक रचनाओं में वर्णित कहानियाँ माधवाचार्य और विद्यारण्य को एक सिद्ध करने में या भिन्न सिद्ध करने में समान रूप से सम्भावना प्रस्तुत करती है और इसीलिए अप्रामाणिक हैं ।

‘ सुषमा ’ तो एक टीका ग्रन्थ है मूलग्रन्थ नहीं । अतः सुषमा में लिखी गयी बातें मुख्यतः टीकाकार के विचार हैं । उन पर बिना विशेष मनन किये उन्हें स्वीकार करना महान् मूल है ।

६- निष्कर्ष

विद्यारण्य और माधवाचार्य भिन्न हैं या अभिन्न यह निर्णय करना अत्यन्त विवादग्रस्त है । इस दृष्टि से यह शोध का एक पुष्क विषय बन सकता है । इस पर अधिक विस्तार से विचार करना प्रस्तुत शोधप्रबन्ध को विषयान्तर करना होगा । परन्तु इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि हमारा आलोच्य ग्रन्थ ‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ बुद्ध प्रथम राजा के आश्रित सायणाश्रिता माधवाचार्य की ही कृति है ।

माधवाचार्य ने अपनी अन्य कृतियों में जिन तीन गुरुओं का उल्लेख किया है उनमें से एक विद्यातीर्थ ही हैं । उनकी वन्दना ‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ के मङ्गलाचरण में भी हुई है । प्रत्येक तर्क के अन्त में ‘ माधवीया ’ पद

१- प्रामाण्य परमात्मानं श्रीविद्यातीर्थकपिणाम् ।

श्रीशङ्करादिग्विजय

का उत्तेज^१ 'श्रीशङ्करदिग्विजय' कृति के माधवाचार्यरचित होने का प्रबलतम प्रमाण है। अतः उपर्युक्त जकादय प्रमाणों के आधार पर 'श्रीशङ्करदिग्विजय' सायणाश्रिता माधवाचार्य की ही कृति सिद्ध होती है। हरद्वार से प्रकाशित पं० बलदेव उपाध्यायकृत हिन्दो अनुवाद संस्करण के मुख पृष्ठ पर विद्यारण्य का नामोल्लेख सम्भवतः मात्र जनश्रुति के आधार पर हुआ है। इसे प्रमाणकोटि में कदापि ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

गुरु विधातीय की वन्दना तो एक सामान्य कार्य है। यह माधवाचार्य और विद्यारण्य दोनों विद्वानों के द्वारा समान रूप से सम्पन्न किया गया है। अतः यह गुरुवन्दना दोनों पक्षों माधवाचार्य और विद्यारण्य की अभिन्नता किम्बा भिन्नता के लिये समान रूप से प्रमाण है। अतएव यह प्रमाण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

एक प्रकार अधिक पुष्ट प्रमाण है यह निर्णय होता है कि 'श्रीशङ्करदिग्विजय' सायणाश्रिता माधवाचार्य की ही कृति है। माधवाचार्य से भिन्न विद्यारण्य की हस्ता कता मानना कम से कम संदिग्ध तो अवश्य है। अतः बागै प्रसूता से माधवाचार्य की ही श्रीशङ्करदिग्विजयकार के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी कृतियों वादि के आधार पर उनका परित्यक्त प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

१- इति श्रीमाधवीयै ----- ।

श्रीशङ्करदिग्विजय

२- हरिद्वार (?)

द्वितीय स्रण्ड

माधवाचार्य का परिचय

१- अवतारणा

संस्कृतसाहित्य में माधव नाम से कई व्यक्तियों का परिचय प्राप्त होता है । सायणाभ्राता माधवाचार्य के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक होगा कि इन माधवों से सायणाभ्राता माधवाचार्य का पाक्ष्य स्पष्ट किया जाय ।

क- सामसंहिता के माध्वकार माधव

सामसंहिता पर माध्व लिखे वाले

‘ माधव ’ का परिचय हमें नारायण के पुत्र के रूप में प्राप्त होता है । इनका समय ६०० ई० के लगभग निश्चित किया जाता है^१। स्वयं माधव ने माध्व के प्राक्कथन में अपना परिचय नारायण के पुत्र के रूप में दिया है^२। उपर्युक्त माधव के परिचय से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सायणाभ्राता माधवाचार्य कदापि नहीं हो सकते क्योंकि सायणाभ्राता माधवाचार्य का समय चौदहवीं शताब्दी निष्पत्ति हुआ है । इसके अतिरिक्त इनके पिता का नाम ‘ मायणा ’ था जिसका प्रमाण स्वयं सायण और माधवाचार्य की कृतियाँ हैं ।

१- Here there are two commentaries on the Sāmaveda, one by Madhava son of Nārāyaṇa who belongs to about 600 A.D... Sāmavedasamhitā - prefatory note by G. Srinivasamurti.

२- ह्यन्दरक्षितोचरत्तस्याः पञ्चाग्निना माधवेन श्रीनारायणाश्रुता सविः परां मन्त्रिमात्रम्य तत्प्रसादमायं कृतम् ।

सामवेदमाध्व की प्रस्तावना से उद्धृत

स- कृग्वेद के माष्यकार माध्व

दूसरे माध्व वेङ्कट के पुत्र का परिचय

कृग्वेद के माष्यकार के रूप में प्राप्त होता है^१। इनका समय १३०० वि० सं० से पूर्व निर्णीत हुआ है^२। देवराज्यज्वा ने अपने निघण्टु माष्य के उपोद्घात में वेङ्कटाचार्यपुत्र माध्व का माष्यकार के रूप में उल्लेख किया है। माष्य के प्रथम अध्याय के अन्त में उन्होंने अपने पितामह का नाम 'माध्व' पिता का नाम वेङ्कटाचार्य, मातामह का नाम म्मगोल और माता का नाम सुन्दरी रखा है। उन्होंने मातृगोत्र 'वाशिष्ठ' तथा अपना गोत्र 'कौशिक' बताया है। इनके पुत्र का नाम 'संक्षीण' था। इनके 'वेङ्कट' और 'गोविन्द' नामक दो पुत्र थे। ये दक्षिणापथ के चोल देश (खान्नाप्रान्त) के रहने वाले थे^४।

उपरोक्त माध्व श्री सायणाभ्राता माधवाचार्य से पृथक् सिद्ध होते हैं क्योंकि दोनों के माता-पिता और कुर्जों के नामों में अन्तर होने के

१- श्रीवेङ्कटाचार्यतनयी व्याचिकोर्षति माध्वः ।

कृग्वेदसंहितामस्य दैवः प्रसीदतु विनायकः ॥

वेङ्कटमाध्वमाष्य १ - १

२- द्रष्टव्य - पं० बलदेव उपाध्याय - वैदिक साहित्य और संस्कृति ,

पृ० सं० ५२

३- वेङ्कटाचार्यतनयस्य माध्वस्य माष्यकृती नामानुक्रमण्याः जात्यातानुक्रमण्याः

----- तदीयस्य माष्यस्य च बहुलः पयलीकता बहुदेशमानोतात्

----- पाठः संक्षीप्तिः ।

देवराज्यज्जाकृत निघण्टुमाष्य

४- द्रष्टव्य - पं० बलदेव उपाध्याय - वैदिक साहित्य और संस्कृति ,

पृ० सं० - ५१

त्रे साध-साध काल में भी अन्तर है। इसी प्रकार गौत्र की पृथक्ता भी माधवाचार्य (सायणाभ्राता) और वेङ्कटमाधव की भिन्नता सिद्ध करते हैं। जहाँ वेङ्कटाचार्यपुत्र माधव का गौत्र 'कौशिक' है वहाँ सायणाभ्राता माधवाचार्य का गौत्र 'मारदाज' है।

ब- तात्पर्यदीपिका के लेखक माधव

दूसरे माधव का परिचय 'तात्पर्यदीपिका' के व्याख्याकार के रूप में प्राप्त होता है। बुक्क प्रथम राजा के शासनतन्त्र में इनका मन्त्री के रूप में महत्त्वपूर्ण योगदान था। यह एक प्रतापी और वीर योद्धा थे। धर्म के क्षेत्र में भी उन्होंने जीर्णी मन्दिरों का उद्धार करके प्रशस्तिय कायें किया है। ये पश्चिमीभाग बनवासी प्रान्त पर शासन करते थे।

पं० बलदेव उपाध्याय^२ ने एफिग्राफिका कर्नाटिका में उद्धृत शिलालेखों के आधार पर इस माधवमन्त्रीकपरिचय इस प्रकार दिया है - इनके पिता का नाम चावुण्ड, माता का नाम माचान्तिका था। उपनिषदों के विश्व प्रचारक होने के कारण ये 'उपनिषन्मार्गप्रवर्तकाचार्य' की उपाधि से विभूषित थे। इस उपाधि का उल्लेख 'तात्पर्यदीपिका' में भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त ये विख्यात शैवाचार्य काशीविलासक्रियाशक्ति के

१- द्रष्टव्य - वासुदेव उपाध्याय - विजयनगर साम्राज्य का इतिहास -

पृ० सं० ३४

२- द्रष्टव्य - पं० बलदेव उपाध्याय - आचार्य सायण और माधव -

पृ० सं० १३५ से १४० ।

शिष्य है इस बात का भी प्रमाण 'तात्पर्यदीपिका' में प्राप्त होता है^१। इनके गौत्र का नाम 'वाङ्मिरस' उल्लिखित हुआ है। इनकी मृत्यु १३६१ ई० में हुई थी^२।

एत० श्रीकान्हीया ने अपनी पुस्तक 'फाउन्डर्स ऑफ विजयनगर' में इनका मृत्यु स्थल पश्चिमी माग माना है^३।

उपरोक्त माधव भी सायणाप्राता माधवाचार्य से भिन्न सिद्ध होते हैं क्योंकि माता-पिता, गौत्र और गुरु के नाम दोनों माधवों के भिन्न-भिन्न हैं। सायणाप्राता माधवाचार्य के माता-पिता और गौत्र के नामों का अन्य माधवों के सम्बन्ध में उल्लेख किया जा चुका है अतः वहाँ देखकर इनसे तुलना कर लेनी चाहिए। सायणाप्राता माधवाचार्य के तीन गुरुजों - विधातीय, भारतीतीय और श्रीकण्ठाचार्य का उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत माधवमन्त्री के गुरु 'काशीविलासक्रियाशक्ति' हैं। इसी प्रकार दोनों के मृत्युवर्षों में भी भिन्नता विद्यमान है। जहाँ माधवमन्त्री का मृत्युवर्ष १३६१ ई० निर्णयित हुआ है वहाँ सायणाप्राता माधवाचार्य का मृत्युवर्ष १३८३ ई० निर्णयित है।

१- श्रीमत्काशीविलासक्रियाशक्तिरत्नविना ।

----- ॥

वैदशास्त्रप्रतिष्ठात्रा श्रीमाधवमन्त्रिणा ।

तात्पर्यदीपिका सूतसंक्षिताया विधीयते ॥

इति श्रीमत्काशीविलासक्रियाशक्तिपरममन्त्रश्रीमत्सूक्ष्मकपादाब्जसेवा -
परायणोपनिषन्वार्यप्रवर्तित श्रीमाधवाचार्येण विरचितायां सूतसंक्षिता-
तात्पर्यदीपिकायाम् ----- ।

तात्पर्यदीपिका - अध्याय प्रथम - २, ३ और पुष्पिका

२- पं० कलवि उपध्याय - आचार्य सायण और माधव - पृ० सं० १३६

३- द्रष्टव्य - पृ० सं० १५४ ।

उपस्थित विवेक से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सायणाप्राता माध्वाचार्य पूर्ववर्ति तनों माधवों से भिन्न थे । कतः जागे श्रीशङ्कर - दिग्विजयकार के रूप में सायणाप्राता ही माध्वाचार्य का विश्व परिक्रम उपलब्धसाधनों विशेषकर उनकी कृतियों के अन्तःसाक्ष के आधार पर कराया गया है ।

२- सायणाप्राता माध्वाचार्य

क- पारिवारिक परिक्रम

सायणाप्राता माध्वाचार्य का परिक्रम हमें उनकी ही कृतियों से सुगमतापूर्वक प्राप्त हो जाता है ।

‘ पराशरस्मृति ’ में इन्होंने अपने पिता का नाम ‘ मायण ’ माता का नाम ‘ श्रीमती ’ जीर् ‘ सायण ’ तथा ‘ मीननाथ ’ नामक दो भाव्यों का उल्लेख किया है^१ ।

माध्वाचार्य सायण के ही भाई थे इस बात की पुष्टि सायण के ग्रन्थ ‘ माध्वीयाधातुवृत्ति ’ से भी होती है । सायण ने भी अपने पिता का नाम मायण लिखा है ।^३

१- श्रीमती जननीयस्य सुकीर्त्तिमयिणाः पिता ।

सायणमीननाथश्च मनोजुद्धी सहोदरी ॥

पराशरमार्ध - प्रायश्चित्तकाण्ड - कृष्य अध्याय - मङ्गलाचरण

२- इति पूर्वदिशिणापरिक्मसमुद्राधीश्वरकम्पराजसुतसङ्गमराजमहामन्त्रिणा मायणापुत्रेण माध्वसहोदरेण सायणेन विरचितायां माध्वीयायां धातुवृत्तौ

माध्वीयाधातुवृत्ति की पुष्कला

ख- गुरु

माध्वाचार्य ने 'कालनिर्णय' नामक अपनी पुस्तक में विधातीर्थ, मारुतीतीर्थ और श्रीकण्ठाचार्य नामक गुरुओं के प्रति आदर व्यक्त किया है। 'पराशरमाध्व' में भी इन्हीं तीनों गुरुओं के नामों का उल्लेख हुआ है।

यदि माध्वाचार्य और विद्यारण्य को अग्नि स्वीकार किया जाये तो यह बात उल्लेखनीय है कि माध्वाचार्य ने अपनी कृतियों में इन तीनों गुरुओं में से विधातीर्थ का नाम जौक बार और आदर के साथ अमिश्रित किया है। 'अनुप्रतिप्रकाश' नामक ग्रन्थ के तो प्रत्येक अध्याय के अन्त में इनके द्वारा विधातीर्थ गुरु के स्तुति का स्मरण किया गया है। इसी ग्रन्थ के एक स्थान पर इन्होंने विधातीर्थ की स्पष्टतः मुख्यगुरु कहा है और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की है।

'जीवन्मुक्तिविवेक' जो माध्वाचार्य की कृति सिद्ध होती है में भी माध्वाचार्य ने विधातीर्थ के श्वास की वेद कहकर उनके प्रति अतिशय आदर प्रदर्शित किया है।

१- लब्धामाकलयन् प्रभावतर्ही श्रीमारुतीतीर्थी ।

विधातीर्थमुपाश्रयन् कृदि मणै श्रीकण्ठमव्याहृतम् ॥

कालनिर्णय - महोगताचरण

२- लब्धामाकलयन् प्रभावतर्ही श्रीमारुतीतीर्थी ।

विधातीर्थमुपाश्रयन् कृदि मणै श्रीकण्ठमव्याहृतम् ॥

पराशरमाध्व - प्रायश्चित्तकाण्ड - चतुर्थ अध्याय - महोगताचरण

३- सौऽस्मान्मुख्यगुरुः पातु विधातीर्थमहेश्वरः ॥

अनुप्रतिप्रकाश - द्वादशोऽध्याय - १२०

४- यस्य निःस्वस्तितं वेदा यो वेदम्योऽर्चितं कृतम् ।

निमिषं तपसं बन्दे विधातीर्थमहेश्वरम् ॥

‘ जैमिनीयन्यायमालाविस्तर ^१ बीर ‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ^२ में भी विद्यातीर्थ गुरु को वन्दना की गयी है। यहाँ पर इनके द्वारा विद्यातीर्थ की परमात्मस्वरूप बताया गया है। इस प्रकार जैन ग्रन्थों में माधवाचार्य द्वारा विद्यातीर्थ का नामोल्लेख माधवाचार्य की इनके प्रति बतिरिक्त श्रद्धा को प्रोत्तित करता है।

ग- वाक्यदाता

मीमांसा के सूत्रों की बोधगम्यता के लिये सायणाश्रिता माधवाचार्य ने ‘ न्यायमाला ’ नामक ग्रन्थ की रचना की है। इस ग्रन्थ में माधवाचार्य ने अपना जो परिचय दिया है उससे स्पष्ट होता है कि ये विजयनगर साम्राज्य के राजा बुक्क के राज्याश्रित थे। इसी राजा की प्रेरणा से उन्होंने ‘ न्यायमाला ’ पर ‘ विस्तर ’ नामक टीका लिखी है। ^३ ‘ पराशरमाधव ’ नामक ग्रन्थ में भी इसी राजा के लिये प्रशंसा

१- वागीशाखाः सुमनसः सर्वाणिनामुपक्रमे ।

यं नत्वा नृत्तकृत्थाः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥

विद्यातीर्थमुनिस्तदात्मनि तन्मूर्तिस्त्वनुग्राहिका ,

तेनास्य स्वगुणीरुण्डितपदं सावैशुधीरते ॥

जैमिनीयन्यायमालाविस्तर - मङ्गलाचरण- १ बीर ३

२- प्रणम्य परमात्मानं विद्यातीर्थरूपिणाम् । श्रीशङ्करादिग्विजय -मङ्गलाचरण

३- स ललु प्राज्ञोवापुः सर्वैशास्त्रविशारदः ।

कारोह्य जैमिनींश्री न्यायमालां गरीयसीम् ॥

तां प्रशस्य समामध्ये वीरश्रीबुक्कपुमतिः ।

गुरुं विस्तारमस्यास्त्वधिति माधवमादिशु ॥

निमयि माधवाचार्या विद्वदानन्ददायिनीम् ।

जैमिनीयन्यायमालां व्यापद्ये बालबुद्धये ॥

जैमिनीयन्यायमालाविस्तर - मङ्गलाचरण- ५, ६, ८

सूक्त वाक्य उपलब्ध होते हैं । माधवाचार्य के द्वारा वैदाय के प्रकाशन का कार्य इसी राजा के आदेश से किया गया इसका स्पष्ट संक्षेप 'तैत्तिरीयसंहिता' में प्राप्त होता है ।

माधवाचार्य विद्यारण्य नाम ग्रहण करने के पश्चात् हरिहर प्रथम के भी राज्याश्रित रहे ऐसा उल्लेख कहीं-कहीं प्राप्त होता है ।

घ- जीवनकाल

माधवाचार्य ने अपनी जन्मतिथि का उल्लेख किसी भी ग्रन्थ में नहीं किया है । माधवाचार्य के जाग्रदत्ता बुक्क (प्रथम) राजा का शासनकाल ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर चौदहवीं शताब्दी सिद्ध होता है । इसी के आधार पर माधवाचार्य का काल चौदहवीं शताब्दी कहा जा सकता है ।

माधवाचार्य और विद्यारण्य को जपिन्न मानने पर माधवाचार्य के काल को सूचित करने वाले जैन शिलालेखीय साक्ष्य उपलब्ध होते हैं ।

१- सर्वैकव्रतपात्कौद्विगुणधोस्साथी क्षुर्वैदिता ।

पञ्चस्कन्धकृती षडन्वयवृद्धः सप्तादंगसर्वमहः ॥

वष्टव्यव्यक्तिक्लाधरो नवनिधिपुष्पदशप्रत्ययः ।

स्मात्तौच्छ्राय धुरन्धरो विजयतो त्रीबुक्कणात्मापतिः ॥

पराशरस्मृति (माधव) - प्रायश्चित्तकाण्ड- क्षुर्वै विध्याय

२- यत्कटाक्षोण तदूर्ध्वं वष्टव्यव्यक्तिमहीपतिः ।

वादिशम्भाक्षमाचार्य वैदायस्य प्रकाशने ॥

तैत्तिरीय संहिता - प्रथम खण्ड - प्रथम भाग- ३

३- दृष्टव्य - The Indian Historical Quarterly Vol.VI.PageNo.712

४- पं० बलदेव उपाध्याय - वाचाय सायण और माधव - पृष्ठ संख्या ३३

पं० कलदेव उपाध्याय ने हरिहर द्वितीय के समकालीन एक शिलालेख के आधार पर माधवाचार्य या विद्यारण्य का जन्म वि० सं० १३५३ (१२६६ ई०) में तथा मृत्यु वि० सं० १४४३ (१३८६ ई०) में स्वीकार किया है ।

सं० कृष्णस्वामी बायंगर ने अपनी पुस्तक 'सोरेज आफ विजयनगर हिस्ट्री' की भूमिका में माधवाचार्य या विद्यारण्य के द्वारा स्वीकृत ८५ वर्षों की आयु के आधार पर इनकी मृत्यु वर्षों से ८५ वर्ष पूर्व के वर्षों को इनका जन्मवर्ष स्वीकार किया है । माधवाचार्य की मृत्यु १३८७ ई० में हुई थी । १३८७ ई० में से ८५ वर्ष कम कर देने पर १३०२ ई० इनका जन्म वर्ष सिद्ध होता है । प्रसिद्ध इतिहासकार सच० हेरास तथा सं० ओकान्तेय ने भी पं० कलदेव उपाध्याय के द्वारा स्वीकृत वर्षों की माधवाचार्य का मृत्यु वर्ष स्वीकार किया है ।

- १- पं० कलदेव उपाध्याय - आचार्य सायण और माधव - पृष्ठ संख्या १४८
२- परित्यक्त्वा देवान् विविधविधिसंन्यासकृतया ।

मया पञ्चाशीतिरधिकमुपनीतिं तु वयसि ॥

- पं० कलदेव उपाध्याय - आचार्य सायण और माधव - पृ० सं० १४७ पर
दिव्यपराधत्मास्तोत्र से उद्धृत

- ३- The Date of death of Mādhavācārya is now ascertained to be A.D. 1387 on epigraphical evidence, and he himself says that he lived 85 years. So the period of his life is clearly A.D. 1302 to 1387.

Sources of Vijayanagara History - Introductory Page No.2.
In 1386 Vidyāranya died at Hampi (Vijayanagara)
'Beginnings of Vijayanagar History' - Page No.16

- ५- माधव आमात्य से माधवाचार्य की तुलना करने के अवसर पर उपलब्ध प्रसङ्ग-
Mādhavācārya died in 1386.....
Founders of Vijayanagara - Page no. 154.

६०- जीवनवृत्त

माधवाचार्य के मातापिता, गुरु और वाक्यदाता आदि का विवरण पूर्वपृष्ठों पर दिया जा चुका है। जब उनके जीवन में होने वाली घटनाओं के आधार पर उनके जीवनवृत्त की उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है।

माधवाचार्य बुक्का राजा के वंशानुगत मन्त्री थे। विजयनगर की शासन प्रणाली और धार्मिक उत्थान में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। माधवाचार्य और हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात् बुक्का राजा के राज्य में मन्त्री का कार्य करने लगे थे। इसी समय राजा की प्रेरणा से इन्होंने अनेक दार्शनिक ग्रन्थों का प्रणयन किया। क्यालु और सास्त्री इन्होंने धार्मिक व्यक्तियों की संरक्षण प्रदान किया। यन्त्रों के मय से पलायित वैष्णव-मूर्तियों को इन्होंने अपने पास वापस लाना देकर अम्य प्रदान किया।

१३३६ ई० में हरिहर ने अपने माहुरों के साथ झुं०गेरीमठ में विद्यमान विद्यारण्य से प्रथम मेट की। एक अनुमान के अनुसार हरिहर ने इन्होंने की सहमति से विजयनगर की स्थापना की।

६- व उपाध्याय वासुदेव - विजयनगरसाम्राज्य का इतिहास - पृ० सं० १४४

व Sāyana refers to his elder brother as the hereditary Minister of king Bukka in opening verses of

Purusarth Sudhanidhi. - Founders of Vijaynagara - Page No. 105.

२- पं० बलदेव उपाध्याय - आचार्य सायण और माधव - पृ० सं० १३३

३- वासुदेव उपाध्याय - विजयनगर साम्राज्य का इतिहास - पृ० सं० ३६

४- वासुदेव उपाध्याय - विजयनगर साम्राज्य का इतिहास - पृ० सं० २७

वि० सं० १४१३ (१३५६ ई०) में माधवाचार्य काशीपुरी में विद्यमान थे। बुक्क प्रथम ने उनके विरूपावापुर लौटने के लिये विधातोर्थ और माधवाचार्य को एक पत्र लिखा था जिसके फलस्वरूप माधवाचार्य काशी से विरूपावापुर प्रत्यावर्तित हुए थे। १३६८ ई० में विद्यारण्य बुक्क प्रथम के मन्त्री बने। इसी समय उन्होंने बनवासी में शासन भी किया। पं० बलदेव उपाध्याय ने माधवाचार्य के संन्यासग्रहण का समय बुक्क राजा के शासनकाल का अन्तिम चरण माना है। बुक्क प्रथम की मृत्यु १३७६ ई० में हुई थी। इसीसे कुछ वर्षों पूर्व माधवाचार्य गृहस्थ जात्रम की त्यागकर मूळभूमि के बन्धन बने। संन्यासग्रहण करने के पश्चात् माधवाचार्य विद्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए - ऐसा मत पं० बलदेव उपाध्याय का है। इसी उन्होंने लोक साक्ष्यों से सिद्ध करने का प्रयास किया है। बस्सीवर्ष की अवस्था में माधवाचार्य विद्यारण्य बने। इसी श्रोतान्तरों ने अपनी पुस्तक "फाउन्डरी आफ विजयनगर" की मुद्रिका में माधवाचार्य को विद्यारण्य के रूप में स्वीकार किया है।

१- पं० बलदेव उपाध्याय - आचार्य सायण और माधव - पृ० सं० १४८

२- "1368 Vidyāranya is said to the Minister of Bukka I. Another inscription calls him Mahapradhāna (Prime Minister) and states that he is ruling the Banavasi twelve thousand as a subordinate of Bukka I".

Rev.H. Heras - Beginnings of Vijayanagar History
Page No.18.

३- पं० बलदेव उपाध्याय - आचार्य सायण और माधव - पृ० सं० १४८

४- आचार्य सायण और माधव - पृ० सं० १४१ से १४७ तक

५- "The rising son of Saṅgam.....enabled there to by the towering personality of the scholar - Stateman Mādhavāchārya known to the world as Vidyāranya Śrīpāda." Introductory - Page No. 3.

१३८६ ई० में इनकी मृत्यु^१ 'हम्पी' नामक स्थान में हुई।
हम्पी विजयनगर का प्राचीन नाम था।

माधवाचार्य के एक पुत्र मायण^२ और बल्लु सिंगी^३ के होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

च- विद्यारण्य और विजयनगर की स्थापना

चूँकि माधवाचार्य और विद्यारण्य की निम्नता और वभिन्नता के पक्ष में कोई ऐकान्तिक निर्णय नहीं हो पाया है इस कारण माधवाचार्य और विद्यारण्य दोनों नामों पर आरोपित सभी कार्यों का अवलोकन और समीक्षा करना समीचीन प्रतीत होता है। इसी दृष्टिकोण से विद्यारण्य की विजयनगर की स्थापना में क्या भूमिका थी? इस विवादग्रस्त प्रश्न पर वागें विचार किया जा रहा है।

विद्यारण्य ने विजयनगर की स्थापना की है - इस तथ्य को स्पष्ट करने वाले कैंक शिलालिखितप्रमाण विद्यमान हैं जिनके आधार पर लोगों में यह दृढ़ धारणा बनी हुई है कि विद्यारण्य विजयनगर राज्य के संस्थापक थे।

१- The death of Vidyārāya at Hampi Harihara II Make a grant of land to the Śringerī math to commemorate his death.

Rev.H.Heras - Beginings of Vijaynagar History-Page No.18.

२- पं० बलदेव उपाध्याय - आचार्य सायण और माधव - पृ० सं० १४६

३- S. Sri Kantya - Founders of Vijaynagara - Page No.104

प्रो० स्व० हेरास ने विद्यारण्य और विजयनगर की स्थापना के सम्बन्ध का उत्तरेवाले १६६ शिलालिखों का सारिणीकृत अध्ययन किया और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला कि विजयनगर की स्थापना के सम्बन्ध में विद्यारण्य की भूमिका स्वीकार करना ज़रूरी महान मूल है ।

हेरास ने विजयनगर की स्थापना के साथ विद्यारण्य का सम्बन्ध जोड़ने वाले मुनिज के द्वारा प्रस्तुत कहानी, कोलार और नेल्लोर जनपद के शिलालिखों का अध्ययन कर उनके विद्यारण्य और विजयनगर की स्थापना के समकालीन न ब होने के कारण उनसे प्राप्त तथ्यों को विरोधी और प्रामाण्य बताते हुए उसकी प्रामाण्यता में सन्देह व्यक्त किया ।

इसी प्रकार सूर्यनारायणराव, कृष्णास्वामी नायडूगर और कृष्णाशास्त्री के द्वारा प्रकटित विचारों को हेरास ने शिलालिख सम्बन्धी न होने के कारण उनके प्रति भी सन्देह व्यक्त किया है ।

हेरास का मत है कि सोलहवीं सदी के झुडुंगेरी मठाचार्यों के द्वारा मिथ्या रूप से विद्यारण्य का विजयनगर की स्थापना के सम्बन्ध

- १- In one of my previous papers; I also referred to Vidyāranga as the great helper of Harihar in the foundation of Vijayanagar. I now acknowledge my mistake. - Beginnings of Vijayanagar History- P.No.14
2. H.Heras - Beginnings of Vijayanagar History. P.No.2 to 3 and P.No.5 to 7.
3. H.Heras - Beginnings of Vijayanagar History-P.No.3,4 and 8
- ~~4. H.Heras - Beginnings of Vijayanagar History-P.No.3,4 and 8~~
4. H.Heras - Beginnings of Vijayanagar History - P.No.11 to 14.

जोड़ दिया गया है वस्तुतः होयसल वंश के प्रख्यात नरेश वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा विजयनगर की स्थापना हुई है। वीर बल्लाल तृतीय ने अपने राज्य को यवन जाक्रमणों से रक्षा के निमित्त उत्तरी सीमा पर श्रीवीर-विजय-विष्णुपादापुर की स्थापना की थी इसका ही मुद्रित नाम विजयनगर पड़ा। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्व० हेरास ने विजयनगर की स्थापना में विधारण्य को उत्तरदायी नहीं माना है।

स्व० श्रीकान्तीया ने स्व० हेरास के द्वारा परोक्षित शिलालेखों का पुनरीक्षण किया और यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि स्व० हेरास ने विजयनगर को वर्णित करने वाले शिलालेखों का परोक्षण किया था न कि विजयनगर की स्थापना में विधारण्य की भूमिका वर्णित करने वाले शिलालेखों का।

स्व० हेरास ने विजयनगर की स्थापना के सन्दर्भ में विधारण्य की भूमिका सिद्ध करने वाले जिन शिलालेखीय प्रमाणों की ऐतिहासिकता में सन्देह व्यक्त किया है उन्हीं शिलालेखीय प्रमाणों को स्व० श्रीकान्तीया ने प्राचीन परम्परा का साक्ष्य मानते हुए विधारण्य को विजयनगर का संस्थापक सिद्ध करने का प्रयास किया है। स्व० श्रीकान्तीया ने अपनी पुस्तक 'काउन्सिल आफ विजयनगर' में पृ० सं० १२२ से १२८ तक उपर्युक्त प्रमाणों से सम्बन्धित शिलालेखों का विवरण प्रस्तुत किया है।

१- पं० कलैव उपाध्याय - बाचार्य सायण वीर माधव - पृ० सं० १५२

२- Founders of Vijaynagara - Page No. 114.

तृतीय खण्ड

‘ श्रीशङ्करादिभिरुक्तं ’ के आधार पर माधवाचार्य के व्यक्तित्व

१- अवतारणा

किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण उसका वाचनार, विचार, व्यवहार और कार्य आदि कहा जा सकता है। इन्हीं के आधार पर उसी व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। काव्य भी कवि का एक कार्य है जिससे माध्यम से उसी व्यक्तित्व का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है।

‘ श्रीशङ्करादिभिरुक्तं ’ एक चरित्रवर्णनात्मक काव्य है। ऐसे काव्यों में कवि के लिये आत्मव्यापन का अवसर कम उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त असाधारण वीतराग पुरुष स्वामी कवि माधवाचार्य जिन्होंने संन्यासी बनने के पश्चात् अपने संन्यास पूर्व नाम पर्यन्त का उत्कृष्ट स्वग्रन्थों में करना उचित समझा है, अपने व्यक्तित्व की प्रत्यक्ष ज्ञाप काव्य में कैसे उतारने देते। किसी भी व्यक्ति को इन्होंने ‘ स्वप्न ’ के रूप में उद्धृत नहीं किया है। उनके विचार ज्यों पात्रों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। फिर भी पात्रों के कथोपकथनों में लक्षित विचारों के सूक्ष्म विश्लेषण से परीक्षित्वेण इनके व्यक्तित्व के विषय में कुछ अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है।

यहाँ पर यह स्पष्ट करना उचित हो होगा कि माधवाचार्य ने अपने ग्रन्थ में अनेक श्लोकों का आहरण व्यासवत् कवि के ग्रन्थ - ‘ शङ्कराचार्यः ’ से किया है। क्ताः ऐसे अंश से व्यतिरिक्त अंशों के आधार पर ही माधवाचार्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा और जागे ऐसा ही प्रयास किया गया है। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों के

१- विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य है पूर्व पृ० सं० ६, १२

के कारण माधवाचार्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का परिचय मात्र 'श्रीशङ्करादिगिर्वक्ष्य' के आधार पर प्राप्त करना असम्भव ही नहीं वरन् न्यायपूर्ण भी नहीं होगा तथापि जो कुछ भी उनके बारे में ज्ञात होता है उसका विवरण इस प्रकार है ।

२- लोकव्यवहार निपुणता

माधवाचार्य लोकव्यवहार में निपुण थे । इन्होंने उत्तमपुरुष वाक्क क्रिया द्वारा अपने विचारों को कहीं नहीं रखा है । पात्रों के मुख से निकलने वाली उक्तियों के माध्यम से इनके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है ।

संसार में अल्पज्ञ व्यक्ति दूसरों से द्वेष करता है परन्तु सर्वज्ञ व्यक्ति शत्रुता का पात्र नहीं होता है । - इस अनुभव को इन्होंने शङ्कराचार्य के भाष्य के दर्शन से प्रसन्न कुमारिलभट्ट की उक्ति के माध्यम से प्रकट दिया है ।

गुरु^२ / राजा और देवता के पास कभी रिक्त पाणि नहीं जाना चाहिये - इस सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप कैलचरेश के द्वारा गुरु शङ्कराचार्य से भेंट करने के अवसर पर छेड़ों हाथियों , घोड़ों आदि के दान में प्रदर्शित होता है ।

१- दृष्ट्वा माय्यं दृष्ट्वैताः कुमारः प्रीतिं वाचं शङ्करं वैशिकेन्द्रम् ।

लोकै त्वत्पौ मत्सरग्रामशाली सर्वज्ञानो नात्यभावस्य पात्रम् ॥

श्रीशं दि० , ७-८२

२- सौः प्लतन्धितमभीरुपदामिः प्राप्य तं त्वनु सद्विरदामिः ।

उक्तिमिः सरसमञ्जुपदामिः शक्तिभूतसम्मणिज्ञपदामिः ॥

श्रीशं दि० , ५-११

कृषियों के वागमन पर शङ्कराचार्य द्वारा उनके स्वागतार्थी मधुपर्क का प्रयोग किया गया है । इससे माधवाचार्य के अतिथिसत्काररूप लोकव्यवहार के ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है ।

निर्धनों के प्रति दया अधिक यश प्राप्त कराने वाली होती है अपेक्षाकृत धनिकों के प्रति दया है - इस अनुभव की कवि ने सनन्दन के मुख से कहलवाया है ।

माधवाचार्य की पूर्वजन्म में विश्वास था । इस बात का प्रमाण शङ्कराचार्य के प्रति देवी लक्ष्मी की यह उक्ति है - " हे वत्स । तुम्हारे हृदय की बात मुझे ज्ञात है परन्तु इन लोगों ने पूर्वजन्म में कोई शुभ कार्य नहीं किया है । अतः इस समय ये लोग मेरे कृपाकटाक्ष के पात्र बनकर मर्त्यलोकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? "

१- प्रणिपत्य स भक्तिर्धनतः प्रसविद्व्या सह तान् विधानवित् ।
विधिवन्मधुपर्कपूर्वया प्रतिजग्राह सपथ्या मुनीन् ॥
विहिताञ्जलिं विपश्चिता विनयोक्तव्याऽपि विष्टरा जमी ।
कृणयः परमार्थसंश्रया अमुना साक्षमवीकरन् कथाः ॥

श्रीश्लो दि० , ५-३७/३८

२- स्यात्ते दीनवयाहुताफुत्तयशौराशिस्त्रिलोकीपुरी
तूर्णं वैद्वयसै यमाथ न तथा कारुण्यतः श्रीमति ।
वर्णान्भूरि मरुस्थलीषु जलभूतसद्विभीषा पूज्यते
नेवं वर्णशक्तं पयोनिधिले वर्णान्नपि स्तूयते ॥

श्रीश्लो दि० , ६-७

३- विदितं तव वत्स हृदगतं कृतमभिने पुराभवे शुभम् ।
अमुना मयपादगोपात्रतां कथमैते मक्षितामवाप्नुयुः ॥

श्रीश्लो दि० , ४-२८

एक अन्य स्थान पर शङ्कराचार्य की माँ के प्रति कृषियों की उक्ति में कवि का पूर्वजन्म के प्रति विश्वास प्रकट होता है - ' है पतिव्रते । पूर्वजन्म में तुम्हारे पति ने पुत्र के लिये तपस्या से शङ्करमगवान की प्रसन्न किया था । '

जिस प्रकार माधवाचार्य को पूर्वजन्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास था उसी प्रकार पुण्यो के प्रति श्रद्धा और विश्वास था । इस बात का प्रमाण हमें कृषियों के प्रति शङ्कराचार्य की माँ की इस उक्ति में मिलता है - ' जैक दोषों का क्षय यह कति कहाँ ? और आप जैसे मुनियों के चरण के दर्शन कहाँ ? यदि पुरातन पुण्य हो तभी यह प्राप्त हो सकता है । इस विषय में हमारे पुण्य हैं यह मैं क्या प्रपञ्चित करूँ ? '

३- वास्तिक प्रवृत्ति

माधवाचार्य ने गुरु की सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है । इसका प्रमाण ' श्रीशङ्करविग्विषय ' में जैक स्थलों पर प्राप्त होता है । सर्वप्रथम ग्रन्थ के मङ्गलाचरण में ही ईशवन्दना की प्रसूता न देते हुए इन्होंने गुरु विष्णोत्तरी की वन्दना की है । इसी प्रकार

१- तनयाय पुरा पतिव्रते तव मत्या तपसा प्रसाधितः ।

श्रीशं दि० , ५-४४

२- क्व कलिवैदुषोऽधर्माजं क्व च युष्मच्चरणावलोकनम् ।

तदलभ्यत चैत्पराकृतं सुकृतं नः किमिति प्रपन्न्यै ॥

श्रीशं दि० , ५-४० , स्तोत्र संख्या- ५-१०७ और ६-१२

३- प्रणम्य परमात्मानं श्रीविष्णोत्तरीविष्णाम् ।

श्रीशं दि० , मङ्गलाचरण ।

गुरु के प्रति अतिशय श्रद्धा को प्रकट करते हुए इन्होंने यह स्वीकार किया है कि सद्गुरु की कृपा से दुस्तर कार्य भी सम्भव है । शङ्कराचार्य और उनके शिष्यों के द्वारा भी स्थान-स्थान अपने गुरुओं के प्रति अतिशय वादर-स्नेह भक्ति और श्रद्धा वादि प्रकट किया गया है ।

ये अपने जीवन में कीर्ति की धन-बैभव से अधिक प्रसुक्ता होते थे । इसी कीर्ति की लालसा में ये प्रचुर धन प्राप्ति के झोत दादुराजाओं का वर्णन न कर सद्गुरु शङ्कराचार्य के चरित्र के वर्णन को अधिक उपयुक्त समझते हैं ।

४- विद्वत्ता

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में अन्य शास्त्रों की अपेक्षा माध्वाचार्य के दर्शन का ज्ञान अधिक पुष्ट और व्यापक रूप में प्रकाशित होता है । दर्शन के सिद्धान्तों का इन्होंने न केवल पग-पग पर उल्लेख किया है बल्कि उनका तुलनात्मक और प्रतीकात्मक रूप भी प्रस्तुत किया

१- कवेम शङ्करसद्गुरोर्गुणगणा दिग्जालसूक्तगाः

कालोन्मीलितमास्तोपरिमलावष्टम्भमुष्टिंध्याः ।

क्वाहं हन्त तथाऽपि सद्गुरुकृपापीयूषपारम्परी -

मन्तोन्मग्नकटादावीषाणकलादस्तिऽप्रशस्ताऽहता ॥

श्रीशं दि० , १-६

२- श्लोक संख्या श्रीशं दि० , ५-६४ से ६७ , ९६४ ; ६-६ से १३ , ७० ; ७-१०० ; ८-२४ से ४३ , ७६ ; १०-२० से ३३ , ३६-३७ , ६२-७४ ; १३-६२ ।

३- श्रीशं दि० , श्लोक संख्या - १-५ , ७ , ८ ।

है। वर्षा और शरद ऋतुओं के वर्णन के अवसर पर जैतवेदान्त के सिद्धान्तों का परिचय द्वाते सूक्ष्मता, समतायता और सखता से कराया है कि पाठकों के लिये यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि वर्षावर्णन अधिक मनोहारी है या दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन। शरद-वर्णन के अवसर पर इस प्रसङ्ग के कुछ सुन्दर उदाहरण द्रष्टव्य हैं -

‘यह वनज्मा मेघ के द्वारा मुक्त किये जाने पर अत्यन्त निर्मल कान्ति से उसी प्रकार चमकता है जिस प्रकार निर्मल ज्ञान तत्त्वज्ञानियों के माया के आवरण के हट जाने से प्रकाशित होता है।’

‘हस्त के साथ शोभित होने वाला, धूलि से रक्षित तरङ्ग से विरक्षित, फड़क को दूर करने वाला तालाब का यह गम्भीर जल उसी प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार तुम्हारा (शङ्कर का) चित्त जो परमसं (साधु) के साथ रहने से रजोगुणरहित है जोमरक्षित है, पाप विरक्षित है तथा अत्यन्त गम्भीर है।’

‘मेघों के क्लेश जाने सुन्दर प्रकाश वाले शुभ नक्षत्र उसी प्रकार चमकते हैं जिस प्रकार राग-द्वेष के हट जाने पर भेदी आदि गुण प्रकाशित होते हैं।’

तन्त्रशास्त्र से भी माध्वाचार्य परिरक्षित है। मुकामिका देवी को स्तुति उन्होंने तन्त्रशास्त्रीय अङ्गोस कलाओं का सहोक्त इस प्रकार दिया है -

१- श्रीशो दि०, ५-१४२

२- श्रीशो दि०, ५-१४३

३- श्रीशो दि०, ५-१४३ ।

जो अङ्गीकृत कलाएँ तन्त्रशास्त्र में प्रसिद्ध हैं उनमें निवृत्ति प्रदान करने वाली बोधिनी वादि पाँच कलाएँ मुख्य हैं । हे माता । उनके भी ऊपर चमकने वाले तुम्हारे चरण कमल को पण्डित लोग प्रकट हैं ।

सङ्गोत्तशास्त्र में इनकी गति थी । इसका प्रमाण पदुमपाद के वाध्यात्मिक गायन के वर्णन के अन्तर पर 'मूर्च्छिता' पद का प्रयोग है । सङ्गोत्तशास्त्र में 'मूर्च्छिता' पद का तात्पर्य स्वरों का क्रम एवं सं आरोह तथा अवरोह है ।

कवचित्-कवचित् माधवाचार्य के सामुद्रिक और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी दृष्टिगत होता है ।

१- वष्टोपरत्रिंशतियाः कलास्तास्वस्थाः कलाः फचनिवृत्तिमुल्याः ।

तासांमुपयम्ब तवाह्मप्रिपद्मं विधीतमानं विबुधा भवन्ती ॥

श्रीश्लो ६०, १२-११

२- रुचिरवैष्ठाः ^{समास्त्याय} (७८ विवेक ७७) तां संतदं नयनसंज्ञावितीणांस्ता भुज्वा ।

समतिष्ठृष्टास्ततः सुस्वरं मूर्च्छनापदविदस्ते जगुर्माह्वयन्तः समाम् ॥

श्रीश्लो ६०, १०-४४

३- मूर्धनि क्षिप्रकरचिह्नं निटले नयनाह्मकर्मस्थीः शूल्म् ।

वपुषि स्फटिकसर्पणं प्राज्ञास्तं मेनिरे शम्भुम् ॥

नागेनीरसि चामरीणा चरणौ बालेन्दुना फाल्गु

पाण्योश्चक्ष्णदाधुलैरुहकैर्दृष्टिभिः त्रिशूलैः च ।

तत्सत्याद्भुतमाकलय्य तस्मिन् तैलाकृते लाङ्घितं

चित्रं गात्रममंस्त तत्र जनता नैवेदिमिधोऽभिप्रैतः ॥ श्रीश्लो ६०, २-६०, ६२

४- तन्मे शुभे शुभसुते शुभसुमे कुमारं श्रीपावैतीव सुखिनी शुभवीजसि च ।

आया सती शिवगुरोर्निजतुह्यंगसंस्थे सुयै शुभे रविपुते च गुरौ च कैन्द्रे ॥

श्रीश्लो ६०, २-७१ ।

५- न्यायाप्रियता

‘ओशद्वंकरदिग्विजय’ में माधवाचार्य एक अत्यन्त न्याय प्रेमी व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। स्वयं इन्होंने परशुराम द्वारा किये गये माँ के वध का समर्थन करते हुएका प्रमाण दिया है।

६- वैराग्यप्रियता

जिस कुशलता से माधवाचार्य ने गृहस्थों के स्थूल-सूक्ष्म अनुभवों से उन्हें परिचित कराया है उसी कुशलता और विशदता से इन्होंने संन्यासी जीवन के कर्तव्यों और अनुभवों से परिचित कराने का प्रयास किया है। दुःख से छुटकारा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को संसार का मोह त्याग कर वैराग्यग्रहण कर लेना चाहिए। इस सन्देश को पाठक तक पहुँचाने के लिये इन्होंने वर्णा और शरद् कृत्यों के वर्णन को माध्यम बनाया है। इन वर्णन प्रसङ्गों में कवि ने जिस कुशलता का परिचय दिया है वह अत्यन्त सराहनीय है। इससे जीव और जल को स्वप्ता और संन्यासियों के कर्तव्यों का बोध पाठकों को जनायास ही हो जाता है।

इस प्रसङ्ग के कतिपय रमणीय स्थलों का विवरण इस प्रकार है -

१- इष्टोऽपि दृष्टदोषश्चैद्विष्य स्व महात्मनाम् ।

जन्तोमपि किं सादान्मावधीवृक्षानन्दनः ॥ श्रीश० दि०, १-६४

२- विस्तृत जानकारी के लिये दृष्टव्य है ‘ओशद्वंकरदिग्विजय’ में वस्तुवर्णन नामक अध्याय के अन्तर्गत वर्णा आदि कृत्यवर्णन प्रसङ्ग।

विष्णु के पद भाग (आकाश) में रहने वाला और विभुत की उज्ज्वल चमक से प्रकाशित होने वाला मेघ भी वर्षा के आगमन से मलिनता की प्राप्ति हो गया। उसे देखकर संसार में रहने वाला कौन व्यक्ति वैराग्य ग्रहण नहीं कर लेता। जलाशयों के दूषित हो जाने पर राजवंश उसे छोड़कर मानसरोवर की ओर गमन करने का इच्छुक हो जाता है। जीवन की लालसा वाले कौन पुरुष आश्रय (हृदय) के परिवर्तित हो जाने पर चिन्ता की प्राप्ति करते हैं ?

मेघ और यत्निष्ठ क्रमशः अपनी जलधारा और सुन्दर उपविश रूप वाणी से बीजाधियों और अनुचरों को कृतार्थ कर शीघ्र क्लृप्त स्थानों पर गमन करते हैं ।

ये मेघ बहुकाल से सञ्चित जल क्षिणों (पतियों या ब्राह्मणों) को वितरित कर, विभुत रूपी स्त्रियों का त्याग कर उज्ज्वल होकर मेघपंक्ति रूपी गृह से बाहर आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार वन्तहोन वृद्ध लोग विरकाल से स्वञ्चित धन-धान्य की ब्राह्मणों की दान कर, विभुत के समान कञ्चल स्त्रियों को छोड़कर, शुद्ध वन्तःकरण वाले होकर संन्यासग्रहण करने के लिये बहुत ही मलियों वाले मन से निष्क्रमण कर रहे हैं ।

१- श्रीश० दि० , ५-१२६

२- श्रीश० दि० , ५-१३०

३- श्रीश० दि० , ५-१४१

४- श्रीश० दि० , ५-१४५ ।

चतुर्थ सण्ड

निष्कर्ष

अनेक पूर्ववर्तित अन्तर्द्वन्द्वों के होते हुए भी इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि 'श्रीशङ्करदिग्विजय' के रचयिता सायणाप्राता माधवाचार्य ही हैं। इनके पिता सायण और माता श्रीमती थीं। इनके भोगनाथ और सायण नामक दो भाई थे। इन्हें बुक्क प्रथम नामक राजा का मन्त्रित्व प्राप्त था।

सफल कवि की भाँति इनका व्यक्तित्व इनकी कृति में व्यापक रूप से उभर कर सामने नहीं आया है तथापि बीतरागिता, वैदिक परम्पराओं के प्रति श्रद्धा, शास्त्रज्ञता, गुरुभक्ति इत्यादि लोकावर्षों की अनुगामिता आदि गुण इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अङ्ग सिद्ध होते हैं।

द्वितीय खण्ड या य

श्रीशङ्करदिग्विजय महाकाव्य का कथानक

बीर उसकी समीक्षा

प्रथम खण्ड

‘श्रीशङ्कराचार्य’ का कथानक

१- शङ्कराचार्य के जन्म का रहस्य

‘श्रीशङ्कराचार्य’ महाकाव्य का प्रारम्भ नमस्त्रिया से हुआ है। यह पुण्य श्लोक श्रीशङ्कराचार्यविश्वजयकार माधवाचार्य के गुरु विधातीर्थी की वन्दना है। तत्पश्चात् कवि ने अपनी कृति और अपने अराध्य शङ्कराचार्य का गुणकोशिन किया है। शङ्कराचार्य के गुण दिशाओं के किनारों को तोड़ने वाले और मात्मी पुष्प से भी अधिक सुगन्धित हैं क्योंकि उनके गुण सर्वव्यापी हैं। कवि चिरकाल से दुष्ट राजाओं के वर्णन से कलङ्किष्ठ अपनी वाणी के कलङ्क को शङ्कराचार्य के गुणवर्णनरूप जल से धोकर पवित्र करने का इच्छुक है।

तैरक्ष्वीं शताब्दी में भारत में ईश्वर के प्रति विवृत धारणा प्रचलित हो गयी थी। शरीर, मन और बुद्धि को श्रेष्ठ तत्त्व मान लिया गया था। बौद्धमतानुयायी वैदिक धर्म पर आक्षेप करने लगे थे। वैदिक वर्तकों को जीविका का साधन बनाने लगे थे। वर्णाश्रम आचार्यों की निन्दा करते थे। चारों ओर नास्तिकता का वातावरण इतना अधिक बढ़ गया था कि सन्ध्यादिकमनुष्ठान को कौन करे, ‘यज्ञ’ पद को सुनना भी लोग नापसन्द करते थे।

कापालिक लोग भी वैदिकरुद्ध आचरण करने लगे थे। इतना ही नहीं समय-समय पर वे वैदिकमतावलम्बियों को तंग भी किया करते थे। ब्राह्मणों के शीशरूपी पुष्पों से भस्म की बर्बना करते थे।

सत्यवैदिकमार्ग का प्रबल विरोध करने और जनसमुदाय को बहकाने में जैनियों का योगदान भी अपर्याप्त नहीं था । इस प्रकार सर्वत्र वेदनिन्दात्मक , वेदसिद्धान्तरहित अनाचार , पापाचार और व्यभिचार की कणकट्ट दुन्दुभि बजने लगी थी । ऐसी भयङ्कर परिस्थिति ने देवगणा को विवश कर दिया और वे अभयदान के लिए कैलाशपर्वतवासी भगवान् शङ्कर की शरण में गये । भगवान् शङ्कर ने अन्य देवों के साथ स्वयं मनुष्य का उक्तार धारण कर वैदिक मार्ग प्रशस्त करने का आश्वासन दिया ।

२- शङ्कर भगवान् संहित अन्य देवताओं का मनुष्य रूप में जन्म

केरल देश

में ' श्रीमद्वृष्ठा ' नामक पर्वत पर भगवान् शङ्कर शिवलिङ्ग के रूप में स्वयं आविर्भूत हुए । राजशेखर नामक राजा सुन्दर मन्दिर निर्मित कराकर इनकी नित्य पूजा किया करता था । इसी मन्दिर के निकट ' कालटि ' नामक जगह पर ' विद्याधिराज ' नाम का एक सर्वज्ञ ब्राह्मण निवास करता था । यही ब्राह्मण भगवान् शङ्कर के पिता हुए । विद्याधिराज का पुत्र ज्ञान में शिष्य और वचन में ब्रह्मपतितुल्य था । इसी कारण उसका नाम ' शिवगुरु ' रखा गया ।

गुरुकुल में रहकर शिवगुरु ने अपनी शिक्षा पूरी की । तत्पश्चात् इनका विवाह मथ नामक एक कुलीन ब्राह्मण की कन्या से सम्पन्न हुआ । विवाह के काफी दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी जब ये पुत्रप्राप्ति

से वञ्चित रहे तब ये कल्पवृक्षातुल्य महादेव की शरण में गये । दोनों दम्पति ने भगवान् शङ्कर की कठोर तपस्या की । इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान् शङ्कर ने उन्हें सर्वगुण सम्पन्न सर्वज्ञ लेकिन अत्यायुवाला पुत्र प्राप्त करने का वाशीर्वाद दिया ।

धीरे-धीरे समय व्यतीत हो गया । शुभग्रहों से युक्त शुभ मुहूर्त में शिवगुरु ने पुत्र को प्राप्त किया । इस नवजात शिशु ने सकल हृदय में उत्कृष्ट सुख का प्रादुर्भाव किया । भगवान् शङ्कर की कृपा से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम 'शङ्कर' रखा गया । इनके जन्म के समय सभी दिशाएँ निर्मल हो गयी थीं । वायु अद्भुत दिव्य गन्ध को चारों ओर विकीर्ण करने लगी । अग्नि प्रज्वलित हो उठी, उसकी विचित्र ज्वालारें दक्षिण ओर से निकलने लगी । सभी प्राणियों ने वापस में वैरभाव को विस्मृत कर दिये । वृक्षों और क्लृप्तार्थों के द्वारा फलों और फूलों की राशियाँ मुञ्जिल की गयीं । वर्षा होने लगी थी । वैदितवाद को न मानने वाले लोगों के हाथों में न्यस्त पुस्तकें अकस्मात् गिर पड़ी । वैदव्यास अत्यन्त प्रसन्न हुए । ब्राह्मणों को प्रबुर मात्रा में धनप्रदान किया गया ।

शङ्कराचार्य के जन्मग्रहण करने के पश्चात् देवताओं ने भी वैदवित् ब्राह्मणों के घर जन्म ग्रहण किया । भगवान् विष्णु सकल कलाओं के निधान 'विमल' नामक ब्राह्मण के पुत्र हुए । इनका नाम 'पद्मपाद' पड़ा । वायु देवता ने 'प्रपाकर' नामक ब्राह्मण के घर जन्मग्रहण किया । इनका नाम 'हस्तामलक' रखा गया । वायु के दशह्वंश से 'तोटक'

नामक विद्वान् की उत्पत्ति हुई है। 'शिलादि' के पुत्र 'नन्दी' ने भी इस झूल पर 'उदङ्क' नाम के ब्राह्मण के रूप में जन्म ग्रहण किया। ब्रह्मा 'सुरेश्वर' के रूप में, बृहस्पति 'आनन्दगिरि' के रूप में 'अरुणा' 'सन्न्दन' के रूप में तथा 'वरुणा' 'चित्तसुख' नामक ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए।

३- शङ्कराचार्य का बालचरित

सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान होते हुए भी शङ्कराचार्य ने मनुष्यता के धर्म का अनुसरण किया। उन्होंने धीरे-धीरे हँसना प्रारम्भ किया। चरणों से चले के पूर्व वे उदरतल के बल से सरकें। फलङ्ग पर लेट कर अपने पैरों को धीरे-धीरे पटकते थे। कवि ने उनकी इस फलङ्गगताहन रूप क्रिया को देखकर देववादियों के मनोरथों के टुकड़े-टुकड़े होने के रूप में एक दार्शनिक नवीन कल्पना कर ली है। वात्स्यायन में जब उन्होंने शब्दीच्चारण किया तब कौयल विह्वल हो उठी और जब उन्होंने कलना प्रारम्भ किया तब उनके पादस्पर्श को देखकर हंस लज्जित हो गया था।

४- शङ्कराचार्य का अङ्गवर्णन

कवि माधवाचार्य ने शङ्कराचार्य के विभिन्न अङ्गों का मनोरम वर्णन किया है। कभी शङ्कराचार्य के चरण कवि को कमल के समान कोमल प्रतीत होते हैं तो दूसरे ही क्षण वे हसका निषेध कर देते हैं। कवि का मत है कि जो कमल अपने सौन्दर्य

सै शङ्कराचार्य के चरणों की बराबरी करने के लिये उद्यत हुआ था उस पर तो उनके (शङ्कराचार्य के) शिष्य पद्मपाद ने अपना पैर रखा था। उनके चरण तत्त्वज्ञान रूपी फल को प्रदान करने वाले हैं। अत्यन्त सचक ज्ञान को मुट्ठी में भरकर पी जाने वाले हैं। भक्तों के समस्त दुःखों को दूर करने वाले हैं। पाप के समुदाय को समूल नष्ट करने वाले हैं। मद, मत्सर आदि के समूह को छूटने वाले हैं। तीनों तापों - आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक के मर्म को छेदने वाले हैं। इतना ही नहीं कवि का मत है कि शङ्कराचार्य के चरणोपासकों के पादरज का आतिङ्गन मात्र ही तुरन्त निर्वाण प्रदान कर देता है तो शङ्कराचार्य की क्या बात?

इनकी जंघाएँ रेराक्त हाथों के हुँड के समान सुशोभित होती हैं।

तीन मैसलाजों से युक्त उनकी कटि मानों सोने की तीन तड़ियाँ से जटित स्फटिक पर्वत की तटी हो।

कपाटफलक के समान इनका वक्षस्थल अत्यन्त विशाल पुष्ट तथा सुन्दर है। इनके वक्षस्थल के लिये कवि की कल्पना है कि वह एक बड़ी झुप्या है जो पृथ्वी पर भ्रमण से उत्पन्न धकावट को दूर करने के निमित्त जलजमी के लिये बिछी हुई है।

इनके हाथों की कोमलता और सौन्दर्य को देखकर कमल अपने दलरूपीकपाट की दिन में क्या रात्रि में भी बन्द किये रहता है। उसे

शङ्खोका है कि ये हाथ मेरी शोभा को चुराने वाले हैं। शकुनों की पराजित करने के लिये इन्हें छण्डे की आवश्यकता नहीं है इनका हाथ ही दण्ड की विशालता को धारण दिये हुए है। इनके दोनों हाथ मानों दो विजयस्तम्भ हैं।

562960

कण्ठ शैल के समान है। इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि शकुनों के विजय करने के लिये जयशङ्खोस ध्वनि के समान है।

मुख चन्द्रमा के समान होने पर भी उससे श्रेष्ठ है क्योंकि वह दुष्प्राप्य सुधा की उड़ेलता रक्ता है। लाल-लाल जोशों से युक्त दन्त पंक्ति ऐसी सुशोभित होती है मानों मृगे की लता पर शरत्कालीन चन्द्रमा की छवि हो। इनके कपोलों को कवि ने ब्रह्मा द्वारा निर्मित सरस्वती के लिये दपैण कहा है। मुख का जगत् प्रसिद्ध उपमान चन्द्रमा शङ्खोकराचाय के मुख की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि चन्द्रमा नक्षत्रों के तेज पुञ्जों को हर लेता है परन्तु इनका मुख सज्जनों की तेजपुञ्ज प्रदान करता है।

शङ्खोकराचाय के नेत्र लक्ष्मी के स्नेह के निवासस्थल हैं। इन नेत्रों के कटाक्ष शरणागत संसारी पुरुषों की सदैव रक्षा किया करते हैं। इनके सम्पूर्ण शरीर की सुन्दरता के सामने कामदेव की भी सुन्दरता तुच्छ है।

५- शङ्खोकराचाय के द्वारा विद्या का ग्रहण और उसका प्रचार

प्रथम वर्ष

यहाँ ही शङ्खोकराचाय ने सब वक्तारोहित वफा मातृमाणा मलयात्म का

3774-10
4818

ज्ञान प्राप्त कर लिया था । तीसरे वर्ष में इन्होंने काव्य-पुराण सुनकर बिना विशेष मनन किये ही उसे स्वयं समझ लिया था । ये छत्ते मैधावी थे कि इनको विद्यादान करने में गुरु ने किसी प्रकार का कष्ट नहीं फौला । गुरु के बिना पढ़ाये ही ये पाठ को पढ़ लेते थे और अपने सहपाठियों को भी पढ़ा देते थे ।

बिना अध्यापन के ही इन्होंने ' भूः भुवः स्वः ' का उच्चारण करते हुए वेदों का अध्ययन कर लिया था । इन्होंने काव्य और तर्कशास्त्र में भी निपुणता प्राप्त कर ली थी । इन्होंने इतिहास , पुराण , महाभारत , स्मृति आदि अनेक शास्त्रों का बारम्बार अध्ययन किया । इन्होंने सांख्यशास्त्र , पञ्चतन्त्रनिमित्तयोगशास्त्र , कुमारिलमट्टरचित् वात्तिक के सन्दर्भों के अर्थों के गहन तत्त्वों को भी जान लिया था । शान्तिपर्व में लिखे गये श्लोकों का अनेकशः मनन किया । सभी क्लारों भी इन्हें प्राप्त थीं ।

गुरु गोविन्दनाथ से इन्होंने उपनिषद् के चार वाक्यों - तत्त्वमसि , प्रज्ञानं ब्रह्म , अहं ब्रह्मास्मि , अस्मात्मा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया था ।

बाण्डालवेशधारी विश्वनाथ ने भी इन्हें अद्वैततत्त्व का उपदेश दिया था ।

शङ्कराचार्य ने अग्रे ज्ञान का प्रचार भी शुरू किया । श्रुतिमयज्ञ अनेक मैधावी शिष्यों ने इनसे विभिन्न दर्शनों , पातञ्जलयोगशास्त्र और

व्याकरण का विस्तार से विधिवत् ज्ञान प्राप्त किया। गहन अर्थ जानने के इच्छुक सनन्दन के लिये उन्होंने अपने सभी ग्रन्थों का तीन बार विवेचन दिया।

ब्राह्मणवैश्वारी व्यास जी ने ब्रह्मसूत्रभाष्य के विषय में इनकी परीक्षा भी ली। व्यासजी ने ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथमसूत्र, 'तदन्तरं प्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाम्याम्' की व्याख्या पूछी थी जिसे शङ्कराचार्य ने बड़ी कुशलता से स्पष्ट कर दिया।

उन्होंने विभिन्न अक्षतबाह विपत्तियों से शास्त्रार्थ करके पूरे भारत में अपने मत का प्रचार किया। जीवन के अन्तिम दिनों में उन्होंने गौड़पाद मुनि को अपने सभी ग्रन्थ पढ़कर सुनाये। माण्डूक्य - उपनिषद् और माण्डूक्यकारिका के भाष्यों को सुनकर गौड़पाद अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा - 'मेरी कारिका के भाव को प्रकट करने वाले तुम्हारे माण्डूक्य-भाष्य को सुनकर मुझे बाण इतना हर्षा हो रहा है कि विद्वानों में शिरोमणि तुम्हें मैं वर देने के लिये उपस्थित हूँ। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए।' शङ्कराचार्य ने 'ब्रह्म के चिन्तन में सदैव मेरा चित्त रमा रहे' यह वर मांगा। इस प्रकार शङ्कराचार्य का सम्पूर्ण जीवन अध्यापन-व्यापन आदि विधा के सोपानों में व्यस्त रहा।

६- शङ्कराचार्य का संन्यासगृहण

भगवान् शङ्कर के अवतार शङ्कराचार्य की देखी के लिये उषमन्यु, दधीचि, गौतम, क्रित्तल और अगस्त्य आदि

मुनिगणा इनके पास जाये। उसी समय उनकी माँ ने कृष्णियों से अपने पुत्र के पूर्वजन्म की कथा पूछी। कृष्णियों ने शङ्कराचार्य की भगवान शङ्कर का अवतार तथा उनकी सम्पूर्ण आयु मात्र बचीस वर्ष बतायी। पुत्र की अत्यायु को सुनकर इनकी माँ अत्यन्त दुःखी हुई और वे जीर-जीर से रोने व विलाप करने लगीं। शङ्कराचार्य ने संसार और शरीर की अनित्यता प्रतिपादित करने वाले वाक्यों से अपनी माँ की सान्त्वना दी। उदाहरणार्थ - 'इस भवमार्ग में प्रमण करने वाले मनुष्यों को प्रमवश ही लेशमात्र सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिये मैं तुम्हें जाग्रम अर्थात् संन्यास की ग्रहण कर भवबन्धन से मुक्ति पाने का प्रयास कहूँगा। इस संसार में एक दूसरे का मिलन बटोरियों के समान है। वह व्यक्ति मूर्ख है जो बाँधी की त्वरित गति से कम्पित, चीनांशुक की ध्वजा के कोने के समान चञ्चल इस शरीर में स्थिर होने की इच्छा करता है।'

शङ्कराचार्य के संन्यास की बात सुनते ही माँ का शोक दुगुना बढ़ गया। वे संन्यासधर्म से विरत करने वाले वाक्यों का प्रयोग करके अपने पुत्र को समझाने लगीं। बुद्धिमान शङ्कराचार्य ने तर्कपूर्ण उक्तियाँ से अपनी माँ के शोक को दूर करने का प्रयास करते हुए बाठ वर्ष की अवधि व्यतीत कर दी।

संन्यासी बनने के लिये माँ के आज्ञा की किंकिर् आवश्यकता है - ऐसा मन में विचार कर शङ्कराचार्य एक दिन जल से तबालव पूर्ण नदी में स्नान करने के निमित्त कूद पड़े।

जल में प्रवेश करते ही इनके चरणकमल को किसी जलवर ने ग्रहण कर लिया । शङ्कराचार्य जोर-जोर से रोने लगे । रोने की आवाज सुनकर इनकी माँ दौड़कर नदी के तट पर आयीं । अवसर देखकर इन्होंने अपनी माँ से कहा - ' यह जलवर मुझे तमो मुक्त करेगा जब मुझे आप संन्यास लेने की आज्ञा देंगी ।' जीवित रहने पर पुत्र का दर्शन होगा और मरने पर इसका दर्शन भी सम्भव होगा । ऐसा विचार करके उन्होंने पुत्र को संन्यासी बनने की आज्ञा प्रदान कर दी ।

जल से निकलते के पश्चात् शङ्कराचार्य ने अपनी माँ के दाह-संस्कार करने की प्रतिज्ञा की । इन्होंने अपनी माँ को आश्वासन भी दिया कि उनके सम्बन्धी पुनकी (माँ की) देखभाल करेंगे और जब भी वे पुत्र का स्मरण करेंगी वे अवश्य उपस्थित होंगे ।

माँ से संन्यासी के कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करके शङ्कराचार्य अपने गुरु की खोज में घर से बाहर निकल पड़े । प्रमत्त करते हुए ये गोविन्दनाथ मुनि के वन में पहुँचे । वहाँ वृद्ध स्वच्छ भूगर्भ तथा वत्सल वाली अपनी शाखाओं से मुनियों के निवास का सहोक्त कर रहे थे । वन में पहुँचकर इन्होंने गोविन्दनाथ के गुफा की तीन बार परिभ्रमा की । इनकी भक्तिपूर्वक की गई स्तुति से प्रसन्न होकर यतिश्रेष्ठ गोविन्दनाथ जी ने इन्हें उपनिषद् के चार महावाक्यों के माध्यम से अद्वैतब्रह्म का उपदेश दिया ।

७- सनन्दन का संन्यासग्रहण

वस्तुवैदित् स्वप्ना से दूसरों के तेज को नष्ट करने वाला एक ब्राह्मणकुमार बहुत जोर और श्रद्धा के साथ शङ्कराचार्य से मिलने आया। वह ब्राह्मणकुमार बुध्याय्य गुरुकृपास्वी नीकापर बाढ़ होकर कठिन संसाररूपी सागर को पार करना चाहता था। इस कारण वह ब्रह्मचारी जाते ही तुरन्त शङ्कराचार्य के चरणों पर गिर पड़ा। शङ्कराचार्य के द्वारा कृपापूर्वक उत्थापित किये जाने पर उसने कहा "मैं महात्माओं के दर्शन का इच्छुक हूँ। इसलिये आपके पास आया हूँ। कृपया आप मुझे संसारसागर से पार लगा दीजिए। मेरे गुण-दोषों का विचार मत करिये। कामजोष के पाश से मुक्त होकर मेरी बुद्धि अद्वैततत्त्व का साक्षात्(कार) करे तथा जीवन्मुक्ति के मध्य मन्दिर में विहार करे - मेरी यही इच्छा है।" ब्राह्मणकुमार के इन वचनों को सुनकर शङ्कराचार्य ने उसके संन्यास-भाव को स्वकृपा से और भी उद्दीप्त किया। यह ब्राह्मणकुमार और कोई नहीं अपितु "सनन्दन" हो था। यही शङ्कराचार्य का प्रथम शिष्य हुआ। इसी का बाद में "पद्मपाद" नाम भी पड़ा।

८- कुमारिलभट्ट का संन्यासग्रहण

कुमारिलभट्ट के रूप में भगवान् शङ्कर के पुत्र कार्तिकेय ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया। ये बौद्धों के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने राजा सुधन्वा के राज्य में वेदों की प्रामाणिकता को सिद्ध किया था। शङ्कराचार्य ब्रह्मसूत्रमाध्य पर वास्तविक रचना करने में सामर्थ्यवान्

शिष्य की सौज में कुमारिलभट्ट के पास गये। शङ्कराचार्य के पहुँचने के पूर्व ही कुमारिलभट्ट भूस की जग्नि में अपने को समर्पित कर चुके थे। इतने बड़े भीमांसक को इस प्रकार निर्ममतापूर्वक शरीरपात करते देखकर शङ्कराचार्य को महान् आश्चर्य एवं रोद हुआ। कुमारिलभट्ट शङ्कराचार्य की भावना से पूर्णतः जलित थे। वे शङ्कराचार्य को देखकर नितान्त प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने शिष्यों से शङ्कराचार्य की अर्चना करवायी। तत्पश्चात् शङ्कराचार्य ने अपने माथ पर वास्तिक रक्ता करने के निमित्त उन्हें पुनर्जीवित करने की इच्छा प्रकट की। परन्तु कुमारिलभट्ट ने 'बौद्धरु' का तिरस्कार 'और' जगत्का ईश्वर का निराकारण 'रूप अपने इन दो महान् अपराधों के प्रायश्चित्त को सर्वोपरि मान्यता प्रदान कर शङ्कराचार्य के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने शङ्कराचार्य से 'तारकमन्त्र' द्वारा संन्यास की दीक्षा ली। तत्पश्चात् भूस की जग्नि में अपने शरीर को मसम कर डाला।

६- उभयभारती और मण्डनमित्र का विवाह

भगवान् शङ्कर की योजना

के अनुसार स्वर्ग का श्रेष्ठ देवगण भी भूतल पर अवतरित हुआ। ब्रह्मा 'सुरेश्वर' के रूप में भूतल पर प्रसिद्ध हुए। कुछ लोगों का मत है कि बृहस्पति 'मण्डन' के रूप में विख्यात हुए।

ब्रह्मा के अवतार ग्रहण करने पर उनकी पत्नी सरस्वती भी उनकी अनुगामिनी हुई। वे शोण नदी के किनारे रहने वाले एक ब्राह्मण

के घर में उत्पन्न हुई। मत्स्यलोक में उनका नाम 'उभयभारती' पड़ा। उभयभारती सरस्वती का अवतार होने के कारण अत्यन्त विदुषी थीं। सब शास्त्रों, षडङ्गवेदों और काव्यादि में निपुण थीं।

उभयभारती अपने अरूप गुणों, रूपान और विद्वान 'विश्वरूप' (मण्डनमित्र) नामक ब्राह्मणकुमार के प्रति आकृष्ट हुईं। इसी प्रकार विश्वरूप भी उभयभारती के गुणों के विषय में सुनकर उनसे मिलने की बातुर हुए। समागम के उपाय चिन्तन में रत ये दोनों दुःखी रहने लगे। उचित बाधार्-विचार भी नहीं किया करते थे जिससे उन दोनों के स्वास्थ्य में ह्रास होने लगा था। उन दोनों के कुछ शरीर को देखकर उनके माता-पिता अत्यन्त चिन्तित हुए। माता-पिता के द्वारा अनकशः पूछे जाने पर किसी तरह विश्वरूप ने अपने मन की भावना प्रकट कर दी। उनके पिता ने तुरन्त ही उभयभारती के घर पर ब्राह्मणों से अपने पुत्र के शादी का प्रस्ताव प्रेषित करवाया। उभयभारती और उनके माता-पिता इस प्रस्ताव से अत्यन्त प्रसन्न हुए। इन मुहूर्त का विचार स्वयं उभयभारती ने किया जिसमें उन दोनों की शादी सम्पन्न हुई। शादी के अवसर पर उभयभारती के पिता ने घर की माता की अपनी पुत्री के स्वभाव-विषयक सन्देश भिजवाया। कन्या को दिये गये पति, दास, दैव, स्वप्न और मनन विषयक तरह-तरह के उपदेशों का वर्णन भी उपलब्ध होता है।

१०- शङ्कराचार्य का विपक्षियों से शास्त्रार्थ

क- अवतारणा

जयपराज्य में परिणत होने वाले शास्त्र विषयक

सामान्य या विशेष वर्गों को शास्त्रार्थ कहा जाता है ।

भारतीय परम्परा में दो प्रकार के शास्त्रार्थ प्रचलित रहे हैं । पहला अपने सम्प्रदाय के स्तुतिार्थी या वाचायों के साथ शास्त्रार्थ और दूसरा अन्य सम्प्रदायों के वाचायों या अनुयायियों के साथ शास्त्रार्थ । प्रथम प्रकार के शास्त्रार्थ में भाग लेने वाले सभी प्रधानतया 'वादी' कहलाते हैं क्योंकि वे एक ही मत के पोषक होते हैं किन्तु साधारण रूप से यन्त्र-तन्त्र प्रतिपादन वैविध्य के कारण वे एक दूसरे के 'प्रतिवादी' भी होते हैं । दूसरे प्रकार के शास्त्रार्थ में अनुवाद (अनुसूचक) या संवाद होने पर भी सभी पक्ष प्रधानतया 'प्रतिवादी' कहलाते हैं क्योंकि वे दूसरे मत के पोषक होते हैं । किन्तु साधारण रूप से यन्त्र-तन्त्र प्रतिपादन सामञ्जस्य के कारण वे एक दूसरे के 'वादी' भी होते हैं ।

शङ्कराचार्य ने विपक्षियों से द्वितीय कौटि का शास्त्रार्थ किया है जिसका उत्तरेख जगै सविस्तार किया गया है ।

स- शङ्कराचार्य का मण्डनमित्र से शास्त्रार्थ

कुमारिलमट्ट ने शङ्कराचार्य

को वार्तिकरचनाकार के रूप में 'मण्डनमित्र' का नाम सुनाया था । मण्डनमित्र विद्वान् और मीमांसामत के पक्ष के समर्थक थे । उनकी रुचि कर्मकाण्ड में थी । अतः ब्रह्मसूत्रमाध्य पर वार्तिक लिखवाने के लिये यह आवश्यक था कि मण्डनमित्र की रुचि अद्वैतवेदान्त की ओर जागृत की जाय । यह सभी सम्भव था जब कि मण्डनमित्र के मत में दोष दिखाकर उसकी व्यर्थता प्रतिपादित की जाय । इसी उद्देश्य से शङ्कराचार्य और मण्डनमित्र के बीच शास्त्रार्थ की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई ।

आकाशमार्गी से चलकर शङ्कराचार्य मण्डनमित्र के भवन में पहुँचे। उस समय उनका गृहद्वार बन्द था। वे अपने पिता के आदेश-कर्म में तल्लीन थे। उनके गृह में पहले से आमन्त्रित 'जैमिनि' और 'व्यास' मुनि भी उपस्थित थे।

आदेश के अवसर पर जनाहूत संन्यासी 'शङ्कराचार्य' को देखकर मण्डनमित्र अत्यन्त क्रुद्ध हुए और उन्होंने इन्हें दुर्वर्ण्य भी कहा। व्यासजी के हस्तक्षेप करने पर वे शान्त हुए। व्यासजी ने मण्डनमित्र से शङ्कराचार्य की भिक्षा देने के लिये भी कहा। मण्डनमित्र द्वारा जन्म की भिक्षा दिये जाने पर शङ्कराचार्य ने इसे अस्वीकार कर दिया और शास्त्रार्थ की भिक्षा-याचना की। शङ्कराचार्य ने इस विचार से मण्डनमित्र अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे इसी प्रतीक्षा में थे कि कोई व्यक्ति उनसे शास्त्रार्थ करे जिससे उनकी विद्वता का समाज में सुलभ प्रकटन हो सके।

शङ्कराचार्य और मण्डनमित्र के बीच शास्त्रार्थ की यह शर्त थी कि पराजित व्यक्ति विजिता व्यक्ति का शिष्य बनेगा। व्यासजी की आज्ञा और शङ्कराचार्य की सहमति से मण्डनमित्र की पत्नी 'उमयभारती' शास्त्रार्थ की निष्ठायायिका बनीं। उन्होंने जय-पराजय के निर्णय का एक विलक्षण और कलात्मक प्रकार उपस्थित किया। दोनों शास्त्रार्थियों के गले में उन्होंने एक-एक माला डाल दी। इन मालाओं की मस्मिता ही उनके पराजय की सूचक थी।

शास्त्रार्थ के लिये शङ्कराचार्य का विषय था - 'ब्रह्म एक सत्-चित्-निर्मल तथा परमार्थ है। जिस प्रकार शुक्ति रत्न का रूप धारण

कर भासित होती है उसी प्रकार ब्रह्म स्वयं प्रपञ्चरूप से भासित होता है। ब्रह्म के ज्ञान से इस प्रपञ्च का नाश हो जाता है और बाहरी पदार्थों से छटकर जीव अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस समय वह जन्ममरण से रहित होकर मुक्त हो जाता है। *

मण्डनमित्र का विषय था - ' केतन्यस्वरूप ब्रह्म के प्रतिपादन में वेदान्त प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि सिद्धवस्तु के प्रतिपादन में उपनिषद् का तात्पर्य नहीं है। वेद का कर्मकाण्डभाग वाक्य के द्वारा प्रकाश्य सम्पूर्ण कार्य को प्रकट करता है अतएव वही प्रमाण है। शब्दों की शक्ति कार्यमात्र को प्रकट करने में है। कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त होती है और उस कर्म का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन भर करना चाहिये। '

अपने सिद्धान्त की रक्षा करने में अक्सर मण्डनमित्र ने जड़सिद्धान्त पर आक्षेप किया। उन्होंने शङ्कराचार्य से कहा - ' जीव और ब्रह्म में वास्तविक एकता नहीं है क्योंकि इस विषय के सम्बन्ध में सबल प्रमाणों का

बभाव है । ' परन्तु शङ्कराचार्य ने उपर्युक्त युक्ति का सफ़हन
छान्दोग्योपनिषद् के अष्ट अध्याय में वर्णित वारुणि और
उद्गातक के वृत्तान्त से किया जिसमें वारुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु
के लिये ब्रह्म और जीव की स्वता को अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया
है ।

अ- " तत्त्वमसि " वाक्य का उपासनापरक अर्थविषयक शास्त्रार्थ

मण्डनमित्र

द्वैतवाद के समर्थक थे । अतः वे जीव और ब्रह्म की स्वता सिद्ध करने वाले
' तत्त्वमसि ' वाक्य का कोई स्पष्ट अर्थ न मानकर , उपासनापरक अर्थ
मानने पर जल पड़ते हैं । इनके मतानुसार वेदान्त में ' तत्त्वमसि ' वाक्य
उसी प्रकार पाप के विनाशक है जिस प्रकार ' हुँ ' ' फट् ' वादि शब्द
निरर्थक होते हैं और केवल अप मात्र से पाप को दूर करने वाले हैं । इस
उक्ति को भी शङ्कराचार्य ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि - ' हुँ '
' फट् ' वादि शब्द निरर्थक हैं इसलिये जप्तात्र के लिये उपयोगी हो
सकते हैं परन्तु ' तत्त्वमसि ' वाक्य का अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है तब
उसे जप्तात्र के लिये उपयोगी क्यों माना जाय ?

मण्डनमित्र ने पुनः वादोप किया कि ' तत्त्वमसि ' वाक्य
का अर्थ अपाततः स्वतापरक प्रतीत होता है परन्तु वस्तुतः वह यज्ञादि
कर्मों के कर्ता की प्रशंसा करता है । इसलिये उसे ' विधि का अङ्ग मानना
चाहिए । इसे सुनकर शङ्कराचार्य ने कहा कि कर्मकाण्ड से सम्बन्धित
अनेक वाक्यों जैसे - ' वादित्यो यूषः ' वादि जो यूष की वादित्यरूप

से प्रशंसा करता है - को विधि का अङ्ग माना जा सकता है लेकिन
 'तत्त्वमसि' जैसे ज्ञानकाण्डपरक वाक्य विधि के अङ्ग नहीं हो सकते ।

जब मण्डनमिश्र ने ज्ञानकाण्डविषयक वाक्य प्रस्तुत किया -

'जन्म उपास्व' 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत' 'वादि' ज्ञानकाण्ड से सम्बन्धित
 वाक्य कर्म समृद्धि के लिये मन और जन्म को 'ब्रह्म' सम्झने का उपदेश
 करते हैं उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' वाक्य भी जोव में ब्रह्मदृष्टि करने का
 उपदेश करता है । अतः इसे अभिधायक वाक्य मानना चाहिए । शङ्कराचार्य
 ने बड़ी कुशलता से उत्तर दिया कि इन वाक्यों में लिङ्ग तथा लोट लकार
 सूचक पद है जिससे इनको अभिधायक वाक्य माना जा सकता है परन्तु
 'तत्त्वमसि' वाक्य में लिङ्गलकार सूचक पद का अभाव है । अतः इसे
 अभिधायकवाक्य नहीं माना जा सकता है ।

इसे सुनकर मण्डनमिश्र ने 'रात्रिष्व' वाक्य की चर्चा की
 जिसमें धिधिलिङ्ग पद के अभाव में भी प्रतिष्ठा रूपी फल की प्राप्ति
 होने का प्रतिपादन है । शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया - यदि मुक्ति को
 उपासनाक्रिया द्वारा उत्पन्न मानें तो इसमें अनित्यता का गुण भी
 मानना पड़ेगा जबकि मुक्ति में नित्यतागुण माना गया है । ऐसी
 परिस्थिति में 'तत्त्वमसि' वाक्य का कौन उपासना परक नहीं अपितु
 स्वतापरक ही उपयुक्त है ।

ब- 'तत्त्वमसि' वाक्य का सादृश्यपरक व्यैविध्ययक शास्त्रार्थ

जब मण्डनमिश्र

'तत्त्वमसि' वाक्य का उपासनापरक व्यै प्रतिपादित करने में असफल हुए

तब उन्होंने इसके सादृश्यपरक अर्थ के पक्ष में तर्क देना प्रारम्भ किया ।
 उनका प्रथम तर्क था - 'तत्त्वमसि' वाक्य में जीव को ईश्वर के
 समान समझने का उपदेश होने के कारण इसका सादृश्यपरक अर्थ समझना
 चाहिए । इसके उत्तर में शङ्कराचार्य का तर्क था 'वाप (मण्डनमित्र)
 जीव और ईश्वर में समानता किस गुण के कारण मान रहे हैं - कैतन्य
 या सर्वज्ञता ? यदि कैतन्य के कारण जीव और ईश्वर में समानता मान
 रहे हैं तब तो हमारे ही पक्ष का समर्थन वाप के द्वारा हो रहा है ।
 यदि सर्वज्ञता गुण के कारण जीव और ब्रह्म को समान मान रहे हैं तो
 वापके सिद्धान्त (मीमांसा सम्मत आत्मविषयक सिद्धान्त) का विरोध
 होगा क्योंकि वापके मत में आत्मा सर्वज्ञ नहीं है । '

शङ्कराचार्य द्वारा उपर्युक्त प्रश्न पूछे जाने पर मण्डनमित्र ने
 कहा नित्यता गुण के कारण जीव और ब्रह्म समान है । इस पर शङ्कराचार्य
 अत्यन्त क्रुश हुए क्योंकि उनके मत में भी नित्यता के कारण जीव और
 ब्रह्म में एकता स्वीकार की गयी है । अतः उन्होंने कहा - 'वापका
 (मण्डनमित्र का) यह सिद्धान्त भौरे सिद्धान्त के ही समान है । अब
 'तत्त्वमसि' वाक्य जीव को पुरुषात्मा का बोधक बतलावे तो उसे स्वीकार
 करने में वापको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

मण्डनमित्र ने पुनः तर्क प्रस्तुत किया - 'वापके कथन से यह
 निष्कर्ष निकलता है कि संसार को उत्पन्न करने वाला ईश केवल होने के
 कारण जीव के समान है । इस प्रकार अक्षत परमाणु और प्रकृति से जगत्
 की उत्पत्ति मानने वाले मतों का मण्डन भी स्वतः सिद्ध हो जाता है ' ।

शङ्कराचार्य ने मण्डनमित्र की इस शङ्का का समाधान इस उत्तर से किया - 'संसार को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर केतन होने के कारण जीव के समान है, बापकै (मण्डनमित्र के) इस कथन के अनुसार 'त्वमसि' वाक्य के स्थान पर तत् (जगत् का कारण ईश्वर) त्वम् (जीव) अस्ति (है) का प्रयोग होना चाहिए। अतः बापका तर्क शुद्ध नहीं है। जगत् का मूल कारण केतन है इसका समर्थन उपनिषद् के 'तदेकं वाक्य से बहुत पहले ही हो चुका है। अतः अब कहने की क्या आवश्यकता है ?

म-जैन का प्रत्यक्षा से विरोध विनायक शास्त्रार्थ

मण्डनमित्र के सभी तर्क शङ्कराचार्य

द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर भी वे निराश नहीं हुए। वे जीव और ब्रह्म की स्वप्ता की विभिन्न प्रमाणों से असिद्ध करने के प्रयास में जुट गये। सर्वप्रथम उन्होंने प्रत्यक्षा प्रमाण से जीव और ब्रह्म की स्वप्ता की प्रतीति नहीं होती है इसे सिद्ध करने का असफल प्रयास किया। उनका प्रथम तर्क था 'प्रत्येक व्यक्ति अपने को ईश से भिन्न प्रतीत करता है। अतः प्रत्यक्षा प्रमाण से जीव और ईश की स्वप्ता का बाध हो जाता है। इसका उत्तर शङ्कराचार्य ने यह कहकर दे दिया कि प्रत्यक्षा ज्ञान का उदय 'इन्द्रिय' और 'अर्थ' के सन्निकर्ष से होता है। परन्तु जीव और ईश की मेदप्रतीति में इन्द्रिय का अर्थ या विषय (ईश) के साथ सन्निकर्ष न होने से मेद रूप 'प्रमा' की उत्पत्ति भी न हो पाने के कारण विरोध की शङ्का करना व्यर्थ है।

परन्तु मण्डनमित्र ने मेदरूप विशेषण के ज्ञान में विशेष्य विशेषणभाव सन्निकर्ष सम्भव है - ऐसा मानकर दूसरा तर्क दिया -

‘मैं ईश से भिन्न हूँ’ इस ज्ञान में भेद जीवात्मा का विशेषण है। ऐसी अवस्था में भेद और इन्द्रिय के साथ संयोग वादि न होने पर विशेष्य-विशेषणभाव-सन्निकर्ष तो माना जा सकता है।

शङ्कराचार्य ने मण्डनमिश्र के उपर्युक्त तर्क में ‘वृत्तिप्रसङ्ग’ दोष दिखाते हुए कहा - केवल विशेष्य-विशेषणभाव-सन्निकर्ष से किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। विशेष्य-विशेषणभाव-सन्निकर्ष के साथ अन्य ५ में से किसी एक सन्निकर्ष का संयोग भी अपेक्षित है। भेद का वाक्यभूत पदार्थ आत्मा यदि इन्द्रिय सन्निकृष्ट होती तब विशेष्य-विशेषणभावसन्निकर्ष से ‘प्रमा’ की उत्पत्ति हो सकती थी परन्तु जीव और ईश्वर के भेदनिरूपणरूप ‘प्रमा’ की उत्पत्ति में आत्मा का इन्द्रिय से सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। अतः यहाँ विशेष्य-विशेषणभाव-सन्निकर्ष नहीं माना जा सकता।

मण्डनमिश्र ने मन और आत्मा को द्रव्य बताकर दोनों में संयोग-सन्निकर्ष की सम्भावना की व्यक्त करते हुए अपने मत की उक्ति उधराया। परन्तु शङ्कराचार्य ने उसे भी निरस्त करते हुए कहा -

१- न्यायशास्त्र के अनुसार इन्द्रिय और वृत्ति (विषय) सन्निकर्ष (सम्बन्ध) कुल ६ प्रकार के होते हैं - १- संयोग २- संयुक्तसमवाय ३- संयुक्त-समवैत-समवाय ४- समवाय ५- समवैत-समवाय और ६- विशेष्य-विशेषण-भाव-सन्निकर्ष इनमें से अन्तिम सन्निकर्ष निरपेदा रूप से किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं करा सकता। उसे पूर्ववर्ती पाँचों सन्निकर्षों में किसी एक का संयोग अपेक्षित होता है।

आप (मण्डनमित्र) वात्मा को विषु मानते हैं या अणु ? दोनों ही अवस्था में वात्मा निरव्ययी है । जगत् में अव्ययियों का अव्ययियों से संयोग देखा गया । अतः स्पष्ट है कि वात्मा का इन्द्रियसंयोग सर्वथा असम्भव है । मण्डनमित्र ने मन को इन्द्रिय मानकर उसे द्रव्य माना था । मण्डनमित्र के इस विचार का भी मण्डन शङ्कराचार्य यह कहकर कर देते हैं कि मन इन्द्रिय नहीं है। मन तो प्रत्यक्षा ज्ञान में इन्द्रियों की सहायता मात्र करता है जिस प्रकार दोपक दर्शन-कार्य में नेत्रोंकी सहायता करता है ।

उपयुक्त तर्कों के पश्चात् मण्डनमित्र ने स्वीकार कर लिया कि भेदज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं है । लेकिन उनके मन में एक शङ्का फिर उठी कि 'भेदज्ञान स्वयंसाक्षीस्वरूप है । इससे जीव और ईश के ज्ञेयज्ञान का विरोध होता है । अतः दोनों में ज्ञेय-प्रतीति मिथ्या है '। शङ्कराचार्य पुनः शङ्कासमाधान करते हुए बोले - प्रत्यक्षा अविद्या से युक्त जीव और माया से युक्त वात्मा में भेद बताता है और श्रुति अविद्या से रहित जीव और माया से रहित ब्रह्म (शुद्ध चैतन्य) में ज्ञेय का प्रतिपादन करती है । अतः प्रत्यक्षा और श्रुति के वर्ण्यविषय (वाक्य) भिन्न-भिन्न होने के कारण दोनों में अविरोध है । तुल्यतुल्यन्याय से यदि दोनों में विरोध मान भी लिया जाय तो पूर्वप्रवृत्त प्रत्यक्षा दुर्बल तथा पश्चात्प्रवृत्त श्रुति प्रबल होगी । अतः 'अपक्षेदन्याय' से श्रुति प्रत्यक्षा को बाधित कर देगी जिससे ज्ञेय

१- पूर्व और पश्चात् का विवाद उत्पन्न होने पर पूर्व को दुर्बल मानना चाहिए तथा पश्चाद्वर्ती को सबल मानना चाहिए । इसे ही 'अपक्षेदन्याय' कहा जाता है । इस न्याय का विस्तार से विवेचन जैमिनिस्मृत में किया गया है । द्रष्टव्य है - जैमिनिस्मृत- ६।६।५६-५६ ।

के सिद्धान्त की सत्यता ही प्रमाणित हो रही है ।

द-अपेक्ष का अनुमान से विरोध विषयक शास्त्रार्थ

जब मण्डनमिश्र प्रत्यक्षाप्रमाण

से जीव और ईश्वर में भेदज्ञान उपपन्न न कर सके तब वे अनुमान प्रमाण का सहारा लेकर अग्रसर हुए । इनका प्रथम तर्क था - ' ब्रह्मनिरूपितभेदेन युक्तो अयं जीवः असर्ववित्त्वात् , घटादिवत् ' - यह अनुमान प्रकार सिद्ध कर रहा है कि ब्रह्मनिरूपित भेद से युक्त यह जीव है , असर्ववित्त्वात् होने के कारण जैसे घट आदि असर्वज्ञ होने के कारण ब्रह्मनिरूपित भेद से युक्त होते हैं । अतः इस अनुमान से श्रुति बाधित हो रही है ।

शङ्कराचार्य ने इसका उत्तर किया - ' जीव और ब्रह्म में भेद वाप (मण्डन) काल्पनिक मान रहे हैं या पारमार्थिक । कात्मनिक भेद तो हमें भी स्वीकार है परन्तु पारमार्थिक भेद के प्रतिपादन में ' घटवत् ' यह वाक्का दृष्टान्त उक्ति नहीं है ।

मण्डनमिश्र पुनः अपने दृष्टान्त के औचित्य प्रतिपादन के लिये तर्क प्रस्तुत करते हुए बोले - ' हमारा साध्य (उप) आत्मा के ज्ञान से बाधाय भेद का वाक्य होना है । वह घट आदि में है । इससे विपरीत (वैलक्षण्येद्वान्ती) बाष्पों द्वारा घट आदि को आत्मज्ञान से बाध्य भेद का वाक्य अक्षुण्णीकार किया गया है । अतः दोनों के साध्यों में भिन्नता होने से हमारा दृष्टान्त शुद्ध है । '

मण्डनमिश्र के इस उत्तर को सुनकर शङ्कराचार्य ने उनसे प्रश्न किया कि ' स्वप्रत्यय ' से बाष्पों द्वारा दियुक्त जीवपद-बाध्य क्तरूप

में जात्मा अभीष्ट है या सुखादिनिर्लिप्त जात्मा । पहला पक्ष ग्रहण करने पर जाफ़ा साध्य मुक्त भी स्वीकृत है परन्तु दूसरा पक्ष ग्रहण करने पर दृष्टान्तहानि उसी प्रकार बनी हुई है ।

मण्डनमिश्र पुनः अपने मत की उक्ति ठहराते हुए बोलें -

‘ मेरे अनुमान में उपाधिरहित (स्वामाधिक) भेदवत्त्व साध्यरूप में अभीष्ट है । जाफ़ा (शङ्कराचार्य के) अनुसार तो जीव और ईश का भेद जीपाधिक है तथा घट और ईश का भेद जीपाधिक (स्वामाधिक) है । इसे सुनकर शङ्कराचार्य ने कहा घट और ईश का भेद भी जीव और ईश के भेद के समान ही जीपाधिक है । यहाँ जीव और ईश के भेद की प्रतीति में अविद्या उपाधि है वहाँ घट और ईश के भेद की प्रतीति में जड़त्व उपाधि विद्यमान है ।

इसके अतिरिक्त शङ्कराचार्य ने एक दूसरा अनुमान प्रकार -

‘ जात्मा परमात् अमिन्नः चित्वात् , परवत् , ज्योतिर्^{आत्मा} अमिन्न है , ज्ञान होने के कारण ब्रह्म के समान - प्रस्तुत करके उनके अनुमान में सत्प्रतिपदा हेत्वाभास की स्थिति दिखतायी है ।

१- न्यायशास्त्र में उपाधि युक्त हेतु द्रुष्ट माना गया है । उपाधि का लक्षण है - ‘ साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् ’ ज्योतिर् जो साध्य में तो व्यापक ही , पर साधन में अव्यापक ही ।

२- सत्प्रतिपदा हेत्वाभास का लक्षण है - ‘ साध्यभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य सः ’ ज्योतिर् साध्य (जिसे सिद्ध करना है) के अभाव का साधक दूसरा हेतु जिसमें विद्यमान है वह सत्प्रतिपदा हेत्वाभास है ।

मण्डनमिश्र ने अपने अनुमान प्रकार का खण्डन हीतै देखकर एक नये अनुमान प्रकार को शङ्कराचार्य के सम्मुख प्रस्तुत किया । उन्होंने संसृतिशून्यता को हेतु मानकर जीव और ब्रह्म में भेद दिखाने की चेष्टा की । उनके द्वारा प्रस्तुत अनुमान प्रकार था - पृथक्त्व धर्म के जात्यधर्मों के ज्ञान से अबाध्य जीव के भेद से युक्त ब्रह्म मुझे साध्य के रूप में दृष्ट है क्योंकि वह संसृतिशून्य है , घट के समान । इसके विपरीत बापके (शङ्कराचार्य के) मत में ब्रह्मज्ञान से आत्मभेद बाध्य हो जाता है । इस प्रकार दोनों मतों में साध्य भिन्न-भिन्न होने से सिद्ध-साधन दोष नहीं है । इसके साथ-साथ दृष्टान्त-हानि भी नहीं है क्योंकि धर्मरूप घट के ज्ञान से आत्मज्ञान की अबाध्यता बापको भी दृष्ट है ।

मण्डनमिश्र के नवीन अनुमान प्रकार को सुनकर शङ्कराचार्य के मत में दो शङ्कार उत्पन्न हुई । क्या सम्पूर्ण धर्मों के ज्ञान से भेद अबाध्य रहता है ? अथवा कुछ धर्मों के ज्ञान से भेद अबाध्य रहता है ? यदि पहला मत मण्डनमिश्र का अभिमत है तब समस्त धर्मों के अन्तर्गत ब्रह्म भी जाता है जिसके ज्ञान से घटगत भेद बाध्य नहीं होता । अतः में ऐसे दृष्टान्त का अभाव होने से पूर्वदोष (दृष्टान्तहानिदोष) विद्यमान ही रहेगा । दूसरा पक्ष मानने पर सिद्धसाधनदोष होगा क्योंकि भेद को स्वल्प से अतिरिक्त मानने वाले के मत में घटादि और ब्रह्म में आत्म भेद एक ही है । अतः धर्मों घट के ज्ञान से अबाध्य जीवभेद ब्रह्म में रहता है यह मत हम वेदान्तियों को भी अस्वीष्ट है ।

मण्डनमिश्र के नवीन अनुमान को शङ्कराचार्य ने एक दूसरे प्रकार से भी खण्डन किया । उन्होंने मण्डनमिश्र से प्रश्न किया कि

धर्मी पद से सत्य, ज्ञानरूपनिर्गुण पदार्थ विवक्षित है या ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि पदों से वाच्य सर्वज्ञत्वादि गुणों से युक्त सगुण पदार्थ। यदि दूसरा पद स्वीकार किया जायेगा तो पुनः सिद्ध साधन दोष की उपस्थिति होगी। वेदान्त मत में भी सगुणेश के ज्ञान से भेद अबाधित माना गया है। पहला पद स्वीकार करने पर निर्गुणब्रह्म को प्रमित या अप्रमित स्वीकार करना पड़ेगा। ब्रह्म को अप्रमित मानने पर 'आश्रयासिद्ध' हेत्वाभास से युक्त अनुमान होगा। प्रथमपदा ब्रह्म की सिद्धि शरीर जीव के साथ अभिन्न प्रतिपादित करने वाले अर्थात् धर्मग्राहक वेदान्त का सहस्रकोट उत्पन्न हो जायेगा।

अविमर्श का भ्रुति से विरोध विधायक शास्त्रार्थ

इस प्रकार मण्डनमिश्र के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षा और अनुमान प्रमाण के तर्कों को सहस्रकाराचार्य के द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर भी वे हताश नहीं हुए। अब वे अविमर्शभ्रुति की भेदभ्रुति से लपिछत करने के लिये तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने उपनिषद् के उन मन्त्रों को प्रस्तुत किया जिसमें अज्ञानी मनुष्यों के लिये दैतजन्त से अद्वैततत्त्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत उद्धरण था - 'दा सुपर्णा स्युजा सहाया'। जिसके बल पर वे कहते हैं किजीव और ईश में भेद है। जीव कर्मफल का भोग करता है तो ईश कर्मफल से तत्प्राप्त भी सम्बन्ध नहीं रखता।

इस उद्धरण का अर्थ मण्डनमिश्र दैतपराक मानते हैं। इसी को प्रमाण मानकर ^{अविमर्श} अविमर्शभ्रुति को बाधित करने का प्रयास किया है।

इस तर्क के मण्डन में शङ्कराचार्य ने तर्क किया कि जीव और आत्मा के भेद-ज्ञान के पश्चात् किसी फल की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि न स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न अपवर्ग की । अतः भेद को प्रतिपादित करने वाली श्रुति हमारे लिये प्रमाण नहीं हो सकती । इसके विपरीत जैद ज्ञान से फल का वर्णन करने वाली यह श्रुति कि ' मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । ' हमारे लिये प्रमाण होगी क्योंकि इसका स्पष्ट सहजैत जैद प्रतिपादन में है । यदि ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है तो स्वाधी में तात्पर्य न रखने वाले जितने जैवाद होंगे वे भी प्रमाण की कौटि में बा जायेंगे ।

इस सुनकर मण्डनमित्र ने कहा कि जिसप्रकार स्मृतिप्रसिद्ध जै के विबोधक वाक्य ' तत्त्वमसि ' वादि श्रुतिमूलक होने के कारण स्वयं प्रमाण माने जाते हैं उसी प्रकार प्रत्यक्षासिद्ध जै के बोधक वाक्य प्रत्यक्षामूलक होने के कारण प्रमाण माने जायेंगे । अतः ' वा सुपर्णा ' वाक्य की प्रामाणिकता है क्योंकि यह प्रत्यक्षामूलक है ।

मण्डनमित्र की उक्ति को शङ्कराचार्य ने यह कहकर काट दिया कि यदि वेदज्ञों के द्वारा ' स्मृत जै ' में श्रुति उसका मूल होने के कारण प्रमाण नहीं होगी तो वेद के कथावर्तों से जामित्तों के द्वारा ज्ञात भेदरूप जै में वह श्रुति कैसे प्रमाण हो सकती है क्योंकि कदापि प्रमाण नहीं हो सकती । इसके बतिरिक्त बापक (मण्डनमित्र के) द्वारा प्रस्तुत श्रुति का जैद से विरोध जीव और ईश्वर की प्रतिपादिका मानने पर होगा , परन्तु वह श्रुति तो वस्तुतः कर्मफलमाप्ता बुद्धि से पुरुष

(आत्मा) को भिन्न बताकर उसकी समस्त सुख-दुःख मौक्तृत्वलक्षणवाले संसार से निर्विषयता भी वर्णित करती है ।

शङ्कराचार्य के तर्कों को सुनकर मण्डनमिश्र के मन में शङ्का उदित हुई कि यदि उपर्युक्त भुक्ति और जीव को छोड़कर जीव (आत्मा) और बुद्धि का वर्णन करती है तो जड़ को भी मोक्ता होने का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है क्योंकि बुद्धि जड़ होती है । परन्तु मोक्ता तो केतन ही सकता है जड़ नहीं ऐसी दशा में जड़ पदार्थ को मोक्ता बतलाने वाले पूर्वमन्त्र की हम कैसे प्रमाण मान लें ।

मण्डनमिश्र द्वारा बुद्धि को जड़ और अमोक्ता घोषित किये जाने पर शङ्कराचार्य ने कहा कि आपका यह कथन उपर्युक्त नहीं है , क्योंकि ' पैङ्गयारहस्य ' नामक ब्राह्मण ने ऋक् मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि बुद्धि कर्मफल का भोग करती है और जीव (आत्मा) केवल साक्षी मात्र रहता है ।

अब मण्डनमिश्र ' पैङ्गयारहस्य ' ब्राह्मण द्वारा प्रस्तुत व्याख्या की स्वनिर्मित नवीन व्याख्या करते हुए बोले - उनकी व्याख्या में स्थित

१- पैङ्गयारहस्य द्वारा प्रस्तुत व्याख्या -

“ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वधि इति सत्त्वं , कश्चिन्नन्यो अभिवाकशीति इति कश्चिन्न नन्यः अभिपश्यति ज्ञप्तायेतौ शत्वचोत्रलो इति । ”

मुण्डकोपनिषद् - ३।१।१

‘सत्त्व’ पद की जीव का वाक्क तथा ‘दौत्रज्ञ’ पद की परमात्मा का वाक्क सम्पन्नता चाहिए। इस प्रकार पैङ्गुयरहस्य द्वारा व्याख्या में प्रयुक्त वाक्य के अनुसार भी उक्त मन्त्र का वभिप्राय जीव और ईश के भेद-प्रतिपादन में है।

इस सुनकर शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि वाक्के द्वारा की गयी व्याख्या उक्ति नहीं है क्योंकि पैङ्गुय व्याख्या के साथ ही दिये गये ‘तदेतत्सत्त्वं ये पश्यति अथ योऽयं शरीर उपद्रष्टा स दौत्रज्ञः तापेता सत्त्वदौत्रज्ञौ’ स्पष्टीकरण से मिल्न है। स्पष्टीकरण में स्थित ‘तदेतत्सत्त्वं’ पद का अर्थ ‘चित्त’ (बुद्धि) और ‘दौत्रज्ञ’ पद का अर्थ द्रष्टाजीव (आत्मा) ही उल्लिखित हुआ है।

मण्डनमित्र पुनः अपने मत का समर्थन करते हुए बोले कि उपर्युक्त वाक्य में जिस प्रकार ‘सत्त्व’ पद का अर्थ स्वप्न-दर्शनक्रिया का कर्ता जीव है उसी प्रकार ‘दौत्रज्ञ’ पद का अर्थ स्वप्न का उपद्रष्टा सर्वज्ञ ईश होना चाहिए।

इस सुनकर शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि ‘येन स्वप्नं पश्यति’ - इस वाक्य की क्रिया ‘पश्यति’ कहीं वाक्य में है। ‘येन’ पद में तृतीया ‘करणा’ के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि सत्त्व दर्शन क्रिया का कर्ता नहीं अपितु करण मात्र है। अतः यहाँ सत्त्व पद का अर्थ जीव नहीं बल्कि बुद्धि विपरिणत है। इसके अतिरिक्त उक्त वाक्य में

द्रष्टा पद का विशेषण है शरीर:-शरीर में रहने वाला । इसी के लिये प्रयुक्त दौत्रज्ञ पद का अर्थ भी जीव ही है ? ईश नहीं यह भी उसी वाक्य से स्पष्ट होता है ।

मण्डनमिश्र 'शरीर' पद का अर्थ ईश प्रतिपादित करते हुए बोलते कि - हे मनीषी ! शरीर पद का अर्थ सर्वान्तरात्मा महेश्वर क्यों नहीं हो सकता ? शरीर पद का तो यही अभिधेयार्थ है कि 'शरीर में वृत्ति रहने वाला' जो कि ईश्वर का लक्षण है । अतः शरीर पद से ईश्वर के बोध होने में बाफ़ा (शङ्कराचार्य को) कोई बाधति नहीं होनी चाहिए ।

इस तर्क का खण्डन शङ्कराचार्य ने इस प्रकार किया कि ईश शरीर के अन्दर तथा बाहर भी रहता है ऐसी परिस्थिति में उसे शरीर पद का अभिधेयार्थ कहना अनुचित है । जिस प्रकार आकाश सतत होने के साथ-साथ शरीर में भी विद्यमान होता है तथापि वह शरीर पद का कभी वाक्य नहीं बनता ।

अब मण्डनमिश्र दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि यदि बाफ़ा यह कथन कि पूर्वावस्था मन्त्र बुद्धि और जीव के विषय में ही अपना विचार व्यक्त कर रहा है, तब भी बाफ़ा (शङ्कराचार्य को) पदा उक्ति नहीं है । इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि मोक्षत्व तो ज्ञान पदार्थ का अर्थ है । ऐसी परिस्थिति में अज्ञान बुद्धि कर्मफल का कैसे भोग कर सकती है ?

मण्डनमिश्र के इस प्रश्न का समाधान शङ्कराचार्य ने इस प्रकार किया - दाक्षिणाशक्ति से शून्य लोहा अग्नि के संसर्ग से जलाने वाला हो

जाता है उसी प्रकार ज्ञेयतन बुद्धि मोक्षा न होने पर भी ज्ञेय आत्मा के अनुप्रवेश करने पर वह ज्ञेयतन वाचरणा वाली हो जाती है ।

जमी तक मण्डनमिश्र जीर शङ्कराचार्य के बीच 'दासुपणा' मन्त्र पर शास्त्रार्थ हुआ । इसमें शङ्कराचार्य विजयी हुए । अब मण्डनमिश्र भेद-प्रतिपादक एक अन्य भुक्तिमन्त्र को शङ्कराचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर अपने जमिमत द्वैत सिद्धान्त का समर्थन करते हैं । सबसे पहले उन्होंने काठक भुक्ति का एक मन्त्र जो कि 'कर्मफल को भोगने वाला जीव जीर ईश्वर, हाया जीर जातप (धूप) के समान एक दूसरे से नितान्त भिन्न है' ज्ये का प्रतिपादक है, को प्रस्तुत किया । इस मन्त्र के कल पर मण्डनमिश्र ने जीव जीर ईश्वर में भेद दिखाने का प्रयास किया ।

शङ्कराचार्य ने इस मन्त्र को भी अद्वैतसिद्धान्त में बाधा पहुँचाने वाला नहीं स्वीकार किया । क्योंकि पूर्वोक्त भुक्ति व्यवहारसिद्ध ज्ये की प्रतिपादिका है । वास्तव में ज्येभुक्ति अपूर्वज्ये की फलक होती है । इसलिये वही अधिक बलवान है । अतः बलवान ज्येभुक्ति ही भेदभुक्ति की बाधिका होनी चाहिए ।

- १- दो प्रकार के भुक्ति वाक्य होते हैं - १- अपूर्व-ज्ये-प्रतिपादक - ज्येत् है वाक्य जो प्रत्यक्षादि से सिद्ध ज्ये का जमिधान करते हैं, अपूर्व-ज्ये-प्रतिपादक-वाक्य कहे जाते हैं । २- गतार्थ - ज्येत्, है वाक्य जो प्रत्यक्षादि से सिद्ध ज्ये का ही जमिधान करते हैं, गतार्थ-प्रतिपादक-वाक्य कहे जाते हैं । प्रामाण्य की दृष्टि से प्रथम कोटि के भुक्तिमन्त्रों को प्रकृत तथा द्वितीय कोटि के मन्त्रों को निर्वल माना जाता है ।

इस सुनकर मण्डनमिश्र ने उत्तर दिया कि मेरे मत में भेदश्रुति ही बलवान है, जैवश्रुति निर्बल है क्योंकि भेदश्रुति अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होती है इसके विपरीत जैवश्रुति अन्य प्रमाणों के द्वारा बाधित की जाती है।

मण्डनमिश्र की उपर्युक्त शङ्कोका का समाधान शङ्कोकाचार्य ने यह कहकर दिया कि श्रुतियों की प्रकृता पर विचार करते समय यही सिद्धान्त मान्य है कि दूसरे किसी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा समर्थित होने पर भी कोई (जैवश्रुति) प्रकृत नहीं हो सकती बल्कि उन प्रमाणों के द्वारा गतायी (ज्ञात जयी) हो जाने के कारण वह श्रुति नितान्त दुर्बल हो जायगी। अतः आपके (मण्डनमिश्र) द्वारा समर्थित भेदश्रुति जैवश्रुति की किसी भी अवस्था में बाधिका नहीं बन सकती।

इस उत्तर के पश्चात् मण्डनमिश्र का ज्ञेय के प्रति दुराग्रह लगभग शान्त हो गया। लेकिन उनका मन जैमिनिमुनि के वचनों को अस्तव्य मानने के लिये तैयार न था। अतः उन्होंने शङ्कोकाचार्य के समक्ष पुनः अपनी शङ्कोका व्यक्त की कर दी। उनकी शङ्कोका थी कि समस्तसंसार के क्षितचिन्तक, भूतमविष्य को जानने वाले वेदों के प्रचारक तपोनिधि जैमिनि मुनि ने ऐसे व्यर्थ सूत्रों का निर्माण किस उद्देश्य से किया था। मण्डनमिश्र की इस शङ्कोका का समाधान शङ्कोकाचार्य ने यह कहकर किया कि जैमिनिमुनि का सिद्धान्त ऐश्वर्यात् भी अनुक्ति जयी है सम्बन्धित नहीं है। हम लोग जनभिन्न होने के कारण उनके सूत्रों का ठीक-ठीक अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं।

मण्डनमिश्र ने पुनः शङ्कराचार्य से जैमिनि मुनि के ऐसे विचारों को स्पष्ट करने के लिये कहा जिनका अभिप्राय विद्वानों को अज्ञात है। इस पर शङ्कराचार्य ने कहा 'जैमिनीयसूत्रों का अभिप्राय 'परब्रह्म' के प्रतिपादन में है। उन्होंने विषयप्रवाह में मग्नीन्मग्न होने वाले मनुष्यों के प्रति दयालु होकर ही ब्रह्मप्राप्ति के साधनभूत केवल पुण्य कर्म का ही वर्णन किया है। श्रुति का वचन 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विवदिषन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसाऽनाशनेन' अर्थात् ब्रह्मज्ञानी लोग यज्ञ, दान, तप द्वारा ब्रह्म ब्रह्म को जानते हैं। यह वचन ज्ञान के उत्पन्न करने के लिये ही धर्माचरण को बतलाता है। इन्हीं वचनों के अतुरोध से मोक्ष को परम-पुरुषार्थ बतलाने वाले जैमिनिमुनि ने कर्म का प्रतिपादन किया है, किसी दूसरे अभिप्राय से नहीं।

अब मण्डनमिश्र के मन में जैमिनि मुनि के उस सूत्र के विषय में शङ्कका उत्पन्न हुई जिसमें उन्होंने क्रिया को बतलाने वाली श्रुतियों को 'साध्यक' और अक्रियाध्यक वचन को 'मिथ्या' कहा है। इस शङ्कका का समाधान भी शङ्कराचार्य ने यह कहकर किया कि श्रुति का मुख्य अभिप्राय अद्वैतब्रह्म के प्रतिपादन में है परन्तु परम्परया आत्मज्ञान को उत्पन्न करने वाले कर्मों में भी उसके तात्पर्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः कर्मप्रकरण के सूत्रों का अर्थ क्रियापरक मानना चाहिए।

मण्डनमिश्र ने पुनः शङ्कराचार्य से पूछा कि - समस्त वेद सच्चिदानन्द ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुनि ने 'कर्म ही फल का दाता है' - इस सिद्धान्त का निरूपण कर ईश

का निरास किस उद्देश्य से किया है ? वैशेषिकों का भी यह मत है कि संसार की सृष्टि करने वाला कोई न कोई तत्त्व अवश्य है । वह तत्त्व ईश ही है । इस अनुमान से वेदवचनों के बिना ही परमेश्वर की सच्चा सिद्ध हो रहो है । श्रुतियाँ भी इसी अनुमान का अनुवाद मात्र हैं ।

शङ्खराचार्य ने उपर्युक्त तर्कों का उत्तर दिया कि यह अनुमान ईश की सिद्धि नहीं कर सकता क्योंकि श्रुति का स्पष्ट कथन है कि 'नावेदवित् मनुते तं ब्रह्मन्तम्' (ब्रह्मदारण्यक) अर्थात् वेद को न जानने वाला उस ब्रह्म जैमिनिभाद्र ब्रह्म को नहीं जान सकता । ऐसी अवस्था में ईश्वरविषयक अनुमान कैसे सत्य हो सकता है ? इसी जमिप्राय को मन में रखकर जैमिनि मुनि ने ईश्वर परक अनुमान का तथा ईश्वर से जगत का उदय तथा लय होता है इन सिद्धान्तों का शैकड़ों तीक्ष्ण उचितियों से मण्डन किया है । ऐसी स्थिति में जैमिनि मुनि को अतीश्वरवादी कतलाना सर्वथा अनुचित होगा । इस प्रकार मण्डनमिश्र की जेकों शङ्खराचार्य का समाधान कर शङ्खराचार्य ने उनके सिद्धान्त को ध्वस्त कर दिया ।

ग- शङ्खराचार्य का उभयभारती से शास्त्राधी

पति को पराजित देखकर

जहाँ हिंगनी होने के कारण मण्डनमिश्र की पत्नी उभयभारती स्वयं शङ्खराचार्य से शास्त्राधी करने के लिये उभूत हुई । पहले तो शङ्खराचार्य ने नारी से शास्त्राधी करने को अनुचित बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार

कर दिया परन्तु मार्गी के साथ याज्ञवल्क्य के और तुलमा के साथ जनक के वाद-विवाद के बल पर जब उभयभारती ने नारी के साथ पुरुष के शास्त्रार्थ को उचित ठहराया तब ये शास्त्रार्थ के लिये तैयार हुए ।

शङ्कराचार्य से सत्रह दिनों तक शास्त्रार्थ करती हुई भी जब उभयभारती विषयी नहीं हुई तब उन्होंने, 'यह बालकृष्णचारी कामशास्त्र से अनभिज्ञ होगा'— ऐसा विचार करके कामशास्त्र विषयक प्रश्न करना शुरू कर दिया । संन्यासव्रत के लपिष्ट होने के मय से शङ्कराचार्य ने तत्काल उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया बल्कि इन्होंने प्रत्युत्तर के लिये एक माह की अवधि की याचना की ।

उभयभारती के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये इन्होंने कामकला का अध्ययन आवश्यक समझा । इस उद्देश्य से इन्होंने अपनी स्थूल शरीर को शिष्यों के संरक्षण में एक गुफा के अन्दर सुरक्षित रखकर सूक्ष्म शरीर को मृत अमरुत राजा के शरीर में प्रवेश कराया । उसके प्रवेश करते ही वह मृत राजा जीवित हो गया । राजा के वेश में शङ्कराचार्य ने एक माह तक रमणियों के सङ्ग रहकर कामशास्त्र की सभी सूक्ष्मताओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया । कामकला में प्रवीण होने के पश्चात् शङ्कराचार्य मण्डनमित्र के गृह में प्रत्यावर्तित हुए । शङ्कराचार्य का पुनर्दर्शन कर उभयभारती अत्यन्त आनन्दमयचित्त हुई और भावविभ्रवल होकर बोलीं - 'हे ब्रह्म ! आप सभी विषयों के स्वामी हैं , सब प्राणियों के ईश्वर हैं , ब्रह्मा के भी आप स्वामी हैं और आप साक्षात् सदाशिव हैं ।

समा में मुझे न जीतकर कामशास्त्र में कथित कामकलाजी को जानने के लिये जानने जो कुछ प्रयत्न किया है, वह मानवचरित्र का अनुकरणमात्र है। इस प्रकार उभयभारती ने शास्त्रार्थ किये बिना ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली।

पतिपत्नी दोनों को पराजित करके शङ्कराचार्य ने मण्डनमिश्र पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। पूर्वप्रतिज्ञा के अनुसार मण्डनमिश्र ने शङ्कराचार्य से सन्यास की दीक्षा ली और 'शुरेश्वराचार्य' के नाम से विख्यात हुए।

घ- शङ्कराचार्य का नीलकण्ठ से शास्त्रार्थ

ब्रह्मभावपरित द्वैतादी शेष नीलकण्ठ नामक व्यक्ति शङ्कराचार्य की विद्वत्ता सुनकर स्वयं इन्हें पराजित करने के उद्देश्य से इनके पास जाया। शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ करने के पूर्व शुरेश्वर ही उसे परास्त करके मगा देना चाहते थे लेकिन नीलकण्ठ शङ्कराचार्य से ही शास्त्रार्थ करने की छठ किये हुए था। अतः शङ्कराचार्य को ही उससे शास्त्रार्थ करना पड़ा।

नीलकण्ठ ने शङ्कराचार्य के समक्ष जाते ही बड़े दम्भ के साथ अपने मत की स्थापना की। उसका मत था कि ब्रह्म और जीव में सर्वज्ञता और बलशक्ती दो विरुद्ध धर्मों का निवास है। ऐसी दशा में 'तत्त्वमसि' वाक्य का स्थापारक कभी ऐसा ठीक नहीं है। यह तर्क भी अनुचित है कि

जिस प्रकार सूर्य और उसके प्रतिबिम्बों में अभिन्नता है उसी प्रकार ईश्वर और जीवों में भी अभिन्नता है। ज्योमशिव नामक शैवाचार्य के द्वारा प्रतिपादित यह मत कि वस्तु अपने प्रतिबिम्ब से अलग होता है न केवल मुक्त (नीलकण्ठ को) मान्य है अपितु ^{आप} शङ्कराचार्य के अनुयायियों को भी मान्य है। इसके साथ-साथ अनुभव भी इस तथ्य की पुष्टि करता है।

वेदान्त में जीव और ब्रह्म की एकता के विषय में यह कहा गया है कि वत्सलता और सदैवता दोनों धर्मात्मिक और बाधित हैं। इन धर्मों को हटा देने पर शुद्ध 'कैतन्यरूप' ही शेष रह जाता है जो वस्तुतः समान होने के कारण दोनों एक रूप ही हैं क्योंकि जीव और ब्रह्म की अभिन्नता ही वास्तविक है। इस मत को भी नीलकण्ठ ने व्यथा व्यक्त किया। अपने मत के समर्थन में उसने यह तर्क भी प्रस्तुत किया - जो बात सैकड़ों प्रमाणों से सिद्ध की गयी है उसका बाध कथमपि नहीं हो सकता। जीव और ब्रह्म के धर्मों की भिन्नता और विरुद्धता प्रत्यक्षादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है। ऐसी दशा में वे किसी भी प्रकार बाधित नहीं हो सकते और बाध न होने के कारण वे मायिक भी नहीं कहे जा सकते हैं। ऐसी दशा में भी यदि बाध स्वीकार किया जायेगा तो जगत् से भेद को सदा के लिये बिदाई ही देनी पड़ेगी। उदाहरण के लिये गौ और वश्व पर विचार कीजिए। इन दोनों में क्रमशः 'गौत्व' और 'वश्वत्व' परस्पर विरुद्ध धर्म रहते हैं। इन विरुद्ध धर्मों को यदि बाधित माना ~~जा~~ तो गौ और वश्व के स्वरूप में संकट होने लगेगा। जिन पदार्थों

को हम प्रत्यक्षा रूप से भिन्न पाते हैं उनमें भी इस रीति से हमें वाध्य होकर अभिन्नता माननी पड़ेगी । इस प्रकार व्यवहारिक जगत् में नाना प्रकार के अर्थों के उपस्थित होने की सम्भावना उपस्थित हो जायगी । अतः अद्वैतवाद की युक्ति नितान्त अग्राह्य है । यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अवगत वस्तु का त्याग अभीष्ट नहीं है तो जीव और ईश्वर के परस्पर मैत्र का त्याग भी क्यों अभीष्ट होना चाहिए ? यह मैत्र भी प्रत्यक्षादि है । नीलकण्ठ के उपर्युक्त वाद्यों का समाधान शङ्कराचार्य ने बहुत सरलता से कर दिया । प्रत्युत्तर के रूप में शङ्कराचार्य के निम्न तर्क थे - 'तत्त्वमसि' वाक्य के वाच्यायी में ही विरोध है लक्ष्यायी में नहीं । जिस प्रकार सौंयं इस वाक्य में वाच्य कथी करने पर विरोध प्रतीत होता है लेकिन लक्ष्यायी में किसी प्रकार का विरोध नहीं है । इसी प्रकार आपने जी 'वतिप्रसङ्ग' दोष बताया है वह भी अशुद्ध है क्योंकि गो और ब्रह्म में अभिन्नता कतलाने वाला प्रमाण कोई भी नहीं है । इसके विपरीत ब्रह्म और जीव की स्वता कतलाने वाला तो स्वयं उपनिषद् का 'तत्त्वमसि' वाक्य ही है । ऐसी दशा में गो और ब्रह्म में लक्षणा के द्वारा अमैत्र मानने का अवसर ही नहीं मिलता ।

शङ्कराचार्य के उत्तर की सुनकर नीलकण्ठ ने पुनः तर्क किया कि ईश्वर का स्वरूप सर्वज्ञता है और जीव का स्वरूप अल्पज्ञता है । इन स्वरूपों को छोड़कर इन दोनों का कोई स्वभावसिद्ध अन्य रूप विद्यमान ही नहीं है । अतः वाच्य कथी को छोड़कर लक्षणा करने का प्रसङ्ग ही नहीं आता है । इसके उत्तर में शङ्कराचार्य ने कहा कि 'जीव और ईश्वर

का जो स्वरूप हमारे अनुभव में जाता है वह उसी प्रकार कल्पित है जिस प्रकार रक्ता में दिखालाई देने वाला शुक्ति का रूप । इसका जो अधिष्ठान है वही वास्तविक है , सत्य है । शुक्ति का अधिष्ठानरूप जिस प्रकार रक्ता ही सत्य है उसी प्रकार मूर्ध्ता-तथा सर्वज्ञता का अधिष्ठानरूप कैतन्य ही वस्तुतः सत्य है ।

यह सिद्धान्त वैदितवेदान्त-सम्मत ही नहीं अपितु आपके द्वारा भी माननीय है क्योंकि आप भी वहङ्कार से युक्त इस दृश्य देह को जड़ ही मानते हैं । इसको छोड़कर जीव का परिशिष्ट रूप जो बुद्ध है वही उसका सत्य रूप है । यह भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा । इसी युक्ति से अनिवार्य होने के कारण यह जगत् भी कल्पित है तथा इस जगत् का अधिष्ठानभूत ईश्वर का जो स्वरूप है वही सत्य है । यह भी सिद्ध होता है । जीव और ब्रह्म की स्वज्ञता को प्रकारान्तर से भी सिद्ध करने के लिये श्रद्धावाचक ने दूसरा तर्क दिया कि जीव और ब्रह्म के उपाधिरहितस्वभाविक रूप का प्रतिपादन श्रुति स्वयं करती है । जिस प्रकार स्फटिक स्वभाव से ही उज्ज्वल तथा स्वच्छ रहता है लेकिन अपाकुल्य के सानिध्य से उसमें लालिमा प्रतीत होने लगती है । यह लालिमा उपाधिवन्धु होने के कारण स्फटिक के शुद्ध रूप में दिखाई नहीं देती । ठीक इसी प्रकार मूर्ध्ता और सर्वज्ञता , जीव और ब्रह्म के शुद्ध रूप में भी दृष्टिगोचर नहीं होती । श्रुति में भी भेदज्ञान की यथार्थता को न मानने वालों को अमयी और भेदज्ञान को यथावै मानने वालों को सम्पदी कहा गया है । ज्ञाः जो पुरुष भेदज्ञानी है उसे ही मय होता है तथा वही अन्य को प्राप्त करता है । इस प्रकार

श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अमैदवाद असत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि यदि ऐसा होता तो अमैद के ज्ञान होने पर पुरुषार्थ (मोक्ष) प्राप्त होने की बात नहीं सुनी जाती। जबकि श्रुति का स्पष्ट कथन है कि एकत्व का ज्ञान रखने वाले पुरुष के लिये शोक और मोह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अतः इस प्रकार अमैदज्ञान होने पर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। 'मैं ईश्वर नहीं हूँ' यह बुद्धि प्रमरूप है जो शास्त्र के द्वारा बाधित होती है। अतः श्रुतिप्रतिपादित अमैद वास्तविक है। इसमें कोई सन्देह नहीं करना चाहिए। आत्मा और ब्रह्म का एक्यज्ञान श्रुति के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण किसी भी ज्ञान से बाधित नहीं हो सकता क्योंकि श्रुति सबसे प्रबल प्रमाण है अन्य प्रमाण दुर्बल ही होंगे।

मीलकण्ठ ने पुनः आक्षेप किया कि कपिल, कणाद आदि अनेक कृषियों ने परमात्मतत्त्व की अनेक प्रकार से व्याख्या की है तथा पुरुषार्थ के रहस्य को भी समझाया है। इन कृषियों के कथनों के तात्पर्य भी द्वैतवाद में हैं, ऐसी अवस्था में बहुमत को ठुकराकर आप एक ही प्रकार के सिद्धान्त को मानने के लिये क्यों उक्त हो रहे हैं? इस पर शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि मीमांसा का यह सिद्धान्त है कि प्रबल श्रुति प्रमाण से विरुद्ध होने पर स्मृतिवाक्य दुर्बल होगा। इस सिद्धान्त के अनुसार कृषियों का जो वचन कैद के विरुद्ध होगा वह प्रमाण कीटि में नहीं आ सकता।

इस सुनकर मीलकण्ठ ने महर्षियों के युक्तियुक्त वचन श्रुति के समान ग्रहण हैं - इस तर्क को सिद्ध करने का प्रयास किया। उसके मतानुसार

महर्षियों के जो वचन युक्तियुक्त हैं उनका तिरस्कार हम लोग नहीं कर सकते हैं । न्याय तथा सार्थ्य दोनों आत्मा को प्रतिशरीर में भिन्न-भिन्न मानते हैं - यह सिद्धान्त युक्तियुक्त है क्योंकि हम लोग आत्मा में सुखदुःखादि नाना विचित्रताओं का अनुभव भी करते हैं । यदि वात्मा एक ही होता तो कत्यन्त दुःखी-निर्धन पुरुष भी सुवराज के अतुलनीय सुख को प्राप्त करने में समर्थ होता । सुख और दुःख को अभिन्न मानने पर अमुक पुरुष सुखी है और अमुक पुरुष दुःखी है इसका अनुभव व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए परन्तु इसके विपरीत हमें कोई व्यक्ति सुखी और कोई व्यक्ति दुःखी दिखाई देता है । ऐसी परिस्थितियों में कृष्णियों के वचन अवश्य माननीय हैं ।

वेदान्त का यह सिद्धान्त भी नीलकण्ठ की असान्य था कि आत्मा कर्ता है और जैतन अन्तःकरणादिकों में कृतृत्वशक्ति है । इसके लिये वे तर्क देते हैं कि ऐसा मानने पर कर्ता की भिन्न और मोक्षा की भिन्न दो पदाय मानना पड़ेगा । ऐसी परिस्थिति में वातिप्रसङ्ग का दोष घटित होगा । अतः जो कर्ता है उसे ही मोक्षा मानना उपयुक्त है ।

वेदान्त सम्मत वात्मसिद्धान्त का खण्डन करने के पश्चात् नीलकण्ठ ने वेदान्त सम्मत मोक्ष सिद्धान्त पर बाजीप किया । उन्होंने कहा - 'समस्त दुःखों का नाश होना ही पुरुषार्थ है अर्थात् मोक्ष में वानन्द की अनुभूति नहीं रखी केवल दुःखों का ही समाव रहता है । समस्त संसार सुख और दुःख से युक्त है । अतः मोक्ष सुख रूप नहीं हो सकता । जिस

प्रकार विषय से युक्त अन्न हमारे लिये त्याज्य है , उसी प्रकार से दुःख से मिला हुआ सुख भी नितान्त हैय है ।

शङ्कराचार्य ने नीलकण्ठ की उक्तियों को अगु तर्कों से अनुक्ति ठहराया ।

सुखदुःख आदि की विचित्रता मन का धर्म है । यह कैवल्य इतना ही कतलाती है कि एक मन दूसरे मन से भिन्न होता है । मन के धर्म से वास्तव्य के द्वैत का प्रतिपादन कथमपि नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार अचेतन देश की चेतन से युक्त होने पर उसे कर्त्ता मानना तथा चेतन के योग न होने से तृष्ण आदि अचेतन पदार्थों के समान उसे अकर्त्ता मानने का सिद्धान्त ही उचित है क्योंकि यह श्रुति के अनुकूल है । आनन्दरूप मोक्ष का लण्डन भी जो आपके (नीलकण्ठ के) द्वारा किया गया है , उक्ति नहीं है क्योंकि विषयों से उत्पन्न सुख ही दुःख युक्त होता है । ब्रह्मसुख तो नाशरहित है । वह किसी प्रकार भी दुःखयुक्त नहीं हो सकता । अतः ब्रह्मप्राप्ति आनन्दरूप है इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए । इसे ही पुरुषार्थ मानना उचित होगा । मात्र तुच्छ दुःख के नाश को पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता । इस प्रकार शङ्कराचार्य ने श्रुति के अर्थ को प्रतिपादित करने वाले स्कन्दों कीटणा उक्तियों से अपनी मत का समर्थन कर अपना वैयस्व स्थापित कर लिया ।

७०- शङ्कराचार्य का मूढमास्कर से शास्त्रार्थ

वेष्णव , शैव , शक्ति

बीर बीर आदि मत के अनुयायियों को परास्त कर शङ्कराचार्य उज्जयिनी

नगरी गये। वहाँ पर उनका मट्टमास्कर नामक ब्राह्मण विद्वान से घोर शास्त्रार्थ हुआ। मट्टमास्कर का मुख्य उद्देश्य बौद्ध-वेदान्त-सम्मत मायावाद का खण्डन करना था। अतः उन्होंने सर्वप्रथम मायावाद के ऊपर आपत्त किया। मट्टमास्कर और शङ्खराचार्य के कथोपकथनों का एक संक्षिप्त विवरण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

मट्टमास्कर ने कहा - प्रकृति ही जीव और ब्रह्म की मेधिका है वेदान्त का यह कथन उक्ति नहीं है क्योंकि जीवभाव और ईशभाव प्रकृति के पश्चाद्भवती हैं। प्रकृति की उत्पत्ति काल में न तो जीवभाव रहता है और न ही ईशभाव, जिसका आश्रय लेकर वह भेद उत्पन्न करती है।

शङ्खराचार्य ने इस शङ्का का समाधान दण्ड के उदाहरण से किया - जिस प्रकार दण्ड बिम्ब और प्रतिबिम्ब में भेद बताता है परन्तु वह दण्ड न तो बिम्बगत होता है और न प्रतिबिम्बगत। वह तो मुक्ताक्ष का आश्रय लेकर भेद का प्रतिपादन करता है। ठीक वही प्रकार चित्तिमात्र (ब्रह्म) का आश्रय लेकर यह प्रकृति भी जीव और ईश की मेधिका है।

यदि प्रकृति चैतन्यमात्र का आश्रय लेकर भेद उत्पन्न करती है तब वह जीव की ही भाँति ब्रह्म में भी सुख-दुःख आदि भावों को क्यों नहीं उत्पन्न करती है? इस आशङ्का से शङ्खराचार्य ने आगे कहा - जिस प्रकार दण्ड को मुख के सामने रखने पर भी वह दण्ड मुख में कोई विकार उत्पन्न नहीं करता अपितु प्रतिबिम्ब में ही मस्तिता आदि विकारों को उत्पन्न करता है। ठीक वही प्रकार चित्तिमात्र का आश्रय लेने वाली प्रकृति

बिम्बभूत परात्मा (ईश) में अपने पदा (सुख-दुःख आदि विकारों) को नहीं उत्पन्न करती परन्तु प्रतिबिम्बभूत जीव में अपने पदा (सुख-दुःख आदि विकारों) को उत्पन्न करती है। अतः इस विषय में दूरी का दृष्टान्त सर्वथा अनुकूल है। यदि बाप (मदृष्टभास्कर) यह कहे कि अविकारी असङ्ग और ज्ञानरूप आत्मा (ब्रह्म) का वाश्रय विकारी और अज्ञानरूपा प्रकृति नहीं हो सकती है इस कारण वह प्रकृति वन्तःकरणा-विशिष्ट चैतन का वाश्रय लेकर रहती है - तो अतुक्ति होगा। इस पदा के समर्थन में शङ्कराचार्य ने जागे तक दिया कि प्रकृति वन्तःकरणाविशिष्ट चैतन्यगत होती है - इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। 'मैं अज्ञानी हूँ' यह प्रतीति लोक में अवश्य होती है परन्तु इसकी सत्यता अन्य प्रमाणाँ से खण्डित हो जाने के कारण वह प्रमाण कथमपि नहीं हो सकती। यदि तुष्यतुवैन्याय से इसे प्रमाण मान भी लिया जाय तब भी प्रकृति की वन्तःकरणाविशिष्ट चैतनाश्रयता सिद्ध नहीं होती। इस पदा के समर्थन में शङ्कराचार्य ने यह तर्क दिया - 'मैं अतुमवी हूँ' लोक की इस प्रतीति में अतुमव को वन्तःकरणाविशिष्ट चैतन्यगत होना चाहिए परन्तु जड़ वन्तःकरण में अजड़ अतुमव की स्थिति कथमपि अभीष्ट नहीं हो सकती। अतः निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि प्रकृति वन्तःकरणाविशिष्ट चैतन का वाश्रय लेकर ब्रह्म और जीव की भेदिका नहीं बन सकती।

मदृष्टभास्कर शङ्कराचार्य के इस कथन कि जड़ वन्तःकरण अजड़ अतुमव का वाश्रय नहीं बन सकता - से सहमत नहीं हुए। उन्होंने इसके विपरीत अपने पदा के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया - जिस प्रकार अग्नि के

संयोग से दाहकता (दाहकशक्ति) से शून्य लोहे में दाहकता का व्यपदेश कर दिया जाता है उसी प्रकार अनुभूतिमान् चित्त के योग से जड़ वन्तःकरण में अनुभूति का स्थान कर दिया जाता है ।

शङ्कराचार्य ने उचर दिया - ऐसा नहीं है । ' मैं अज्ञानी हूँ ' इस अनुभव में मायाश्रय चैतन्यमात्र के योग से वन्तःकरण में अज्ञान का उपचार हो सकता है परन्तु उस चैतन्यमात्र की उपाधि जड़ माया के योग से जड़ वन्तःकरण में अज्ञान का उपचार नहीं हो सकता । इसका कारण यह है कि उपचार के लिये आवश्यक शक्ति है बाधक की उपस्थिति । मायाश्रय चैतन्यमात्र के योग से वन्तःकरण में अज्ञान के उपचार में ' बाधक ' तत्त्व है - ज्ञानजनित चित्त में विषया के बाधक का योग न होना । परन्तु चिन्मात्र की उपाधि जड़ माया के योग से जड़ वन्तःकरण तो अज्ञान की स्थिति स्वभाविक है । यहाँ बाधक तत्त्व का सबंध अभाव है । ऐसी स्थिति में जड़ माया के योग से जड़ वन्तःकरण में अज्ञान के उपचार का प्रश्न ही नहीं उठता है । अतः बाध (मूढभास्कर) का स्थान अस्वीकार्य है ।

वन्तःकरण की अज्ञान का बाधक मानने में शङ्कराचार्य ने एक और बाधधि उठायी - यदि प्रकृति (अज्ञान) को वन्तःकरणविशिष्ट चैतन्य माना जाय तो उसे सुषुप्ति काल में भी चित्तवर्ती (वन्तःकरणविशिष्ट चित्तवर्ती) होना चाहिये परन्तु प्रकृति का दृश्यविशिष्ट चैतन्य (जीव) निष्ठ होने में कोई प्रमाण नहीं है ।

इस सुनकर मूढभास्कर ने उचर दिया कि सुषुप्ति काल में जीव और ब्रह्म की रक्षा की प्रतिबन्धक प्रकृति (या अज्ञान) रहती ही नहीं ।

इस बात की पुष्टि 'स्ता सोम्य तदा सम्पन्नी भवति स्वमपीतो भवति' अर्थात् सुषुप्तिकाल में जीव ब्रह्म के साथ एक होने की बात का अनुभव करता है - इस श्रुति वाक्य से भी होता है। अतः सुषुप्तिकाल में ज्ञान का चित्तवर्तित्व तो स्वयं ही निरस्त हो जाता है।

यदि आप (शङ्कराचार्य) यह कहें कि 'सोम्येताः सर्वाः प्रजाः सति सम्पन्न न विदुः सति सम्पन्नामह इति' अर्थात् परमात्मा के साथ स्वप्ना प्राप्ता कर लेने पर जीव कुछ भी नहीं जानता - इस श्रुति वाक्य में ज्ञान की प्रतीति होती है तो मेरे अनुसार यह अनुपपन्न है क्योंकि श्रुतिवाणी यहाँ ज्ञान का निषेध करती है। उस ज्ञान के अभाव का प्रतिपादन होने के कारण यहाँ ज्ञान का निषेध नहीं जुड़ा है ऐसा नहीं है। मट्टभास्कर अपने पक्ष के समर्थन में दूसरा तर्क प्रस्तुत किया कि ज्ञान नित्य है या अनित्य ? ज्ञान की नित्यता प्रमाण के अभाव में अस्तिष्ठ है। अविराधी विप्रकाश साक्षीरूप से सदा अवभासित होता रहता है। अतः ज्ञान के साथ हस्का कोई विरोध नहीं है। हस्तिये यह ज्ञान को दूर नहीं हटाता। जड़प्रकाश भी ज्ञान को नहीं हटाता क्योंकि जड़ से जड़ का कोई विरोध नहीं होता है। ज्ञान जड़ है और जड़ प्रकाश भी जड़ है। अतः ज्ञान के निवर्तक के न रहने पर ज्ञान की अनित्यता भी सिद्ध नहीं होती है। ऐसी अवस्था में यह निर्णय किया जा सकता है कि ज्ञान को सत्ता ही नहीं होती है। मट्टभास्कर पूर्वपक्ष - यदि ज्ञान की शून्यता (अभाव) सिद्ध होती है तब जीव और ईश की स्वप्ना का प्रतिबन्धक कौन है? - को कल्पित करके उत्तर देते हैं - कि वह प्रतिबन्धक भ्रम (मिश्रित ज्ञान) और अग्रह

(ग्रहण न करना) बाधि हैं जो जीव और ब्रह्म की शक्ता (किम्वा आत्मा के ज्ञान) के प्रतिबन्धक हैं ।

इस सुनकर शङ्करानाथ ने भट्टभास्कर का पक्ष कल्पित करके कहा कि भ्रम बाध कैसे कहते हैं ? यदि बाध में मनुष्य हूँ, आत्मा में मनुजत्व धर्म के आरोप के कारण - इस ज्ञान को भ्रम मानते हैं तो बाध अपने सिद्धान्त 'मैदापैद' को भूल चुके हैं । बाध तो सभी पदार्थों के सहकारत्व को स्वीकार कर लिया है ।

बाध (भट्ट भास्कर के) मत में सभी पदार्थ मैद और अमैद प्रत्यक्ष वाले हैं । 'यह स्रष्ट गाय है' - यहाँ स्रष्ट का गाय से मैद भी और अमैद भी दोनों मान्य है । बाधों शास्त्र में यह वाक्य प्रमाण है । ठीक इसी प्रकार 'मैं मनुष्य हूँ' यह वाक्य भी मैदापैद-विषयक होने के कारण प्रमाण कोटि में गणनीय है । इसे 'भ्रम' मानकर बाध अपने शास्त्र-सम्मत प्रमाण की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ? बाधों और से यह अनुमान-प्रकार सिद्ध होता है -
 अहं मनुजः इति बुद्धिः (अनुभवः) प्रमाणम् ,
 भिन्नाभिन्नाविधायत्वात् ,
 स्रष्टोऽयमितिक्त् ।

अर्थात् 'मैं मनुष्य हूँ' यह बुद्धि (अनुभव) मैदापैदविषयक होने के कारण प्रमाण मानी जायेगी, यह स्रष्ट गाय है इस प्रतीति के समान । इस प्रकार बाधों अनुमान के द्वारा 'प्रान्ति' भी 'प्रमिति' उद्धरती है ।

इस सुनकर भट्ट भास्कर ने कहा - बाधों उपर्युक्त अनुमान में हेतु सत्प्रतिपत्ता है । इसकी सिद्धि इस प्रकार से की जा सकती है -

देहात्म बुद्धिः अप्रमाणम्
निषिध्यमाणाविषयत्वात्
इदं रजतमिति ज्ञानम् ।

जिस प्रकार ' इदं रजतं ' ज्ञान का उच्चरवती ' नदं रजतं ' ज्ञान से निषेध हो जाने के कारण वह अप्रमाण है उसी प्रकार ' अहं मनुजः ' ज्ञान का उच्चरवती ' नाहं मनुजः ' ज्ञान से निषेध हो जाने के कारण अप्रमाण है । अतः बापका अनुमान सत्प्रतिपत्ता हेतुभास से दूषित है । इस प्रकार पूर्वोक्त बुद्धि (अहं मनुजः) ' प्रान्ति ' है न कि ' प्रमा ' ।

इस सुनकर सहोकराचार्य ने उत्तर दिया - बापका (मट्ट-भास्कर) हेतु अस्मिन् है क्योंकि ' नायं लण्डी गोः , किन्तु मुण्डी गोः ' वाक्य में लण्ड का निषेध मुण्ड द्वारा किया गया है । अतः बापका हेतु निषिध्यमाणाविषय होने के कारण व्यभिचारी है ।

मट्ट-भास्कर ने पुनः वादोप किया - मेरा हेतु मात्र निषिध्यमाणाविषय ही नहीं है अपितु उससे प्रतीति वस्तु के है अधिष्ठान का निषेध भी विवक्षित है । ' इदं रजतम् ' इस ज्ञान में ' इष्टम् ' अंश में रजत की प्रतीति होती है । वही ' नदं रजतम् ' इस ज्ञान से ' नैवम् ' अंश में उस रजत के अधिष्ठान का निषेध हो जाता है । ठीक इसी प्रकार ' अहं मनुजः ' इस ज्ञान में ' अहम् ' अंश अर्थात् अधिष्ठानमूल आत्मा में मनुजत्व की प्रतीति होती है परन्तु ' नाहं मनुजः ' इस ज्ञान

है ' नास्म ' अंश अर्थात् अधिष्ठानभूत उसी आत्मा में मनुजत्व के अधिष्ठान का निषेध हो जाता है । अतः यह ज्ञान प्रम है । इसके विपरीत ' खण्डो गीः ' दृष्टान्त में गाय अधिष्ठान में खण्डत्व का निषेध नहीं होता है । अतः यहाँ प्रम नहीं है अपितु यथार्थ ज्ञान है ।

शङ्कराचार्य ने मट्टभास्कर के इस हेतु को भी व्यभिचारी बताया ।

अब मट्टभास्कर ने तर्क दिया कि मेरा हेतु व्यभिचारी नहीं है क्योंकि ' नायं खण्डः किन्तु मुण्डः ' इस दृष्टान्त में गोत्व अधिष्ठान में खण्ड की प्रतीति होती है न कि उसका निषेध होता है । खण्ड का तो मात्र मुण्ड में निषेध होता है ।

शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया - वापका यह तर्क उपयुक्त नहीं है । आपके कथन में दो विकल्प सम्भव हैं । १- खण्ड का मुण्डमात्र में निषेध और २- खण्ड का गोत्व विशिष्ट मुण्ड में निषेध । इसमें पहला विकल्प इसलिये अस्वीकार्य है क्योंकि मुण्ड में खण्ड की प्रसक्ति (सम्भावना) का अभाव होता है । इसलिये मुण्ड में खण्ड के निषेध का प्रश्न ही नहीं उठता है । दूसरा विकल्प भी अस्वीकार्य है क्योंकि गोत्वविशिष्ट मुण्ड में खण्ड के निषेधकाल में मुण्ड के विशेषणभूत गोत्व में भी इस खण्ड का निषेध सुनाई देना (मान्य होना) चाहिए जिस प्रकार ' हयं ' अधिष्ठान में शुक्ति के व्यक्त होने पर रक्त का निषेध सुनाई देता है परन्तु यहाँ निगिन्ध्यामाणाविधाय अर्थात् अधिष्ठानभूत गोत्व में खण्ड का निषेध सुनाई नहीं देता है अर्थात् गोत्व में खण्ड की प्रतीति होती है । अतः वाप (मट्टभास्कर) के नये

हेतु (प्रतीत वस्तु के अधिष्ठान का निषेध) का भी व्यभिचार पूर्वक है। यह वज्रलेप के समान कूढ़ है। बापके (मट्टमास्कर के) इस अनुमान में "अनुच्छिन्नैतद्व्यवहारतृत्वं" उपाधि है। "नायं स्रण्डो गौरिति" इस निषेध ज्ञान के पश्चात् भी स्रण्ड में गौरत्व का व्यपदेश होता है क्योंकि गाय में गौरत्व का व्यवहार देखा जाता है। परन्तु ब्रह्म-साक्षात्कार के पश्चात् आत्मा में मनुष्यत्व का व्यवहार नहीं होता। साधन में व्यापक होने के कारण यह उपाधि नहीं है। यदि बाप मट्टमास्कर यह शङ्का करें कि ब्रह्म-साक्षात्कार के पश्चात् भी प्रारब्धकर्मवश "मं मनुष्य हूँ" इस अनुभव से यह साधन-व्यापक है तो ऐसा नहीं है। प्रारब्ध कर्म की समाप्ति हो जाने पर व्यवहार और व्यवस्था दोनों का उच्छेद हो जाने से यह साधन व्यापक नहीं है। इसी वाक्य की वताने वाली श्रुति का यह वाक्य भी है जिसमें श्रुति कहती है कि जिस पुरुष का समस्त विश्व ही आत्मस्वरूप बन जाता है वह किस इन्द्रिय से किस पदार्थ को देखेगा ? इस प्रकार श्रुति के वाक्य से मोक्षप्राप्त व्यक्ति के समस्त व्यवहारों का उच्छेद सिद्ध होने पर व्यवस्था का उच्छेद कैसे नहीं होगा ? श्रुति का यह कथन हमारे वदित मत के सर्वथा अनुकूल है क्योंकि हमारे मत में ब्रह्म के बोध के कारण सम्पूर्ण जगत् विलसित होता है और उस ब्रह्म के बोध हो जाने पर विलसित होने वाला जगत् लीन हो जाता है। इसके विपरीत बापके (मट्टमास्कर के) मत में जगत् की सत्ता यथाथी है। इसी अवस्था में उस जगत् का उच्छेद नहीं होना चाहिए। अतः श्रुतिविरुद्ध होने से बापका भेदार्थ मान्य नहीं है। इसके साथ ही बापका भेदार्थ हेतु असिद्ध भी है। कारण यह है कि भेदार्थ तो केवल जाति व्यक्ति, गुण-गुणी, कार्य-कारण, विशिष्ट-स्वरूप

तथा अंशांशी सम्बन्ध में होते हैं, परन्तु देह (जीव) और देही (ब्रह्म) इन तथाकथित पाँच अंशों से भिन्न होने के कारण यहाँ भेदाभेदविषयत्व हेतु वसिष्ठ है। यदि तुल्यस्तुतुल्य न्याय से भेदाभेद विषयत्व को स्वीकार कर भी लिया जाय तो यह प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त सभी मिलकर भेदाभेद के प्रयोजक हैं या प्रत्येक स्वतन्त्र रूप से भेदाभेद के प्रयोजक हैं। इनमें से पहला पक्ष उपर्युक्त नहीं है क्योंकि ये सभी एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं। दूसरा पक्ष भी अस्वीकार्य है क्योंकि गुण-गुणिभाव के समान जड़-ग-जड़-गुणी भाव को ही देह-देही के भेदाभेद का प्रयोजक क्यों न मान लिया जाय ? इससे नये प्रयोजक की कल्पना का दोष भी उत्पन्न नहीं होगा और देह-देही में भेदाभेद-भाव जो आपका (भट्टभास्कर) को अभीष्ट है - का भी प्रतिपादन हो जायेगा।

यदि जाति-व्यक्ति आदि पूर्वाधिकृत सम्बन्धों में से एक सम्बन्ध को भेदाभेद का प्रयोजक मानने में ही आपका (भट्टभास्कर) का अभिनिवेश है तो वह भी यहाँ ब्याप्त देह-देही के दृष्टान्त में दुर्लभ नहीं है। यहाँ वात्मा और शरीर में कारण और कार्य-भाव है। यदि आप (भट्टभास्कर) यह शङ्का करें कि समस्त जगत् परमात्मा (ब्रह्म) से उत्पन्न होने के कारण परमात्मा ही इसका कारण है वात्मा (जीव) नहीं - तो उपर्युक्त नहीं है। परमात्मा और जीव में भेद होने के कारण परमात्मा के सभी कार्य जीव के भी कार्य हैं।

इस प्रकार वसिष्ठ बादि अनुमान के दोष से रहित होने के कारण यह 'वहं मूलः' अनुमान शुद्ध है। इस प्रकार प्रश्न को प्रगति सम्पन्न करने वाले

जाफ़ी (भट्टमास्कर के) मतानुसार भ्रम पद के ज़रूरी सिद्धि ही नहीं होती है। भ्रम को यदि मान भी लिया जाय तो यह प्रश्न उठता है कि भ्रम अन्तःकरण का परिणाम है या विदात्मा का? इसमें पक्का पड़ा सम्भव नहीं है क्योंकि अनुभव (भ्रमज्ञान) आत्मा में होता है यह मत भद्दा ही जायगा। भ्रमज्ञान अन्तःकरण का परिणाम नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी से उत्पन्न घड़ा तन्तु में बाध्य नहीं हो सकता।

यदि जाफ़ (भट्टमास्कर) यह उचर दें कि जिस प्रकार रक्तपुष्प के संयोग से स्फटिक शिला में रक्तिमा प्रकाशित होने लगती है उसी प्रकार भ्रम से संयुक्त चित्त के योग से 'मैं' मनुष्य हूँ ' यह भ्रमज्ञान आत्मा में होना चाहिये। तब शङ्कराचार्य ने कहा कि इस स्थिति में जाफ़ बताइये कि अन्तःकरण के आश्रित भ्रम का आत्मा के साथ सम्बन्ध क्या है या क्या? प्रथम विकल्प सम्भव नहीं है क्योंकि अन्यथास्यातिवादी जाफ़ी मत में संसारी शून्यस्वरूप है। दूसरा विकल्प भी अनुपपन्न है क्योंकि अपरोक्ष वस्तु को उत्पत्ति सम्भव है। यदि भ्रम का आत्मा से सम्बन्ध है ही नहीं तो उसका ज्ञान आत्मा में क्यों होता है? परन्तु होता है वह अवश्य। अतः भ्रम अन्तःकरण का परिणाम है यह सिद्ध नहीं होता है।

इस प्रकार प्रथम पड़ा - भ्रम अन्तःकरण का परिणाम है इसका खण्डन करके शङ्कराचार्य ने अब दूसरा पड़ा - भ्रम आत्मा का परिणाम है - का भी खण्डन किया। आत्मा अखण्ड और निरवयव द्रव्य है। इसमें परिणाम की योग्यता नहीं है। यदि आत्मा में परिणाम की

योग्यता कल्पित कर भी ली जाय तब भी वस्तुतः ऐसा सम्बन्ध नहीं मान सकते हैं। इसका कारण उन्होंने प्रस्तुत किया है - जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों कालों में नित्यज्ञान का वाक्य बने वाला प्रत्यगात्मा अन्य ज्ञानात्मक वस्तुएँ प्रकृत प्रमज्ञानात्मक परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। कारण यह है कि नित्य ज्ञान और प्रम ज्ञान दोनों गुणात्मा के अवान्तर जाति होने के कारण स्वात्तीय हैं। अतः इन दोनों गुणों का एक साथ उदय समकाल में नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वात्तीय किन्तु गुणात्मावसी अवान्तर जाति वाले दो प्रकार की वस्तुएँ समकाल में एक स्थान पर नहीं रह सकती हैं।

शुद्धोकराचार्य बागे कहते हैं कि जब यदि आप (मदृष्टमास्कर) यह कहें कि मेरे मत में ज्ञान गुण नहीं वस्तु गुणों है इस कारण उक्त दोष नहीं होगा तो उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार कटक के जाग्रत स्वप्न में रुक्क जाग्रत धारण की योग्यता नहीं होती है उसी प्रकार नित्य ज्ञान के वाक्य वात्मा में ज्ञानान्तर (प्रम ज्ञान) धारण की योग्यता कहाँ हो सकती है ?

यदि आप यह शुद्धोका करें कि 'प्रम' शब्द के व्यं की निरुक्ति सम्भव न होने पर उसके संस्कार अग्रह या अविवर्तिता में रहें तो भी उचित नहीं है क्योंकि प्रम नामक पदार्थ के न रहने पर उसके द्वारा उत्पन्न संस्कार कैसे विद्यमान हो सकते हैं ?

तुल्यतुल्यन्याय है यदि अग्रह की ज्ञान भी लिया जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अग्रह क्या वात्मा के स्वरूप का ग्रहण

न करना है या वागन्तुक (वृत्ति) का ग्रहण न करना है ? प्रथम विकल्प सम्भव है क्योंकि आत्मा में शुद्ध ज्ञान नित्य रहता है । अतः कदापि चित्तिरूप का ग्रहण न होना सम्भव नहीं है । द्वितीय विकल्प भी सम्भव है क्योंकि वागन्तुक अर्थात् चित्त की वृत्ति के उभाव में भी विद्वरूप आत्मा अवभासित होता रहता है ।

यदि आप (मट्टभास्कर) यह कहें कि दुःख, जड़ और अनृत स्वरूप ज्ञान (माया) का आश्रय आत्मा मानने पर इस ज्ञान के मञ्जु उपाय के अभाव में आत्मा की मुक्त होने का अवसर नहीं मिलेगा तो अनुचित है । "तत्त्वमसि" वादि महावाक्य के द्वारा अखण्डवृत्ति से परब्रह्म के ज्ञान के ज्ञान का निवर्तक होने के कारण आत्मा की मोक्षा प्राप्त होता है । मैत्राभेद मानने पर तो जगत् के समस्त व्यवहारों का उच्छेद होने लगेगा । संसार में इष्टसाधनताज्ञान से प्रवृत्ति होती है और अनिष्टसाधनताज्ञान से निवृत्ति होती है । परन्तु तुम्हारे (मट्टभास्कर के) मत में सब व्यवहार सङ्कीर्ण होने लगेगा । ऐसी स्थिति में जीवन भी दुःख ही जायेगा । अतः समस्त व्यवहार के मूलाच्छेद होने के कारण मैत्राभेद मान्य नहीं है ।

इस प्रकार जैक तर्कों से मट्टभास्कर के मत को सप्रिष्ट करने शङ्कराचार्य ने उपनिषदों के विरुद्ध अभिप्राय को प्रकट करने वाले उनके जैक ग्रन्थों का भी संप्रहन किया ।

च- शङ्कराचार्य का जैनियों से शास्त्रार्थ

मट्टभास्कर को पराजित करने के पश्चात् शङ्कराचार्य ने अवन्ति देश के प्रसिद्ध विद्वानों बाण, मयूर

तथा दण्डी आदि की द्वैतविषयक शब्दों का समाधान किया ।
तत्पश्चात् ये महर्षि बाङ्गलीक देश गये । वहाँ पर इनका जैनियों से
शास्त्रार्थ हुआ ।

जैनियों ने शब्दकराचार्य से स्वदर्शनसम्मत - जीव , अजीव ,
वाश्रव , संवर , निजैर , बन्धन और मोक्ष - इन सात पदार्थों और
सप्तमहोगी नय को मान्यता न प्रदान करने का कारण पूछा ।

इसे सुनकर शब्दकराचार्य ने जैनियों से उनके दर्शनसम्मत जीवास्तिकाय
के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये कहा । जैनियों ने जीवास्तिकाय का स्वरूप
इस प्रकार स्पष्ट किया ।

जीव देह के अनुसार आकार ग्रहण करने वाला है और यह
बाठ कर्मों से बाकद रहता है ।

इसके बाद शब्दकराचार्य ने जैनियों के जीवविषयक सिद्धान्त
को मान्यता न प्रदान करने का कारण बताया । परिमाण वाले दो
पदार्थ ही नित्य हैं । पहला मक्ष् परिमाण वाले पदार्थ तथा दूसरा
अणु परिमाण वाले पदार्थ । बाकी अनुसार जीव देह के अनुसार आकार
ग्रहण करता है - इस कारण वह न मक्ष् परिमाण वाला है और न
अणु परिमाण वाला है । इन दोनों से उत्तर मध्यम परिमाण वाला
जीव सिद्ध होता है । फलस्वरूप इसकी अनित्यता भी अन्य मध्यम
परिमाण वाले पदार्थ घट आदि की अनित्यता के समान सिद्ध होती है ।
बाकी (जैनियों के) अनुसार मक्ष् परिमाण वाले शरीर से जीव के लघु

परिमाण वाले शरीर में प्रवेश करने पर उस जीव के कुछ अङ्ग लुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार लघु परिमाण वाले शरीर से उस जीव के मक्ष् परिमाण वाले शरीर में प्रवेश करने पर उस जीव के कुछ नये अङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं। निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि जीव के अङ्ग वायव्यतानुसार लुप्त और उत्पन्न होते रहते हैं। हमारे (शङ्कराचार्य के) मत में जीव के अङ्गों की उत्पत्ति और विनाश की कल्पना उसे अन्य नश्वर पदार्थों के समान वैसे अनित्य सिद्ध करता है। इसके साथ ही जीव के लघु परिमाण वाले शरीर से मक्ष् परिमाण वाले शरीर में प्रवेश करने पर वह जीव मक्ष् परिमाण वाले शरीर को व्याप्त न कर सकेगा। इसी प्रकार जीव के मक्ष् परिमाण वाले शरीर से लघु परिमाण वाले चींटियों के देह में प्रवेश करने पर उस जीव के कुछ अङ्ग अप्रविष्ट ही रह जायेंगे।

वैवेकिन्या ने उद्धृत किया कि मक्ष् परिमाण वाले अवयवियों के साथ जीव के सङ्गम होने पर जीव के कुछ अङ्ग उत्पन्न हो जाते और लघु परिमाण वाले अवयवियों के साथ उसके सङ्गम होने पर जीव के कुछ अवयव के लुप्त हो जाने के कारण यहाँ समान व्याप्ति है। अतः यहाँ जीव वैव के समान सिद्ध होता है।

वैवेकिन्या के इस कथन से शङ्कराचार्य सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये जीव के अवयव एक शरीर से दूर और अन्य शरीर के निकट जाते हैं (वस्तुतः जीव अपनी सम्पूर्ण स्वल्प से नहीं जाता है) और इस प्रकार उपयुक्त जीव के अवयव जीव के स्थान पर क्रिया करते हैं। ऐसी स्थिति में तो तथाकथित जीव अनित्य सिद्ध होता है। शङ्कराचार्य ने पुनः शङ्का की कि वे आत्मा (जीव) के अवयव उस आत्मा शरीर से कैसे उत्पन्न होंगे और कैसे उस आत्मा (अजीवमूल) शरीर में विलीन होंगे।

वै आत्मा के अवयव जन्म और विनाश से रहित अर्थात् नित्य होते हुए भी मली-मांति शरीरों के निकट जाते हैं और शरीरों से दूर जाते हैं । जीव कुछ अवयवों से उपकृति अर्थात् उनके साथ एकत्र होकर गज आदि मध्य परिमाण वाले शरीर में सम्पूर्ण रूप से जाता है और कुछ अवयवों से उपकृति अर्थात् उनसे होकर चींटी आदि लघु परिमाण वाले शरीर में असम्पूर्ण रूप से जाता है । इस प्रकार उनमें व्याप्त होकर जीव वैज्ञानुसार परिमाण वाला हो जाता है ।

इसै सुनकर शङ्कराचार्य ने पुनः प्रश्न किया कि क्या वे जीव के अवयव चेतन हैं या अचेतन ? प्रथम विकल्प स्वीकार करने पर विरुद्ध मति वाले ये अवयव शरीर को उच्छिन्न (नष्ट) कर देंगे । द्वितीय विकल्प स्वीकार करने पर अचेतन होने के कारण ये सब मिलकर भी शरीर में चेतनता उत्पन्न नहीं कर सकेंगे । फलतः शरीर में दृश्यमान क्रियमत्त्व जो चेतन का धर्म है उत्पन्न नहीं होगा ।

अब जैनियों ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार एक दूसरे के अभिप्राय को न जानते हुए भी बहुत से घोड़े मिलकर ऐकमत्य से एक रथ को चलाते हैं परन्तु परस्पर उनमें अप्रतीति होने वाली चेतनता भी प्रतिपन्न होती है । है तत्त्वज्ञाता ! शङ्कराचार्य ठीक उसी प्रकार एक दूसरे के अभिप्राय को न जानने वाले जीव के अवयव चेतनता को प्राप्त कर शरीर को चलावें । इसमें आपकी क्या विप्रतिपत्ति है ?

शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया - जैन भिन्न मत वाले घोड़े सारथिक नियन्त्रक की उपस्थिति में ऐकमत्य से एक रथ को चलाते हैं

परन्तु यहाँ (बापके उदाहरण में) नियन्त्रक के अभाव में जीव के बहुओं में एकमत्य कैसे स्थापित हो सकता है?

इस सुनकर जैनियों ने कहा - ऐसा नहीं है। विशाल शरीर में जीव के अवयव बाँटे जाते हैं और लघु शरीर में ये अवयव हट जाते हैं। इस प्रकार विकसित और सहकुचित होने के कारण यहाँ जीव का दृष्टान्त उपयुक्त है।

अब शङ्कराचार्य ने कहा जीव के अवयव विकास और सहकुचन जैसे विकार से युक्त होने के कारण घट के समान नश्वर होंगे। ऐसी परिस्थिति में किये हुए कार्य के फल का नाश (कृत प्रणाश) और न किये हुए कार्य के फल की प्राप्ति (अनुताभ्यागम) दो दोष उत्पन्न हो जायेंगे। क्योंकि जीव के अवयवों की अनश्वरता जो प्रतिपादित है उसका मण्डन और इनकी नश्वरता जो प्रतिपादित नहीं है उसका मण्डन करना ये दो दोष उत्पन्न हो जायेंगे। इसके साथ ही यह जीव बाँट क्षयों के मार से इस संसार-सागर में डूबा रहता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारे सिद्धान्त में अभ्युक्ति मोक्ष तुम्हीफल के समान सतत उच्चैर्गतिस्वरूप वाला नहीं कहा जा सकता है।

सात पदार्थों की मान्यता को अस्वीकार करके अब शङ्कराचार्य ने जैन दर्शन सम्मत सप्तमहोनी नय को अस्वीकार करने का कारण बताया - बापके सप्तमहोनी नय के अनुसार एक धर्मों में कौन कौन रहे सकते हैं परन्तु हमारे मत में परमायतः सत् और असत् धर्म विरोधी होने के कारण एक ही धर्मों में एक साथ नहीं रह सकते हैं।

सर्वज्ञपीठ पर आरौहण के पूर्व शङ्कराचार्य का विभिन्न दार्शनिकों से शास्त्रार्थ

शारदा देवी के मन्दिर में प्रवेश करने के पूर्व शङ्कराचार्य का विभिन्न दार्शनिकों से साक्षात्कार हुआ ।

सर्वप्रथम वैशेषिकों ने इनकी परीक्षा ली । उन्होंने इनसे प्रश्न किया कि दो परमाणुओं के संयोग से सूक्ष्म द्रव्यणुक की उत्पत्ति होती है , यदि बाप सर्वज्ञ हैं तो यह बताइये कि द्रव्यणुक का आश्रय लेने वाला जणुत्त्व कैसे उत्पन्न होता है ? इस प्रश्न का उत्तर न देने पर हम लोग समझेंगे कि बापके शिष्य ही बापको सर्वज्ञ कहते हैं । वस्तुतः बाप सर्वज्ञ नहीं हैं ।

इसे सुनकर शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि परमाणुनिष्ठ जो क्षिप्त सहोदर्य है वही द्रव्यणुकगत उस जणुत्त्व का कारण है । इस सटीक उत्तर ने वैशेषिक को चुप करा दिया ।

इसके पश्चात् एक नैयायिक ने गवीयुक्त होकर शङ्कराचार्य से प्रश्न किया कि वैशेषिक मत से नैयायिक मत में क्या विशिष्टता है ? इस प्रश्न का उत्तर न देने पर ' बाप सर्वज्ञ नहीं हैं ' ऐसा हम समझेंगे । इस कारण बाप सर्वज्ञ होने की प्रतिज्ञा छोड़ दें ।

इस गवीयुक्त को सुनकर शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि वैशेषिकों के मत में आत्मा और गुण के सम्बन्ध के अत्यन्त नाश (रुदा के लिये नाश) ही जाने पर आकाश के समान आत्मा की निर्लिप्तता

की भी स्थिति है वही वात्सा की मुक्ति है। नैयायिकों के मत में
 आत्मा की यह मुक्ति की स्थिति ज्ञानन्दयुक्त होती है। इतना ही
 भेद है। दोनों दर्शनों का पदार्थ - भेद तो स्पष्ट ही है। वैशेषिक
 मत में सात पदार्थ - द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय
 और अभाव हैं। न्याय मत में सोलह पदार्थ - प्रमाण, प्रेम, संशय,
 प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निगमि, वाद,
 जल्प, वितण्डा, हेतुव्याप्ति, छल, जाति और निग्रह^{इश्वर} जगत् का विधाता
 है क्योंकि वह निमित्त कारण है। शङ्कराचार्य के इस उचर को सुनकर
 नैयायिक इनकी रीढ़ों से विरत हो गये।

नैयायिकों के पश्चात् सांख्यवादियों ने शङ्कराचार्य से प्रश्न
 किया किन्तु कि मूल प्रकृति स्वतन्त्र रूप से जगत् का कारण है या
 विदाकृष्ट होकर जगत् का कारण बनती है? यदि वाप इस प्रश्न का
 उत्तर नहीं देंगे तो आपका इस मन्दिर में प्रवेश दुर्लभ है।

इसे सुनकर शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि जगत् का कारणभूत
 वह प्रकृति विश्व की उत्पन्न करने वाली है। सत्त्व, रजस्व और तमस
 तीनों गुणों के कारण वह त्रिगुणात्मिका है। स्वयं वह स्वतन्त्र है।
 परिणाम के कारण वह बहुत है रूपों की धारण करने वाली है। यह
 कपिल का मत है परन्तु वेदान्तमत में वह परतन्त्र मानी गयी है।

इसके पश्चात् पृथ्वी पर फैले हुए वाक्यार्थवादी, विज्ञानवादी
 और शून्यवादी बौद्धों के द्वारा परीक्षा देकर ही देवी के घाम में

प्रवेश करो । यह घोष गर्वपूर्वक करते हुए शङ्कराचार्य का रास्ता
जवरुद्ध कर लिया गया । इन लोगों ने शङ्कराचार्य से दोनों प्रकार
के बालार्थवाद को और उसके पश्चात् वेदान्तमत से बालार्थवाद के अन्तर
को स्पष्ट करने के लिये कहा ।

जब शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि सौत्रान्तिक सभी पदार्थों
को सिद्धोऽग (अनुमान) गम्य मानते हैं परन्तु वैमाणिक सभी पदार्थों को
प्रत्यक्षगम्य कहते हैं । सौत्रान्तिक और वैमाणिक दोनों पदार्थों की
ज्ञानमहोगुरुता को मानने में अभिन्न मत हैं । बाल ज्ये की सत्ता कैसे ज्ञात
की जाती है ? इस विषय में दोनों का मत-भेद है । विज्ञानवादी 'विज्ञान'
(चित्त) को ज्ञानिक और ज्ञेय मानता है परन्तु वेदान्तवादी स्थिर
और अलण्ड-स्वरूप ज्ञान को मानता है । इस प्रकार दोनों में महान भेद
है ।

इसके पश्चात् दिगम्बर (जैन) ने शङ्कराचार्य से कहा कि यदि
बाप सब कुछ जानने वाले हैं तो मेरे मतानुसार 'अस्तिकाय' शब्द का
ज्ये कहाइये ।

जैसे सुनकर शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया कि बापके मत में अस्तिकाय
शब्द का ज्ये है - जीवास्तिकाय , पुद्गलास्तिकाय , धर्मास्तिकाय ,
वर्णमास्तिकाय और आकाशास्तिकाय । ये ही जीवादि-पञ्चक कहे जाते
हैं । निम्नत गहैणिय है । इस कारण इसके विषय में जो कुछ पूछता है
शीघ्र पूछी ।

जब मीमांसक ने शङ्कराचार्य से प्रश्न किया कि जैमिनीय मत में 'शब्द' का स्वरूप क्या है ? वह द्रव्य है या गुण ?

शङ्कराचार्य ने इसका उत्तर दिया कि वणं नित्य, सर्वव्यापक और अव्योन्मिद्य के द्वारा प्रतीत्य है । यही इनका स्वरूप है । वणं का समूह शब्द है । वह भी सर्वव्यापी और नित्य द्रव्य है ।

इसके अतिरिक्त शङ्कराचार्य का कृत्व कापास्तिक और जमिनवसुप्त से भी शास्त्रार्थ हुआ था किन्तु विस्तार से इनकी चर्चा 'श्रीशङ्करादिमिथ्याय' में नहीं हुई है ।

११- उग्रमेख का वृत्तान्त

महाराष्ट्र देश में अपने ग्रन्थों का प्रचार करके अत्यन्त विद्वान् शङ्कराचार्य दूसरे मतावलम्बियों को परास्त करने के उद्देश्य से 'श्रीशैल' पर्वत पर गये । वहाँ पर इनके निवास-काल में ब्रह्मवैश्वामरी साधु के रूप में एक कापास्तिक इनके पास आया । बाकर उसने शङ्कराचार्य से निवेदन किया - 'ससरीर कैलाशगमन और वहाँ शङ्करभगवान् के साथ रमण करने की कामना है मैंने सी वन्ध्या तक शङ्कर भगवान् की तपस्या की है । तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने मेरी कामना की पूर्ति के लिये किसी सर्वज्ञ व्यक्ता राजा के शिर को हवन करने के लिये कहा है । मुझे कोई दूसरा राजा या विज्ञानी उपलब्ध नहीं हुआ है । इस कारण परोक्षारी और अमिताभार्थी को पूर्ण करने वाले बापके पास मैं आया हूँ । मुझे पूर्ण वाञ्छा है कि क्यासु होने के कारण

बाप मुझे अपना शिर अवश्य दान कर देंगे । ' कापालिक ने शङ्कराचार्य की शिरोदान के लिये तरह-तरह के उदाहरणों के द्वारा प्रेरित किया ।

शङ्कराचार्य बिना किसी ननु नभ के उसे अपना शिर देने के लिये तैयार हो गये परन्तु इन्होंने एक सीमा रखी । इन्होंने कहा - ' मैं सबके समक्ष अपना शिरोदान करने का उत्साह नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरे शिष्य मुझे ऐसा नहीं करने देंगे । बलवत् अवश्य बाप स्कान्त में मेरा शिर ले सकते हैं । '

शङ्कराचार्य के उत्तर से प्रसन्न होकर कापालिक अपने घर चला गया । इसके पश्चात् वह अपने हाथ में त्रिशूल लेकर, माथे में त्रिपुण्ड्र धारण कर, सामने की ओर मुख वाले शिरः-वस्थियों की माला को गले में पहनकर, मदिरा के नशे में झुत होकर लाल-लाल बहते घुमाता हुआ स्कान्त समय में शङ्कराचार्य के पास आया ।

शङ्कराचार्य के ऊपर ज्योंहि वह कापालिक प्रहार करने वाला था त्योंहि ' पद्मपाद ' नामक उनके शिष्य ने कापालिक की वृत्ति माँप ली । क्रोध से भरकर उसने नरसिंह मगवान् की ध्यान किया । राणा भर में ही वह नृसिंहभाव की प्राप्ति कर कापालिक के ऊपर फट्ट पड़ा । मयङ्कर गजैत करते हुए अपने दाढ़ों के बन्दर कापालिक के शरीर को रक्तार चाण भर में पीछे डाला । मयङ्कर अट्टहास सुनकर उनके सभी शिष्य स्तब्ध हो गये । उन लोगों ने अपने सामने ' भैरव ' नामक कापालिक की मृत देखा ।

१२- हस्तामलक का वृत्तान्त

शङ्खकराचार्य के जौन शिष्यों में से हस्तामलक एक अत्यन्त विरामी शिष्य था । सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्यभाव होने के कारण उसका व्यवहार असामान्य था । बात्यावस्था में, वह अन्य सामान्य बच्चों के समान खेलकूद, पढ़ने-लिखने यहाँ तक कि मौज मस्ती करने में भी कोई रुचि नहीं रखता था । बालक के इस व्यवहार को देखकर उसकी माता-पिता ने उसे पागल या ग्रहग्रस्त समझ लिया था ।

एक दिन वह बालक शङ्खकराचार्य के पास लाया गया । उसकी माता-पिता ने उसे उनके चरणों में लिहा दिया । छोटने के पश्चात् अपनी जड़ता का परिचय देने के उद्देश्य से वह उठा ही नहीं । कुछ देर के बाद शङ्खकराचार्य ने स्वयं उसे अपनी छाती से सहारा देकर उठाया । उठकर उस बालक ने शङ्खकराचार्य को बारम्बार प्रणाम किया तथा दार्शनिक पदावलिओं में इनकी स्तुति भी की । चैतन्यरूप वात्मा का परिचय उसने बारह श्लोकों में दिया । उन श्लोकों के अर्थ हाथ में रखे बाँधले के समान बद्धपरमात्मतत्त्व को प्रकाशित कर रहे थे । श्लोक श्रवण से प्रसन्न होकर शङ्खकराचार्य ने उसका 'हस्तामलक' नामकरण कर दिया और उसे अपना शिष्य बना लिया ।

कभी भी वेद आदि का अध्ययन न करने वाला वह बालक शङ्खकराचार्य के समस्त बारह श्लोकों की रचना में कैसे समर्थ हुआ ? वास्तव्यान्वित शिष्यों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर शङ्खकराचार्य ने

यह रहस्योद्घाटन किया कि वह हस्तामलक पूर्वजन्म में 'ब्रह्मलीन' मुनि था। एक दिन कोई कन्या उसके संरक्षण में अपने पुत्र को छोड़कर गङ्गास्नान करने गयी हुई थी। समाधिस्थ होने के कारण उस मुनि ने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप वह नदी में बला गया और मर गया। बालक को मृत देखकर उसकी माँ अत्यन्त दुःखी हुई और क्रुण्ण क्रन्दन करने लगी। वससे सिन्न होकर वह मुनि योगबल से स्वयं उस बच्चे के शरीर में प्रविष्ट हो गया। यही कारण है कि बिना उपदेश प्राप्त किये ही उसे परमात्मतत्त्व का बोध था।

१३- तोटकाचार्य का वृत्तान्त

तोटकाचार्य का पूर्व नाम 'गिरि' था।

वह नितान्त जड़ प्रकृति वाला शङ्कराचार्य का शिष्य था। उसकी जड़बुद्धि के कारण ही 'पद्मपाद' ने उसकी तुलना दीवार से कर दी थी। वह अपने गुरु का परमशक्त शिष्य था। वह गुरु का सदैव अनुगामी था - गुरु के स्नान करने पर स्नान करता था, इनके सम्मुख खड़े होकर कभी अनुवाद नहीं करता था, गुरु के स्थिर कुर्चन, मिट्टी आदि रखता था, गुरु के बलने पर चलता था, बैठने पर बैठता था और खड़े होने पर इनके पीछे सड़ा हुआ करता था। उसकी अतीव गुरुभक्ति से शङ्कराचार्य अत्यन्त प्रसन्न थे।

पद्मपाद ने एक बार उसकी तुलना जड़त्व में दीवाल से कर दी थी। उस समय शङ्कराचार्य अपने प्रिय शिष्य (तोटकाचार्य) का

जमान नहीं सह सके । उसी समय इन्होंने उसे मन ही मन चौदह विधाओं का उपदेश दे डाला । परिणामस्वरूप उसने उसी क्षण ललित 'तोटक' हृन्द में शङ्कराचार्य की स्तुति की । उसे सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गये । 'तोटक' हृन्द में शङ्कराचार्य की स्तुति करने के कारण इन्होंने उसका नाम 'तोटकाचार्य' रख दिया ।

१४- पद्मपाद का वृत्तान्त

पद्मपाद का पूरा नाम 'सन्धन' था । एक बार शङ्कराचार्य ने दूर देश गये हुए अपने शिष्यों का आह्वान किया । उस समय गङ्गा नदी में बाढ़ बायी थी । इस कारण सभी शिष्य नदी पार करने के लिये वाहनों की सौज में जुट गये, परन्तु सन्धन ने उपर्युक्त कार्य में समय व्यतीत करना उचित नहीं समझा । उसने गहरे जल की चिन्ता किये बिना नदी में गुरु का स्मरण करते हुए अपना पैर रख दिया । इस गुरु-भक्ति से प्रसन्न होकर गङ्गा नदी ने तत्पश्चात् उसके पैरों के नीचे कमलों को बिछा दिया । इस पर पैर रखकर उसने सुगमता से पलक फफकौ ही नदी पार कर ली । इसी घटना के आधार पर गुरु ने उसका नाम 'पद्मपाद' रख दिया ।

वह अपने गुरु का परम शिष्य था । वह सदैव गुरु की रक्षा के प्रति सतर्क रहा करता था । इसका प्रमाण हमें कई स्थलों पर प्राप्त होता है । जब शङ्कराचार्य कमरुह राजा के शरीर में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तब गुरु कहीं राजसी वैभव से मोहित न

हो जायें - इस मय से उसने गुरु को ऐसा करने से विरत करने का असफल प्रयास मत्स्येन्द्रनाथ की कथा के माध्यम से किया ।

अमरुत के शरीर में प्रविष्ट शङ्कराचार्य के प्रत्यावर्तन की निश्चित अवधि समाप्त होने पर भी जब ये नहीं लौटे तब वह व्याकुल होकर गुरु की लीज में घर से बाहर निकल पड़ा था । आध्यात्मिक गायन के माध्यम से अपने गुरु की पुनर्जन्म का स्मरण दिलाकर वह उन्हें पूर्वशरीर में वापस ले जाया ।

उग्रमेरव द्वारा शङ्कराचार्य पर प्रहार किये जाने पर उसने भयङ्कर नृसिंह का रूप धारण कर लिया था । उसके वदह्रास से सभी प्राणी भयभीत हो गये थे । उसने उग्रमेरव को मारकर अपने गुरु की प्राणरक्षा की ।

जीवन के अन्तिम समय में उत्पन्न मग्नदर रोग का कष्ट भी शङ्कराचार्य को भेड़ना पड़ा । उस समय भी पद्मपाद ने ही वेधों को जुलाने में अगुआई की थी । जब उसे यह मालूम हुआ कि यह रोग अभिक्कुप्ट के अभिचार का फल है तो वह गुरु के बारम्बार मना करने पर भी अभिक्कुप्ट के प्रति इस अभिचार को उलट दिया । इस प्रकार उपर्युक्त घटनाएँ पद्मपाद की गुरुभक्ति के ज्वलन्त प्रमाण हैं ।

१५- शङ्कराचार्य के जीवन की अन्तिम घटनाएँ

क मग्नदर रोग

सर्वदिग्विजयी शङ्कराचार्य से अधिकांश लोग ईर्ष्या करने लगे थे । पराजय के सम्मान से लज्जित अनेक ईर्ष्याविश

अभिनवगुप्त ने बदले की भावना से इनके प्रति अभिचार कर दिया था । इसके फलस्वरूप इन्हें 'मगन्दर' नामक रोग उत्पन्न हो गया । शङ्कराचार्य रोग की पाप कर्मा का फल मानते थे । इनका मत था कि पाप कर्मा के दाय हो जाने पर रोग भी दूर हो जायेगा । अतः रोग के उपचार के लिये ये जीवाधि प्रयोग को अनावश्यक समझते थे । शिष्यों के द्वारा छठ किये जाने पर इन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्हें वैद्या को बुलाने का आदेश दिया । दुर्भाग्यवश ये वैद्या की जीवाधि से स्वस्थ नहीं हो पाये । इस कारण इन्होंने रोग निवृत्ति की कामना से महादेव की आराधना की । उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने जाकाशवाणी की कि यह रोग अभिनवगुप्तकृत अभिचार का दुष्फल है । इसके उपचार के लिये कोई जीवाधि नहीं है । इस जाकाशवाणी को सुनकर शङ्कराचार्य के परमह्मिणी शिष्य पद्मपाद ने अभिनवगुप्त के प्रति अभिचार उलटने के लिये मन्त्र जपा । फलस्वरूप शङ्कराचार्य रोगमुक्त हो गये और अभिनवगुप्त इसी रोग से मर गया ।

क- गौड़पाद से शङ्कराचार्य की घृष्ट

शङ्कराचार्य के गुणों की सुनकर उत्कण्ठित हृदय वाले गौड़पाद एक दिन इनसे मिलने गये । उस समय शङ्कराचार्य ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे किन्तु वायु के साथ गौड़पाद की वायु हुए देखकर इन्होंने उनके वारणा की वन्दना की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये । गौड़पाद ने इनसे आत्मविधाविधायक प्रश्न किया । शङ्कराचार्य ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी सुगमता और

विनम्रता से दिया । गौड़पाद को उन्होंने अपना माष्य भी पढ़कर सुनाया । माण्डूक्योपनिषद् और माण्डूक्यकारिका के माष्यों को सुनकर गौड़पाद विशेष रूप से प्रसन्न हुए । उन्होंने इनको इनके मनपसन्द वर भी प्रदान किया ।

ग- शङ्कराचार्य का सर्वज्ञ पीठारोहण

एक दिन प्रातःकाल शङ्कराचार्य स्नानादिकर्म करके ब्रह्म चिन्तन में प्रवृत्त होने लगे होते उसी समय इन्होंने काश्मीर के सर्वज्ञपीठ की कथा सुनी । कथा इस प्रकार थी - इस भूतल पर जम्बूद्वीप सर्वश्रेष्ठ है। उस जम्बूद्वीप में भारतवर्ष सर्वोत्तम है । उसमें भी काश्मीर मण्डल सबसे अधिक रमणीय है । वहीं पर वाष्पिनी की बड़ीश्वरी 'शारदा देवी' निवास करती हैं । उस शारदा के मन्दिर में चार कपाट और जेक मण्डप हैं । वहीं सर्वज्ञपीठ भी है । उस पीठ पर आरोहण करने वाला मनुष्य सर्वज्ञ माना जाता है । सर्वज्ञ को होकर कोई मनुष्य उसमें प्रवेश की योग्यता नहीं रखता । पूर्व के सर्वज्ञ लोग पूर्वी दरवाजे से, पश्चिम के सर्वज्ञ लोग पश्चिमी दरवाजे से, उत्तर के सर्वज्ञ लोग उत्तरी दरवाजे से उसमें प्रवेश करते हैं । परन्तु बन्द दक्षिणा दरवाजा कभी नहीं खुल पाता क्योंकि दक्षिणावासी कोई भी सर्वज्ञ नहीं है ।

शङ्कराचार्य ने इस कथा की सत्यता के परीक्षण के लिये काश्मीर प्रस्थान किया । दक्षिणावासी होने के कारण शारदामन्दिर

के दक्षिणी दरवाजे की खोलने की इनकी उत्कट अभिलाषा थी ।
 ये ज्योंहि दक्षिणी द्वार में प्रवेश करने के लिये अग्रसर हुए प्रतिपक्षियों
 ने उन्हें तुरन्त रोक लिया । दक्षिणी द्वार में प्रवेश करने के पूर्व उन्हें
 दर्शनशास्त्रविषयक अपने ज्ञान की परीक्षा देनी पड़ी । सर्वज्ञ सिद्ध होने
 पर ये सरस्वती के मन्दासन पर बैठने के लिये जागे बढ़े ही थे कि आकाशवाणी
 ने उन्हें फिर रोक लिया । आकाशवाणी यह थी - ' इस पीठ पर
 बैठने के लिये न केवल सर्वज्ञता वरन् शुद्धता भी आवश्यक है । जाफ़ी स्त्रियों
 के संगी से शुद्धता हो ही नहीं सकती । अतः जाफ़ इस पर बैठने के अयोग्य हैं । '

आकाशवाणी के उद्गार में शङ्कराचार्य ने स्पष्ट किया
 ' मैंने इस शरीर से कोई पाप कभी नहीं किया है । स्त्रियों का संगी भी
 मैंने दुर्धर शरीर से किया है । अतः मैं पूर्णतः शुद्ध हूँ । '

इस प्रकार जैन परीक्षार्थी को उद्घोष करने के पश्चात् ही
 शङ्कराचार्य सर्वज्ञपीठ पर बैठ पाये ।

घ- शङ्कराचार्य का बदरी-चौत्र में निवास

सर्वज्ञपीठ पर आरोहण

करने के पश्चात् अति मत् की गुरुता की प्रदर्शित करने के उद्देश्य शङ्कराचार्य ने
 कुछ शिष्यों को कृष्णशृङ्ग वाहन में नियुक्त किया । इसी बाद कुछ शिष्यों
 की साथ लेकर उन्होंने बदरी चौत्र के लिये प्रस्थान किया । वहाँ पर

इन्होंने पातञ्जलास्त्र में वास्था रखे वाले व्यक्तियों को अपना 'शारीरकभाष्य' पढ़ाया। तबसे यहाँ पर इन्होंने कुछ दिनों तक निवास किया।

८०- शङ्कराचार्य की कैदार यात्रा

अदरी शीत में निवास करने के पश्चात् शङ्कराचार्य 'कैदार' नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने अपने शिष्यों की ठण्ड से रक्षा करने के उद्देश्य से भगवान् शङ्कर की स्तुति की और मर्मजल की धारा को प्रवाहित करवाया। इसी स्थान से ये स्वर्ग-वाम को चले गये।

द्वितीय खण्ड

कथानक की समीक्षा

१- कथानक का निर्वह

'श्रीशङ्करदिग्विजय' में कथानक का निर्वह ग्रन्थ के नाम की ध्यान में रखी दुर किया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में मात्र मण्डनमित्र और उष्यभारती का विवाह प्रसङ्ग ही कथानक से सम्बन्ध प्रतीत होता है क्योंकि इस वंश को पुनर्कर देने पर भी कथानक के सौन्दर्य की प्राप्ति नहीं होती है। यह वंश ही नायक के पुरुषार्थ से भी सम्बन्ध नहीं है। यह वंश व्यासचक्रवर्त्त 'शङ्करादिजयः' ग्रन्थ से

गृहीत होने के कारण एक और माधवाचार्य की मौलिकता का परिचायक नहीं है दूसरी और विषयान्तर दोष की भी उत्पन्न करता है। तथापि महाकाव्य में अपेक्षित वर्णन-वैविध्य, रस-वैविध्य आदि की दृष्टि से मण्डनमिश्र और उभयभारती का विवाह प्रसङ्ग उचित ही है।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में जैन स्थलों पर दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेकन हुआ है। ऐसे लगभग सभी स्थल माधवाचार्य की मौलिक उद्भावनाएँ हैं। इन स्थलों को माधवाचार्य ने बड़े रौकड़ ढङ्ग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और कहीं-कहीं जैसे - वर्णा-वर्णन, शर्व-वर्णन, शारदापीठ पर आरोहण के पूर्व दार्शनिक सिद्धान्तों के सरस प्रतिपादन में उन्हें अवशुल सफलता मिली है परन्तु कहीं-कहीं जैसे - मण्डनमिश्र, नीलकण्ठ और भट्टभास्कर आदि से शङ्कराचार्य के शास्त्रार्थ के अवसरों पर वर्णित दार्शनिक सिद्धान्त कथानक के प्रवाह को मन्द कर देता है।

२- कथानक में अलौकिक तत्व

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ के कथानक में कहीं-कहीं अलौकिक घटनाओं का भी दर्शन होता है। जोष जन्तु मानव अग्निप्राय के ज्ञाता ही ऐसा सामान्य जीवन में दिखाई नहीं देता शङ्कराचार्य के चरण गृहण और विमोक्ष के अवसरों पर जलवर का परिचित संकेतन की भाँति बालक शङ्कराचार्य के अग्निप्राय को जानने और तदनुकूल आचरण करने में अलौकिकता का पुट है।

इसी प्रकार शङ्कराचार्य के द्वारा बाद के जल को घड़े में भरना, शङ्कराचार्य के द्वारा जाकाशमाग से मण्डनमित्र के घर पहुँचना, शङ्कराचार्य के द्वारा मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश करना, ब्रह्मलीन मुनि (हस्तामलक) के द्वारा मृत बच्चे के शरीर में प्रवेश करना और जड़बुद्धि लोटकाचार्य में हाणमार में चौदहों विद्याओं के ज्ञान का उदय होना आदि घटनाएँ लौकिक दृष्टि से साधारण घटनाएँ नहीं हैं। इसलिये उन्हें जलौकिक तत्त्व के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसी प्रकार मूकाम्बिका देवी के मन्दिर में सुनाई देने वाली भविष्यवाणी और शारदापीठ पर शङ्कराचार्य के वारीक्षणा के पून सुनाई देने वाली भविष्यवाणी भी 'श्रीशङ्करादिग्विजय' में प्रयुक्त ऐसी जलौकिक घटनाएँ हैं जो सबका विस्मय और सरसता का अनुभूत दृश्य उपस्थित करती हैं।

३- कथानक की भाषा-शैली

कथानक में प्रसङ्ग के अनुसार भाषा भी मिलती है। वातालाप के प्रसङ्ग में प्रायः सरल पदों वाले और छोटे-छोटे वाक्य प्रयुक्त हुआ करते हैं। विवेच्य ग्रन्थ में भी इसी शैली को अपनाया गया है। शङ्कराचार्य और उनकी माँ के वातालाप के प्रसङ्ग, शङ्कराचार्य और मण्डनमित्र के वातालाप के प्रसङ्ग, शङ्कराचार्य और उभयभारती के वातालाप के प्रसङ्ग इस दृष्टिकोण के सर्वोत्तम स्थल हैं, परन्तु शास्त्रार्थ में वादी-प्रतिवादी की विद्वत्ता प्रकट होने का अवसर होता है इस कारण ऐसे स्थलों पर विद्वत्ता के ज्ञापक कठिन पदावली का

प्रयोग हुआ है। अथ व ऐसे वंशों की सूत्र-शैली में प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसे स्थल साधारण पाठकों के लिये दुर्गोप ही गये हैं। शास्त्रार्थ के प्रसङ्ग में न्याय की शैली और उन-उन दशैयों की पारिभाषिक पदावली का प्रयोग विचारणीय है।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में पुराणों की वामत्कारिक शैली का भी दर्शन कहीं-कहीं होता है। इसमें शुष्क या क्लृप्त पदार्थों को कथा के पात्र के रूप में हस्तलिखित वर्णन किया जाता है जिससे प्रतीत यह पाठक के मन में निरन्तर कुतूहल और विस्मय आदि की मनःस्थिति बनी रहै।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में पुराणों के समान ही कहानी के रूप में कथानक का प्रारम्भ हुआ है। यह कहानी दैवतों के सम्बन्धित है। इसके सभी पात्र देवी-देवता के अवतार के रूप में चित्रित किये गये हैं। सामान्य पात्र में देवत्व के प्रकट होने से पाठक के मन में कुतूहल और विस्मय की स्थिति अन्त तक बनी रहती है। पूर्व-चर्चित ‘ कथानक में जलौकिक तत्त्व ’ नामक शीर्षक की सभी बातें इस प्रसङ्ग की पुष्ट करती हैं।

४- कथानक में नाटकीय तत्त्व

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ के कथानक में कई ऐसे वर्णन-प्रसङ्ग हैं जो पाठक को नाटकीय आनन्द प्रदान करते हैं। इसका सबसे पुष्ट उदाहरण शारदा के पीठ पर आरोहण करने के पूर्व विभिन्न दाक्षिणिकों द्वारा ली गयी शङ्कराचार्य की परीक्षा है। यहाँ

राजा के दरबार जैसा बिम्ब उपस्थित किया गया है। जिस प्रकार राजा के दर्शन करने के इच्छुक सामान्य व्यक्ति को उनके दरबारों द्वारा लगाये गये जैन प्रतिबन्धों को फैलना पड़ता है उसी प्रकार शारदापीठ पर बारोहण के इच्छुक शृङ्गकराचार्य को विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा स्वदर्शनविषयक प्रश्नोत्तररूप प्रतिबन्ध का सामना करना पड़ा। इस नाटकीय प्रश्नोत्तर का उद्देश्य ज्ञ-पराज्य रूप फल की प्राप्ति नहीं अपितु बहुलता सामान्य दृष्टि से तोकर जन और जलौकिकता का निर्वाह है।

५- बाधिकाधिक तथा प्रासङ्गिक वृत्त

साहित्याचार्यों ने इतिवृत्त (कथानक)

को दो प्रकार का माना है - १- बाधिकाधिक २- प्रासङ्गिक ।

कथा के प्रधानफल का स्वामी अधिकारी कहा जाता है और उस अधिकारी के इतिवृत्त को बाधिकाधिक कथानक कहते हैं। बाधिकाधिक के लिये प्रसङ्गवश बाया हुआ वृत्त प्रासङ्गिक कथानक कहलाता है।

‘श्रीशृङ्गकरदिग्विजय’ में ^{शङ्कराचार्य} कथा के प्रधानफल (विविधा के विनाश) के स्वामी हैं। अतः इनका वृत्तान्त बाधिकाधिक इतिवृत्त है। प्रतिनायकवर्ग मण्डनमिश्र बादि एवं शिष्यवर्ग पद्मपाद बादि के अन्य जैन वृत्तान्त प्रसङ्ग प्राप्त होने के कारण प्रासङ्गिक इतिवृत्त हैं। ये प्रधान इतिवृत्त के विकास में सहायक हुए हैं।

यह उल्लेखनीय है कि मण्डनमित्र और उभयभारती के विवाह का वर्णन जो प्रासङ्गिक हल्लिख के अन्तर्गत जाता है - अनुपपन्न प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण यह माना जा सकता है कि 'श्रीशङ्करदिग्विजय' का मुख्य प्रतिपाद्यविषय शङ्कराचार्य के चरित्र का वर्णन करना है और यह प्रसङ्ग शङ्कराचार्य के चरित्र के विकास में कथमपि सहायक नहीं हुआ है। इस प्रसङ्ग का उद्देश्य महाकाव्य के लिये विहित 'नानारसों की अनुमति' नियम का पालन करना मात्र हो सकता है, परन्तु यह अनुमति यथावसर हो रही है या अवसर इसके ग्रन्थकार की कोई लेनदेन नहीं है।

यहाँ यह शङ्का भी नहीं की जा सकती है कि माधवाचार्य ने अपनी विद्वत्ता और अनुभव को प्रकट करने के उद्देश्य से इस प्रसङ्ग का कथानक में समावेश किया है क्योंकि यह प्रसङ्ग व्यासाक्तकृत 'शङ्करविजय' ग्रन्थ से उद्धृत है।

६- 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में नाट्यसन्धियों की स्थिति

साहित्याचार्य

ने महाकाव्य के कथानक में भी नाट्यसन्धियों की अनिवार्य स्थिति मानी है। ये सन्धियाँ क्षीप्रकृतियों और कायाविस्थाओं के मेल से बनती हैं। इस कारण सन्धियों के विवेक के अवसर पर प्रसङ्गप्राप्त क्षीप्रकृतियों और कायाविस्थाओं पर भी विचार करना उपयुक्त है धरन्तु विवेच्यग्रन्थ 'श्रीशङ्करदिग्विजय' इस दृष्टिकोण से नहीं रचा गया है। इसमें क्षीप्रकृतियों और कायाविस्थाओं का ठीक-ठीक विभाजन नहीं हो पाता है।

जतः इस शोध-प्रबन्ध में 'श्रीशङ्करादिग्विजय' के कथानक में उपन्यस्त केवल पञ्च सन्धियों का विवरण दिया गया है ।

किसी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले परस्पर सम्बद्ध कथांशों को अन्य प्रयोजन से सम्बद्ध किये जाने पर जो अवान्तर सम्बन्ध स्थापित होता है उसे सन्धि कहते हैं । भारत के नाट्य शास्त्र में हतिवृत्त को काव्य का शरीर और सन्धियों को उसका अवयव कहा गया है ।^१ मुख्यतः सन्धियों की कुल संख्या पाँच है परन्तु अनेक सन्ध्यङ्गों का उल्लेख भी मिलता है । इन पाँचों सन्धियों के नाम हैं क्रमशः - मुख , प्रतिमुख , गभी , किमश्री और उपसंहृति या निवैवृणा ।^२ 'श्रीशङ्करादिग्विजय' के कथानक के परिप्रेक्ष्य में इन सन्धियों का अध्ययन जागे किया जा रहा है ।

क - मुखसन्धि

कथानक के जिस अंश में प्रयोजन को स्पष्ट करने वाली तथा अनेक रसों को व्यञ्जित करने वाली 'बीज' नामक अथैकप्रकृति की उत्पत्ति 'प्रारम्भ' नामक कायवस्था के समन्वय से ही वहाँ मुखसन्धि होगी ।

१- अन्तरैकाधैसम्बन्धः सन्धिरैकान्वये सति । दशरूपक , १-३०

२- हतिवृत्तं तु काव्यस्य शरीरं परिकीर्तितम् ।

पञ्चभिः सन्धिभिस्तस्य विभागाः परिकीर्तिताः ॥

भरतनाट्यशास्त्र , २१-२

३- मुखं प्रतिमुखं गभी किमश्री उपसंहृतिः ॥

इति पञ्चास्य भेदाः स्युः ——— । सा० द० , ६-७५, ७६

४- यत्र बीजमुत्पत्तिर्नायैरससम्भवा ॥

प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम् । सा० द० , ६-७६ , ७७

मुखसन्धि के दर्शन से पाठकों को पूरे कथानक का अनुमान हो जाता है ।

‘ श्रीशङ्करादिनिबन्ध ’ का प्रथम सर्ग मुखसन्धि कहा जा सकता है । इस सर्ग में बीज के रूप में संकेतित तत्त्व - नास्तिक पातण्डुर्यों के द्वारा पीड़ित देवों का शिव भगवान के पास गमन , उनसे अपनी व्यथा कहना तथा अन्त में भगवान शिव के द्वारा अन्य देवों के साथ स्वयं पृथ्वी पर जन्मग्रहण कर ज्ञानकाण्ड आदि के प्रचार से उनके कष्टों को दूर करने का आश्वासन देना आदि - न्यस्त है । इस सर्ग के अध्येस्त से जागृति होने वाली सम्पूर्ण कथा को सूचना पाठकों को सत्य में ही प्राप्त हो जाती है ।

स - प्रतिमुख सन्धि

प्रतिमुखसन्धि में बीज के रूप में संकेतित तत्त्व का ऐसा स्फुरण होता है जो कुछ स्पष्ट हो और कुछ अस्पष्ट हो ।

‘ श्रीशङ्करादिनिबन्ध ’ का द्वितीय सर्ग से पञ्चमसर्ग तक का कथानक प्रतिमुखसन्धि का प्रतिनिधित्व करता है । इन सर्गों में बीज अर्थात् मुखसन्धि के अन्तर्गत वर्णित अयिप्रकृति कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट अवस्था में लक्षित होती है परन्तु पञ्चम सर्ग के अन्त में शङ्कराचार्य के गुरु

१- फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिविशिष्टः ॥

तन्मयात्मन्य ह्यविद्वन्मोक्षं प्रतिमुखं च तत् । सा० द० ६-७७ , ७८

गोविन्दाचार्य के द्वारा अपने प्रति बहुत पहले की गयी - " हे वत्स
उस भविष्यवाणी को सुनी । मैं (व्यास के) ही समान समस्त विषयों
का ज्ञाता तुम्हारा (गोविन्दाचार्य का) एक शिष्य होगा जो घट के
वन्दर नदी की सम्पूर्ण क्षराशि को समाविष्ट कर देगा । वह विपरीत
मर्तों का संहनन करेगा और कल्याणकारक भाष्य की रचना करेगा । "

- व्यास की भविष्यवाणी शङ्कराचार्य को सुनाने, उनके ही द्वारा
शिष्य शङ्कराचार्य को अनेक ग्रन्थों की रचना के लिये प्रेरणा दिये जाने,
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्हें काशी स्थित विश्वनाथ की अनुकम्पा-
प्राप्ति की आवश्यक ज्ञान तथा उनके काशी जाने के प्रस्ताव रखे जादि
के वर्णनों में बीज का उद्भेद हुआ है जो कुछ स्पष्ट है और कुछ अस्पष्ट
है ।

ग - गमैसन्धि

गमैसन्धि कथानक का वह वंश है जिसमें मुक्त और प्रतिमुक्तसन्धि
में क्रमशः किञ्चिन्मात्र उद्दिष्टेन प्रधानीपाय रूप बीज का रेशा समुद्भेदन
हुवा करता है जिसमें बीज का प्राप्ति और विकास साथ-साथ परिलक्षित
होता रहता है ।

" बीजशङ्करादिग्विजय " में आरम्भ ही है दशम सौ तक गमैसन्धि
का दर्शन होता है । आरम्भ ही में शङ्कराचार्य के काशी-गमन तथा

१- फलप्रधानीपायस्य प्रागुद्दिष्टेनस्य किञ्चन ॥

गमौ यत्र समुद्भेदो प्रासान्वेषणवान्मुहुः । सा० ५०, ६-७८, ७९

विश्वनाथ को प्रसन्न करने का वर्णन है । विश्वनाथ के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर माध्य तिली की प्रणाम देने तथा भास्कर, बभिनवगुप्त, नीलकण्ठ, गुरुप्रभाकर और मण्डनमित्र आदि पुरन्धर विद्वानों को जीतकर ब्रह्मसूत्र की स्थापना करने की प्रणाम देने के वर्णनों में बीज का बन्वैवाण हुआ है । इसी सँग में शङ्कराचार्य द्वारा माध्यर्चनारूप कार्य का भी वर्णन हुआ है । सप्तम सँग में शङ्कराचार्य के प्रयाग में निवास करने का वर्णन है । उस वर्णन के अनुसार पर बीज का प्राप्त हुआ है परन्तु इसी सँग में व्याख्या और शङ्कराचार्य के कथौपलक्ष्य में बीज का विकास दृष्टिगोचर होता है । इसी सँग में कुमारिल मट्ट के आत्मदाह के वर्णन-प्रसङ्ग में पुनः बीज का प्राप्त लक्षित होता है । शङ्कराचार्य द्वारा मण्डनमित्र के गृहगमन और वहाँ दोनों के शास्त्रार्थ के प्रसङ्ग में बीज पुनः मुक्त हो जाता है ।

घ - विमर्शान्धि

विमर्श वह सन्धि है जिसमें गर्भसन्धि में उद्भि-मन्त्र प्रधानोपायरूप बीज और भी अधिक उद्भि-मन्त्र प्रतीत हुआ करता है और साथ ही साथ ब्रह्म परिस्थिति के कारण जाने वाली विमर्श-बाधाओं से भी नायक मुक्तता रहता है । विमर्शान्धि में नायक का पीतल और भी अधिक उद्भि-मन्त्र से प्रकाशित हुआ करता है ।

१- यद्य मुख्यफलोपाय उद्भि-मन्त्रो गर्भसन्धिः ॥

आपायः शान्तरायश्च स विमर्श इति स्मृतः । १७० ५० ६-७६, ८०

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में दशम सर्ग से पञ्चदश सर्ग और षोडश सर्ग का भी कुछ अंश विमर्शसन्धि के रूप में उपन्यस्त है। उभयभारती से शास्त्रार्थ करने के लिये अमरक राजा के मृत शरीर में शङ्कराचार्य के प्रवेश का वर्णन उनके उद्दाम चरित्र को प्रदर्शित करने के अतिरिक्त उनकी बाल परिस्थितियों से ब्रूकने की शक्ति को भी प्रकट करता है। इसी प्रकार एकादश सर्ग में उग्रपर्व, हस्तमल्ल और तीटकाचार्य आदि के वृत्तान्तों में भी नायक के पराक्रम का उत्कृष्ट परिचय मिलता है।

७ - निर्वहणसन्धि

काव्य का वह अंश जिसमें विभिन्न सन्धियों में किसी हुए बीजादिरूप कतिवृत्तांश प्रधान प्रयोजन के साक्ष्य दिखायी पड़ें उसे निर्वहण सन्धि कहते हैं। ‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में सोलहवें सर्ग में निर्वहणसन्धि देखी जा सकती है। सर्वज्ञपीठ पर शङ्कराचार्य के आरोहण की वृत्त्योजना निर्वहणसन्धि के रूप में मानी जा सकती है। शङ्कराचार्य की प्रशंसा में वर्णित यह वाक्य कि शङ्कराचार्य ने ऐसा पाण्डित्यपूर्ण नाव्य निर्मित किया जो विद्वानों के द्वारा पूजनीय है, कलमल को नष्ट करने वाला है और मोक्षदायक है। इन्होंने दुष्टों के द्वारा नमस्कृत होने के कारण बहुशुकारी पण्डितों के गर्व को बुर-बुर कर दिया है। विपक्षियों के मतों का सण्डन कर इन्होंने पवित्र मोक्षमार्ग को प्रकाशित कर दिया है। पण्डितों के लिये इससे अधिक सुखकारी कौन

२- बीजवन्ती मुलावली विप्रकीर्णा यथायम् ॥

स्वामीमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत् । सर्ग ५० ६- ५०-५१

सी वृत्ति थी जिसे शङ्कराचार्य करते - निश्चय ही निर्वैयर्थ्यसन्धिकरूप
रूपकाय है जिसके लिये विभिन्न सन्धियों में बीजादिभूत इतिवृत्तांश
उन्मुख होते रहे हैं ।

तृतीय सण्ड

‘ श्रीशङ्कराचार्यविरचित ’ की काव्यता पर एक दृष्टि

१- सामान्य दृष्टि

‘ श्रीशङ्कराचार्यविरचित ’ का मुख्य उद्देश्य ऐसे मन्वीय
चरित्र का वर्णन करना है जिसने अपने ज्ञानरूपी बालोक से लोगों के
वक्षानरूपी तिमिर को हटाने के लिये भागीरथ प्रयास किया था । इस
प्रयास में शङ्कराचार्य की विभिन्न दार्शनिकों से समय-समय पर दार्शनिक
शास्त्रार्थ करना पड़ा । इस प्रकार शास्त्रार्थ की शङ्कराचार्य के जीवन का
प्रमुख कृत्य सिद्ध होता है । नायक के चरित्र वर्णन की समग्रता और
व्यपारिहायता के दृष्टिकोण से इस ग्रन्थ में शङ्कराचार्य का विपणियाँ
से शास्त्रार्थ वर्णित करते समय कौन दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन
हुवा है ।

जब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि काव्य जी सरसता के
लिये प्रसिद्ध है वहीन वैसे नीरस तत्त्व का वर्णन कर क्या अपने स्वरूप की
रक्षा कर पाया गया व्यस्त हो गया ।

उपयुक्ता प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही है। अष्टम सर्ग में श्लोक संख्या ६१ से लेकर श्लोक संख्या १३० तक। इसके पश्चात् नवम सर्ग में श्लोक संख्या ४ से १७ तक मण्डनमित्र और शङ्कराचार्य का नीरस शास्त्राधी वर्णित है। पुनः इसी सर्ग में मण्डनमित्र द्वारा शङ्कराचार्य की स्तुति के वर्णन में काव्यात्मकता का दर्शन होता है। दशम सर्ग में पद्मपाद के व्याख्यात्मक गायन के वर्णन-प्रसङ्ग में सरस दाशैनिक तत्त्वों का विवेक हुआ है। इसी सर्ग में शङ्कराचार्य द्वारा मण्डनमित्र को दिये गये वैदान्तसम्मत उपदेश में पुनः शुष्क दाशैनिक सिद्धान्त का वर्णन हुआ है। एकादश सर्ग में भी छिटपुट दाशैनिक तत्त्वों की फलक मिलती है। द्वादश सर्ग में मुक्ताम्बिका के स्तुतिवर्णन में सरस दाशैनिक तत्त्वों का वर्णन मिलता है। इसी सर्ग में हस्तामलक के चरितवर्णन के अवसर पर उच्छ्कोटि के साधक के गुणों का उल्लेख हुआ है। त्रयोदश सर्ग में वास्तिक वादि की रचना करने और करवाने के विचार-विमर्श के वर्णन-प्रसङ्ग में काव्य की सरसता लगभग लुप्त हो गयी है। चतुर्दश सर्ग को काव्यात्मक बंश कहा जा सकता है। पञ्चदश और षोडश सर्ग में कहीं-कहीं काव्यगत सरसता है तो अन्यत्र दाशैनिक विवेक से उत्पन्न नीरसता भी विद्यमान है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि 'श्रीशङ्करादिग्विजय' में नीरस दाशैनिक सिद्धान्तों का प्रचुर वर्णन हुआ है। जतः इन वर्णन-प्रसङ्गों में काव्यगत सरसता की हानि स्पष्टतया लक्षित होती है। उदाहरणाधी काव्य का प्रसन्न उद्देश्य पाठकों को आनन्दानुभूति कराना जो कि अष्टम सर्ग में पूर्णतया लुप्त है।

किन्तु उपर्युक्त प्रसङ्गों को 'श्रीशङ्करादिग्विजय' ग्रन्थ के नामक ग्रन्थ को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक विचार किया जाय तो यह निर्णय देना अनुचित न होगा कि 'श्रीशङ्करादिग्विजय' में भी दर्शनशास्त्रीय विवेचन न केवल अपेक्षित था वरन् अपरिहार्य भी था। यह ग्रन्थ महापुरुष शङ्कराचार्य का दिग्विजय वर्णित करने के लिये रचित हुआ था और शङ्कराचार्य को दिग्विजय सभी दिशाओं में विद्यमान विपत्तियों को शास्त्रार्थ के माध्यम से पराजित करने के पश्चात् ही प्राप्त होनी थी। अतः ऐसी परिस्थिति में दर्शनशास्त्रीय प्रसङ्ग कदापि त्याज्य नहीं हो सकते।

२- विशेषदृष्टि

श्रीशङ्करादिग्विजयग्रन्थ काव्य के अन्य तत्वों जैसे - रस, छन्द, अलङ्कार, गुण और दोष आदि को चर्चा शोध-प्रबन्ध के पृथक्-पृथक् अध्यायों में अन्यत्र विस्तार से की गयी है। श्रीशङ्करादिग्विजय में लक्षणा और व्यञ्जना के बहुत अधिक स्थल प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण इसके विवेचन के लिये शोधकर्त्ता को पृथक् से अध्याय बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। अतः यहीं पर लक्षणा और व्यञ्जना के मनोरम उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए विशेष विचार किया जा रहा है।

शङ्कराचार्य की प्रशंसा के अन्तर्गत्त पर द्रष्टव्य शब्दी - व्यञ्जना :
'मिथ्याप्रपञ्च में प्रेम न रहने वाले, पीतरी अज्ञानान्कार के कारण मन्द होने वाली लोगों की ज्ञान दृष्टि को तोलने वाले, संसार के उच्कारक

होने से जगत् के मित्र, मित्रमण्डली की धनीभूतपीढ़ा को नष्ट करने वाले वै (सह०कराचार्य) विद्वानों के लिये जैय परमाथीरूप ब्रह्म के स्वत्व का बार-बार प्रतिपादन भी करते हैं। यहाँ सह०कराचार्यपरक वाच्यार्थ की प्रतीति ही चुकने के पश्चात् सूर्यपरक व्यांग्यार्थ की प्रतीति शाब्दी-व्यञ्जना से इस प्रकार हो रही है -

कमल का प्रेमी हूँ बाहरी बन्धकार से मन्द पड़ने वाली लोगों की दृष्टि को होल देने वाला, संसार के कल्याणकारक होने के कारण जगत् का मित्र, मित्रकृपाक की रात्रि के कारण उत्पन्न धनी पीढ़ा को दूर करने वाला यह सूर्य जानने योग्य घटपड़ादि पदार्थों को भी प्रकाशित कर देता है। एक अन्य उदाहरण शब्द-भूत के वर्णन में भी दृष्टव्य है - 'ये मेघ चिरकाल से सञ्चित जल को पदार्थों को दान कर, विधुतरुपी स्त्रियों की होड़कर अरु उज्ज्वल बनकर मेघपङ्क्तिरूपी गृह से बाहर चले जा रहे हैं। यहाँ मेघपरक वाच्यार्थ की प्रतीति होने के पश्चात् कवि का अभिप्रेत वृद्धव्यक्ति परक व्यङ्ग्य्य तब इस प्रकार अभिव्यञ्जित हो रहा है - 'दन्तहीन वृद्ध लोग घर में बहुत दिनों से एकत्रित धनधान्य भण्डारों को दान कर च-क्कल स्त्रियों की त्यागकर शुद्ध वन्तःकरणा होकर अनेक गलियों

१- दृष्टिं यः प्रगुणीकरोति समसावास्ति मन्दीकृतं

नालीकप्रियतां प्रयाति मञ्जरी मित्रत्वमव्याहतम् ।

विश्वस्योपकृतिविलुम्पति सुकुञ्चकस्य वातिक्तां

संज्ञः सौ-यमभिव्यक्त मक्षतां जिज्ञास्यमयं मुहुः ॥ श्रीश० दि०, ५-११७

२- नीरदाः सुचिरमृतमैतं जीवनं द्विगुणाय वितीर्य ।

त्यक्ताविपुलकताः परिशुद्धाः प्रपन्नन्ति धनीगिगृहेभ्यः ॥

श्रीश० दि०, ६-१४५

वाले घरों से संन्यास ग्रहण करने के लिये बाहर निकल पड़े हैं ।

उभयभारती की प्रशंसा के अक्षर पर अग्रान्तर संकल्पितवाच्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है - ' ब्रह्मा के अवतार ग्रहण करने पर उनकी पत्नी सरस्वती ने भी जन्म ग्रहण किया । उन्हें ' उभयभारती ' संज्ञा प्राप्त हुई । वे वस्तुतः सरस्वती ही थीं । लोक भी उन्हें सरस्वती कहता था । ' यहाँ दो बार ' सरस्वती ' पद का प्रयोग हुआ है । प्रथिय ' सरस्वती ' पद का प्रयोग उभयभारती के नाम के लिये हुआ है परन्तु क्रम ' सरस्वती ' पद से ज्ञान की देवी की विद्वत्ता जादि सभी विशेषताएँ लक्षणामूला व्यञ्जना से व्यञ्जित हो उठती हैं ।

शङ्कराचार्य के चरणों की प्रशंसा के अक्षर पर शुद्ध लक्षणामुद्रष्टव्य है - ' शङ्कराचार्य के चरण तत्त्वज्ञानरूपी फल की ग्रहण करने वाले हैं । अत्यन्त सघन ज्ञान को मुट्ठी में बन्द करके पीने वाले हैं । भक्तों के समस्त दुःखों से जमी उदर को पुरित करने वाले हैं । पाप के समुदाय को समूल नष्ट करने वाले हैं । मद-मत्सर वादि के समूह को लूटने वाले हैं । तीनों तार्थी - वाचिमीतिक , वाचिमीविक तथा वाच्यमीतिक के भरी को क्षिप्त करने वाले तथा कठणा से अत्यन्त उदार होकर ज्ञान का कल्याण करने वाले हैं ।'

१- अवाक्तीर्णस्य विधिः पुरन्ध्री साऽपुन्यवाक्योभयभारतीति ।

सरस्वती सा जलु वस्तुवृत्त्या लोकोऽपि तां वक्ति सरस्वतीति ॥

गीश० वि० , ३-६

२- तत्त्वज्ञानफलप्रतिफलरव्यामोक्षुष्टिं पयो

निःशेषव्यक्तोदरपरिष्वग्राप्ताखल्लक्षणः ।

लुण्टाको मदमत्सरादिवितैस्तापत्रयाहेतुदः

पादः स्यादमितपत्रः कठणाया मङ्करः शङ्करः ॥

गीश० वि० , ४-४०

यहाँ प्रयुक्त ग्रहिः, मुष्टिंध्यः, उदरं मरि, कूलंकाः, लुण्टाकी और बरन्तुदः आदि क्रियाओं का सम्बन्ध चैतन प्राणी है। इस चैतन प्राणी का एक बह्म जो स्वतन्त्रता है कुछ भी करने में असमर्थ अतएव जैतनवत् में उपर्युक्त सम्बन्ध लक्षणों से ही किया जा सकता है। यहाँ 'ग्रहि' पद के प्रयोग में प्रयोजन है स्थूलपदार्थवत् ज्ञान की सरलताया ग्राह्यता का बोध कराना, 'मुष्टिंध्यः' पद के प्रयोग में प्रयोजन है - अज्ञान नियन्त्रित्व, 'उदरं मरि' पद के प्रयोग में प्रयोजन है मध्य पदार्थगत रौचकता आदि सभी विशेषताओं को दुःखनिवारण रूप व्रत में प्रतीति कराना, 'कूलंकाः' पद के प्रयोग का प्रयोजन है - पापों का नितान्त समाप्त क्ताना, 'लुण्टाकी' पद के प्रयोग में प्रयोजन है - बलात् वशीकृतत्व और 'बरन्तुदः' पद के प्रयोग में प्रयोजन है - तापों का अपनयित्व।

अथन्तस्तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का कौं स्थलों पर प्रयोग हुआ है। इसका एक सुन्दर उदाहरण विवाह के पूर्व उपस्थमावृत्ति और उनके पिता के वार्तालाप के प्रसङ्ग में द्रष्टव्य है :

‘पिता जब पुत्री के वचनों की कर्णरूपी मुट से पी रहे थे उसी समय वर विश्वरूप के पिता के द्वारा सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए, चमकती हुई यष्टि लिये हुए पुत्र के विवाह के लिये प्रेषित दो द्वाखण आ गये।’

१- पुत्र्या वचः पितरि कर्णपुटेन शस्ते

त्रीविश्वरूपगुरुणा गुरुणा द्विजानाम् ।

वाजन्मतुः सुवचनी विशदामयष्टी

सन्प्रेषितौ सुतवरोद्वलप्रियायै ॥ श्रीश्लो ६०, ३-२६

यहाँ सुनने के अर्थ में 'पा' धातु का प्रयोग हुआ है ।
 'पा' धातु के प्रयोग से पुत्री के वचनों के प्रति स्नेह, वमिरुचि आदि
 ध्यानमग्नता आदि भाव एक साथ व्यक्त हो उठते हैं, जो व्रणायक
 'वृ' धातु के प्रयोग से असम्भव है । सुनने के अर्थ में 'पा' धातु का
 प्रयोग अनेक बार हुआ है । इसी प्रकार 'वृश्' धातु के प्रसङ्ग में
 भी 'पा' धातु का अनेकशः प्रयोग हुआ है ।

गौणी तत्ताणा का यह उदाहरण देना अनुपयुक्त न होगा ।
 शङ्खोकराचार्य की मिथ्या देने में असमर्थ निर्धन ब्राह्मणी स्वयं की धिक्कारती
 हुई कहती है - 'भाग्य के द्वारा निर्धन बनाकर हम लोग निश्चय ही
 ठग लिये गये हैं । अकिञ्चनता के कारण ब्रह्मचारी को भी मिथ्या देने में
 असमर्थ है इस जन्म की धिक्कार है जो निरर्थक ही व्यतीत हो रहा है ।'
 यहाँ 'वञ्जिता' क्रिया का प्रयोग हुआ है । वञ्जितत्व तो जैन
 (मुमुक्षादि) का धर्म है जैसा भाग्य में उक्त सम्बन्ध तत्ताणा से ही किया
 जा सकता है । इस तत्ताणा से सादृश्यातिशय सम्बन्ध द्वारा सामान्य
 कञ्चकगत गुण अपरिचितत्व, निर्देयत्व, हानिग्रस्त करने के उद्देश्य से
 फुलसाना आदि अनेक गुण भाग्य में भी व्यञ्जित हो उठते हैं ।

कृत्यै सण्ड

श्रीशङ्खोकरादिनिवृज्य की महाकाव्यता

वाचायाँ ने महाकाव्य के लिये जिन आवश्यक तत्वों का निर्देश

१- विधिना सलु वञ्जिता वयं विपरीतुं वटये न शक्नुमः ।

अपि भक्ष्यमकिञ्चनत्वतो विधिर्दं जन्म निरर्थकं गतम् ॥

श्रीशङ्ख वि०, ४-२३

दिया है वे हैं १- सौवन्धता अर्थात् पूरा प्रबन्ध सगै में विभाजित होना चाहिए २- एक नायक का चरित्र वर्णित होना चाहिए । ३- नायक कोई देवविशेष या विख्यात राजवंश का राजा होना चाहिए । ४- नायक धीरोदाघ प्रकृति का चित्रित होना चाहिए । ५- महाकाव्य में एक राजवंश से उत्पन्न अनेकों कुलीन राजाओं की भी चरित्रवर्णा हो सकती है । ६- बृहंगार , वीर वीर शान्त इन तीन रसों में से कोई एक रस बृहंगी अथवा प्रधान रूप से परिपुष्ट किया जाना चाहिए । ७- बृहंगी रस के अतिरिक्त अन्य सभी रस बृहंग अथवा अप्रधानरूप से अभिव्यक्ति होने चाहिए । ८- नाटक की सभी सन्धियों की योजना महाकाव्य में होनी चाहिए । ९- इतिवृत्त योजना की दृष्टि से कोई भी ऐतिहासिक अथवा किसी महापुरुष के जीवन से सम्बद्ध कोई लोकप्रसिद्ध वृत्त का भी निबन्धन किया जाना चाहिए । १०- धी , धी , काम वीर मोक्ष रूप पुरुषार्थ क्लृप्त्य का काव्यात्मक निरूपण होना चाहिए परन्तु परमफल के रूप में किसी एक का ही सर्वतोमूढ उपनिबन्धन होना चाहिए । ११- महाकाव्य का वारम्भ मद्गललात्मक होना चाहिए । यह मद्गल ' नमस्कारात्मक ' हो या ' आशीर्वादात्मक ' हो या ' वस्तुनिर्देशात्मक ' हो - यह कवि की इच्छा पर निर्भर होता है । १२- किसी-किसी महाकाव्य में सलनिन्दा तथा सत्प्रशंसा भी उपनिबद्ध रह सकती है । १३- प्रत्येक सगै एक वृत्तमयात्मक होना चाहिए परन्तु सगै के अन्त में सामान्यतया प्रयुक्त वृत्त से भिन्न वृत्त में पद्य की रचना होनी चाहिए । १४- महाकाव्य में कम से कम आठ सगै होने चाहिए और वे न बहुत लघु और न बहुत विस्तृत होने चाहिए । १५- किसी-किसी महाकाव्य में भिन्न-भिन्न वृत्तों में रचे गये पद्यों से भी सगै निर्माणा जुवा करता है । १६- किसी सगै के अन्त में अनेक सगै में जाने

वाले वृष की घुटना अवश्य होनी चाहिए। १७- महाकाव्य में यथास्थान वर्ण्य विषय हैं-
 सन्ध्याकालिक सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रदीप, बन्कार, दिन,
 प्रातःकाल, मध्याह्न, मृगया, पर्वत, क्लृप्त, वन-उपवन, समुद्र, सम्मोग,
 विप्रयोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह,
 राम आदि उपाय क्लृष्टय, पुत्रजन्म आदि। १८- महाकाव्य का नामकरण
 कवि के नाम पर, कथानक के आधार पर, नायक के नाम के अनुसार
 ज्यवा इनके अतिरिक्त किसी आधार पर होना चाहिए। १९- महाकाव्य
 के रंग का भी नाम रखा जाता करता है जो कि उसमें कण्ठ वृष के अनुसार
 जुड़ा करता है।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ महाकाव्य हो है या अन्य काव्य-प्रकार
 इसके निर्णय के लिये यह आवश्यक होगा कि महाकाव्य के उपर्युक्त लक्षणों
 को ‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ के सन्दर्भ में परीक्षा किया जाय। अतः
 बागे देखा हो एक प्रयास किया जा रहा है।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ एक सगर्वन्धात्मक काव्य है। इसमें कुल
 सोलह रंग हैं। ये रंग न बहुत बड़े हैं और न बहुत छोटे हैं।

इसमें भगवत्पाद नामधारी महादेव नेता (नायक) को है^२। ये
 (नायक) न तो कोई देवविशेष हैं और न कोई राजा अपितु शङ्कर भगवान
 के अवतार हैं। इनमें धीरोदाध और धीरप्रशान्त नायक के सभी गुण विद्यमान

१- स्रो ५०, ६-३१५ से ३२५

२- नेता यन्नोत्तमाति भगवत्पादस्तंभी पद्विः । श्रीश ५०, १-१७

हैं जिनका प्रस्तुत^{शोच}प्रबन्ध में 'श्रीशङ्करदिग्विजय के पात्रों का चरित्र -
चित्रण' नामक अध्याय अन्तर्गत विस्तार से अध्ययन किया गया है ।

इस ग्रन्थ में शान्तरस प्रधानतया (अङ्गगीरस के रूप में)
अमिव्यञ्जित हुआ है । शृङ्गार , वीर , करुणा , अद्भुत , रौद्र
वीर वीररस प्रधानतया (अङ्गार्यों के रूप में) अमिव्यञ्जित हुए
हैं ।

इसमें नाटक की सभी सन्धियाँ विद्यमान हैं जिनका इसी
अध्याय में पूर्ण पृ० सं० १२१-२५२ अध्ययन किया जा चुका है ।

इसमें प्रख्यात वीर जादवी महापुरुष (शङ्कराचार्य) के ही
चरित्र की कथानक का आधार बनाया गया है ।

इसमें परमफल के रूप में 'मोक्ष' पुरुषार्थ का उपनिबन्धन
हुआ है ।^३

इसका प्रारम्भ नमस्त्रिरूप मङ्गलाचरण से हुआ है । यह
नमस्त्रिया कवि माधवाचार्य के गुरु विद्यातीर्थ के लिये हुई है ।^४

१- द्रष्टव्य - प्रस्तुत^{शोच}प्रबन्ध , पृ० सं० ४२६-४३३

२- शान्तिश्रेष्ठ प्रकृति रसः शैलवानुज्ज्वलतपिः । श्रीश० दि० , १-१७

३- यत्राविधातातिरपि फलं ----- । श्रीश० दि० , १-१७

४- प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीर्थकृपिणाम् । श्रीश० दि० , १-१

इसमें कहीं-कहीं खलनिन्दा और सत्प्रशंसा भी हुई है ।
इसमें प्रत्येक सगी में एकवृत्तमय पद्याँ की रचना नहीं हुई है । अपितु
प्रत्येक सगी में अनैकवृत्तमय पद्य देखे जा सकते हैं । इनका विस्तार है
विवेक ' श्रीशङ्करादिग्विजय ' में प्रयुक्त ह्रस्व ' नामक अध्याय
में किया गया है ।

इसमें कथा-कृत, शरद्-कृत, त्रिवेणी, विवाह और
पुनर्जन्म आदि का संक्षिप्त वर्णन मिलता है ।

महाकाव्य का नाम नायक शङ्कराचार्य के नाम के आधार
पर हुआ है ।

प्रत्येक सगी के अन्त में सगी का नामकरण उसमें वर्णित वृत्त
के अनुसार ही हुआ है जैसे प्रथम सगी का नामकरण ' श्रीशङ्करादिग्विजय '
का उपोद्घात, द्वितीय सगी का नाम उसमें वर्णित शङ्कर के जन्म से
सम्बन्धित होने के कारण शङ्कर की अवतारकथा नामकरण हुआ ।
तृतीयसगी में विभिन्न देवताओं का पृथ्वीतल पर आगमन प्रधानतया वर्णित
होने के कारण इसका नाम भिन्न-भिन्न देवताओं का अवतार रखा
गया है । चतुर्थ सगी में शङ्कराचार्य के बाल्यकास का वर्णन होने के कारण
इसका नाम आचार्य का आठवें वर्ष तक जीवनवृत्त रखा गया । पञ्चम
सगी का नामकरण उसमें वर्णित कथा के अनुसार शङ्कर का संन्यासग्रहण

हुवा । इसी प्रकार अन्य सौ में भी घटनाओं के आधार पर नामकरण हुआ है ।

पञ्चम खण्ड

निष्कर्ष

‘ श्रीशङ्करादिनिष्पन्न ’ महाकाव्य के कथानक में मण्डनमित्र और उभयभारती के विवाह-वर्णन के अतिरिक्त उपन्यस्त सभी कथ्य-विषय उक्ति, स्वभाविक और सुश्लिष्ट हैं । इसमें कथानक का निर्वाह भी समुचित ढङ्ग से किया गया है ।

कथानक में नीरस दार्शनिक सिद्धान्तों का रौक प्रस्तुतीकरण हुआ है तथापि कहीं-कहीं विशेषरूप से शास्त्रार्थ के अवसर पर शुष्क शास्त्रीय विवेचन से काव्य के आनन्द की हानि हुई है । ऐसे स्थलों पर कथानक का प्रवाह भी मन्द हुआ है ।

१- इति श्रीमाधवीयै तदुपनिषदात्मकापरः ।

संदीपशंकरज्यै सौऽयं प्रथमोऽध्यायः ॥ श्रीशं दि० , प्रथम अध्याय की पुष्पिका

२ इति श्रीमाधवीयै तदवतारकथापरः ।

संदीपशंकरज्यै सौऽयं पूर्णोऽद्वितीयकः ॥ श्रीशं दि० , द्वितीय अध्याय की पुष्पिका

इति श्रीमाधवीयै तदवतारकथापरः ।

संदीपशंकरज्यै तृतीयः सौऽयं त्रिमयः ॥ श्रीशं दि० , तृतीय अध्याय की पुष्पिका

इति श्रीमाधवीयै तदवतारकथापरः ।

संदीपशंकरज्यै चतुर्थः सौऽयं चतुर्थः ॥ श्रीशं दि० , चतुर्थ अध्याय की पुष्पिका

इति श्रीमाधवीयै तदवतारकथापरः ।

संदीपशङ्करज्यै सौऽयं पञ्चमोऽध्यायः ॥ श्रीशं दि० , पञ्चम अध्याय की पुष्पिका

कथानक में विस्मयजनक और अलौकिक घटनाएँ उपन्यस्त हैं ।
इसके अतिरिक्त कथानक में कहीं-कहीं नाटकीय दृश्य भी उपस्थित हुआ
है ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ के कथानक में पुराणों की शैली का
भी दर्शन होता है ।

कथानक में व्यञ्जना और लक्षणा के सुन्दर निदर्शन कम प्राप्त
होते हैं ।

शक्तिशास्त्रियों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य की सभी विशेषताएँ
इस ग्रन्थ में स्पष्टतया लक्षित होती हैं । अतः इसे पूर्णरूपेण महाकाव्य
माना जा सकता है । यह अवश्य उल्लेखनीय है कि इसके कथानक में नाट्य-
सन्धियों की अनुशासितगती अथप्रकृतियों और कायविस्थाओं का न्यास
सम्पत्तया दृष्टिगत नहीं होता है । इसी कारण प्रस्तुत शोधग्रन्थ में
इनका अध्ययन नहीं किया जा सका है । पञ्च सन्धियों का अवश्य यथा-स्थान
सन्निवेश हुआ है ।

तृतीय अध्याय

संस्कृत के कतिपय चरितवर्णनपरक काव्यों

में श्रीशङ्करदिग्विजय का स्थान

कतिपय अन्य कृतियों के परिचय में 'श्रीशङ्कराचार्यविरचित'

१- अवतारणा

संस्कृतसाहित्य में शङ्कराचार्य के जीवनचरित को वर्णित करने वाले माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्कराचार्यविरचित' के अतिरिक्त कई अन्य ग्रन्थ भी विद्यमान हैं। चूँकि शङ्कराचार्य का चरित्रवर्णन एक ऐतिहासिक प्रसङ्ग है उस प्रकारविषयवस्तु की दृष्टि से यह सभी काव्यों में लगभग समान ही रहा है। शङ्कराचार्यपरक सभी काव्यों के कथानक शङ्कराचार्य के दिग्विजय का ही प्रमुक्त है प्रतिनिधित्व करते हैं। बागी माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्कराचार्यविरचित' से अंतर तथा प्रमुख रूप से शङ्कराचार्य के दिग्विजय को वर्णित करने वाले कुछ काव्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

२- व्यासाकृत 'शङ्करविजयः'

क- 'शङ्करविजयः' का प्रतिपाद विषय

व्यासचल कवि ने १२ सर्गों में शङ्कराचार्य के पावन चरित का वर्णन किया है। इस ग्रन्थ के अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्कराचार्यविरचित' इसी अतिनिष्ठ है। बागी सम्माण इसका विवेक किया गया है। व्यासाचलकृत 'शङ्करविजयः' में जिन विषयों का वर्णन हुआ है उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:- प्रथम सर्ग में शङ्कराचार्य के पिता शिवगुरु द्वारा विद्याभ्यास हेतु गुरुगृह में निवास, शिवगुरु के विवाह के विषय में गुरुशिष्यसंवाद,

शिवगुरु के पिता विद्याधिराज द्वारा पुत्र के स्वगृहनिवर्तन तथा उसकी बुद्धिपरोक्षा , शिवगुरु द्वारा गृहस्थानों के अनुमर्षों , पुत्रहीन शिवगुरु के विषाद और शिवगुरु को पत्नी द्वारा शिवगुरु के प्रति कहे गये उपाय आदि विषयों का वर्णन हुआ है ।

द्वितीय और तृतीयसर्गों में बालक उपमन्यु की दारिद्र्य वशा और उसके निवारण हेतु तप आदि का सविस्तार से वर्णन उपलब्ध होता है । उपमन्यु के तप से भयभीत हरिद्वय ने अपने कथक प्रयासों से शिव को प्रसन्न कर उनके माध्यम से उपमन्यु के तप में विघ्न पहुँचाने का असफल प्रयास किया था । परन्तु इन सब विघ्नों पर विजय प्राप्त कर उपमन्यु क्षीरसागर का स्वामी बन गया ।

चतुर्थ सर्ग में पुत्रप्राप्ति हेतु शिवगुरु और उनकी पत्नी की तपस्या, तपस्यारत शिवगुरु की पत्नी द्वारा स्वप्न में शिव के दर्शन और उनसे पुत्रप्राप्ति विषयक वरदान की प्राप्ति , वरदान के फलस्वरूप उन्हें (शिवगुरु को पत्नी को) पुत्र रूप में शङ्कराचार्य की प्राप्ति , शङ्कराचार्य के जन्म के समय होने वाली विचित्र घटनाओं , शङ्कराचार्य की बाललीलाओं , शङ्कराचार्य के पिता की मृत्यु , शङ्कराचार्य के उपनयन संस्कार , शङ्कराचार्य द्वारा गोविन्दभगवत्पाद के दर्शन और उनसे विद्याश्रुणा , गोविन्दभगवत्पाद से संन्यासस्वीक्षा लेने के पश्चात् शङ्कराचार्य के ' बवरो ' जौन में गमन , श्रीव्यास और शङ्कराचार्य के संवाद , श्रीव्यासआचार्य द्वारा शङ्कराचार्य को वर प्रदान , सनन्दन द्वारा शङ्कराचार्य के शिष्यत्व ग्रहण , शङ्कराचार्य के ' कालटी ' जौन में गमन , माँ की मुक्ति के लिये शङ्कराचार्य द्वारा उन्हें ' ब्रह्म ' पद के उपदेश , माँ की मृत्यु के पश्चात् स्वर्गों द्वारा दाससंस्कार

शिवगुरु के पिता विधाधिराज द्वारा पुत्र के स्वगृहनिवर्तन तथा उसकी बुद्धिपरीक्षा , शिवगुरु द्वारा गृहस्थकर्त्ता के अनुभवों , पुत्रहीन शिवगुरु के विषाद और शिवगुरु की पत्नी द्वारा शिवगुरु के प्रति कहे गये उपाय आदि विषयों का वर्णन हुआ है ।

द्वितीय और तृतीयसर्गों में बालक उपमन्यु की दारिद्र्य वशा और उसके निवारण हेतु तप आदि का सविस्तार से वर्णन उपलब्ध होता है । उपमन्यु के तप से मयभीत हरिद्वय ने अपने अथक प्रयासों से शिव को प्रसन्न कर उनके माध्यम से उपमन्यु के तप में विघ्न पहुँचाने का असफल प्रयास किया था । परन्तु इन सब विघ्नों पर विजय प्राप्त कर उपमन्यु क्षीरसागर का स्वामी बन गया ।

चतुर्थ सर्ग में पुत्रप्राप्ति हेतु शिवगुरु और उनकी पत्नी की तपस्या, तपस्यारत शिवगुरु की पत्नी द्वारा स्वप्न में शिव के दर्शन और उनसे पुत्रप्राप्ति विषयक वरदान की प्राप्ति , वरदान के फलस्वरूप उन्हें (शिवगुरु की पत्नी को) पुत्र रूप में शङ्कराचार्य की प्राप्ति , शङ्कराचार्य के जन्म के समय होने वाली विचित्र घटनाओं , शङ्कराचार्य की बाललीलाओं , शङ्कराचार्य के पिता की मृत्यु , शङ्कराचार्य के उपनयन संस्कार , शङ्कराचार्य द्वारा गोविन्दभगवत्पाद के दर्शन और उनसे विधाग्रहणा , गोविन्दभगवत्पाद से संन्यासदीप्ता होने के पश्चात् शङ्कराचार्य के ' बदरी ' चोत्र में गमन , श्रीव्यास और शङ्कराचार्य के संवाद , श्रीव्यासाचार्य द्वारा शङ्कराचार्य को वर प्रदान , सनन्दन द्वारा शङ्कराचार्य के शिष्यत्व ग्रहण , शङ्कराचार्य के ' कालटी ' चोत्र में गमन , माँ की मुक्ति के लिये शङ्कराचार्य द्वारा उन्हें ' ब्रह्म ' पद के उपदेश , माँ की मृत्यु के पश्चात् स्वर्गों द्वारा दाहसंस्कार

कमी से रोकें जाने पर शङ्कराचार्य द्वारा उन्हें शाप देने आदि विषयों का वर्णन हुआ है। पञ्चम सर्ग में शङ्कराचार्य के द्वारा प्रमथा करने के उद्देश्य से प्रयाग पहुँचने, तीर्थराज प्रयाग की मस्तिगान करने, यहाँ पर इनके द्वारा कुमारिलभट्ट के दर्शन तथा कुमारिलभट्ट और मण्डनमित्र से इनके वात्सलाप करने का वर्णन हुआ है।

षष्ठ सर्ग में शङ्कराचार्य से विश्वरूप (मण्डन मिश्र) और उभयभारती के पराजय का वर्णन हुआ है। सर्वप्रथम विश्वरूप के गृह में शङ्कराचार्य के प्रवेश, विश्वरूप द्वारा शङ्कराचार्य के सत्कार, उभयभारती के पूर्वजन्म की कथा तथा उनके शापमोक्ष आदि विषयों का वर्णन उपलब्ध होता है।

सप्तम सर्ग में शङ्कराचार्य द्वारा सुरेश्वर नामक शिष्य के प्रति वात्पतत्त्व के उपदेश करने, शङ्कराचार्य द्वारा ब्रह्मसूत्रमाध्य पर वार्त्तिक रचना हेतु सुरेश्वर के नाम का प्रस्ताव रखने, शिष्यों द्वारा इसके विरोध करने, वार्त्तिक रचना से वञ्चित सुरेश्वर के द्वारा 'नैष्कर्म्यसिद्धि' नामक ग्रन्थ की रचना करने, शङ्कराचार्य के दूसरे शिष्य पद्मपाद द्वारा 'पञ्चपादिका' नामक ग्रन्थ की रचना करने का वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त तीर्थयात्रा के गुणा-दोषों और इसमें अपेक्षित साधनानियों, शङ्कराचार्य की आज्ञा से पद्मपाद के 'कातहस्ती', 'काञ्चीकोत्र' और 'यमुपुरी' तीर्थों में प्रमथा आदि विषयों का वर्णन भी इसी सर्ग में हुआ है।

अष्टम सर्ग में पद्मपाद की तीर्थयात्रा का ही विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है।

नवम स्त्री में पद्मपाद के उनके भामा के घर में जाने , वहाँ से शङ्कराचार्य के समीप जाने , शङ्कराचार्य की रक्षा हेतु पद्मपाद द्वारा उग्रमरव के वध करने , भयभीत शङ्कराचार्य द्वारा नृसिंहरूपधारी पद्मपाद की स्तुति करने और शङ्कराचार्य के ' तोटक ' नामक शिष्य के वृत्तान्त का वर्णन उपलब्ध होता है ।

दशम स्त्री में शङ्कराचार्य के भगन्वर रोग , इस रोग के उपचारक वैद्या को वाहूत करने हेतु शङ्कराचार्य के शिष्यों द्वारा राजधानी जाने और इस यात्रा में जाये हुए प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन उपलब्ध होता है ।

एकादश स्त्री में वन्या , शरद , स्मन्त और शिशिर ऋतुओं , शङ्कराचार्य और वैद्या के वातालाप , वैद्या को जीवाधियों से रोगमुक्ति अलम्ब होने पर शङ्कराचार्य द्वारा भगवान् शङ्कर की स्तुति , इस स्तुति से प्रसन्न अश्विनीकुमार के रूप में भगवान् शङ्कर द्वारा शङ्कराचार्य के प्रति रोग के कारण के वधन का वर्णन हुआ है । इसी स्त्री में बृहस्पति के मुल से शङ्कराचार्य के पूर्वजन्म की कथा भी वर्णित हुई है ।

द्वादश स्त्री में शङ्कराचार्य के ' श्रीबलि ' दौत्र में गमन , इस दौत्र की महिमा के गान , हस्तामलक द्वारा शङ्कराचार्य के शिष्यत्व के ग्रहण , शङ्कराचार्य के काश्मीरगमन , वहाँ सर्वज्ञपीठ पर आरोहण करने के पूर्व शङ्कराचार्य का विभिन्न दाशिनिकों से शास्त्रार्थ , इस शास्त्रार्थ में दाशिनिकों के परास्त होने , इसी समय सर्वज्ञपीठ की देवी शारदा से शङ्कराचार्य के वातालाप का वर्णन हुआ है । इसी प्रसङ्ग में शङ्कराचार्य के परकाय (अमरुत के शरीर) में प्रवेश और शारदा (प्रसिद्ध नाम उम्यमारती) के पराजय का भी उल्लेख हुआ है ।

स- माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्करादिनिबन्ध' और व्यासाचलकृत 'शङ्करविजयः' ग्रन्थों में विद्यमान समानताएँ

माधवाचार्य और व्यासाचल चूँकि एक ही परम्परागत शङ्कराचार्य के ऊपर अपनी लेखनी चलाने वाले हैं। अतः इन दोनों कवियों के काव्यों में कुछ समानताओं का दृष्टिगोचर होना अत्यन्त स्वाभाविक है जिनका विवरण इस प्रकार है :-

१- काव्यविधा में समानता है। दोनों ही ग्रन्थ महाकाव्य के रूप में निबद्ध हैं।

२- वष्येविषयों तथा घटनाओं के वर्णन में समानता है। व्यासाचल ने जिन विषयों का वर्णन अपनी कृति में किया उनमें से अधिकांश विषयों का वर्णन माधवाचार्य के ग्रन्थ में भी हुआ है।

३- दोनों ग्रन्थों में न केवल वष्येविषयों की समानता ही परिलक्षित होती है अपितु कई श्लोक भी समान रूप से दोनों ग्रन्थों में दृष्टिगोचर होते हैं। यथा -

<u>व्यासाचलकृत ग्रन्थ के श्लोक</u>	=	<u>माधवाचार्यकृत ग्रन्थ के श्लोक</u>
प्रथम सर्ग में स्थित श्लोक सं० २ से ४२	=	द्वितीय सर्ग में उपन्यस्त श्लोक संख्या ६ से ४६ तक
तृतीय सर्ग में " " "	=	द्वितीय सर्ग में " " "
३ से १८	=	४६ से ६५
तृतीय सर्ग में " " "	=	द्वितीय सर्ग में उपन्यस्त श्लोक सं० ७१ से ७५ तथा ७६ से ८४ तक
२० से ३०	=	पञ्चम सर्ग में उपन्यस्त श्लोक सं० ६८ से ८६ से ६९

व्यासावतृक ग्रन्थ के श्लोकमाधवाचार्यकृत ग्रन्थ के श्लोक

चतुर्थी सर्गमें स्थित श्लोक सं० ६३ से ६४ =	पञ्चमसर्ग में उपन्यस्त श्लोक सं० १०५ , १०६
॥ ॥ ॥ ॥ ६७ से ६९ =	अष्ट सर्ग में उपन्यस्त ॥ ॥ १ से ५ तक
॥ ॥ ॥ ॥ ६२ =	॥ ॥ ॥ ॥ १४
॥ ॥ ॥ ॥ ६५ =	चतुर्विंश ॥ ॥ ॥ ३०
॥ ॥ ॥ ॥ ६६ =	॥ ॥ ॥ ॥ ३५
॥ ॥ ॥ ॥ १०२ =	॥ ॥ ॥ ॥ ४६
पञ्चम ॥ ॥ ॥ ३ =	सप्तम ॥ ॥ ॥ ६४
॥ ॥ ॥ ॥ ५ =	॥ ॥ ॥ ॥ ६६
॥ ॥ ॥ ॥ ६ =	॥ ॥ ॥ ॥ ७२
॥ ॥ ॥ ॥ ११ से ३१ =	॥ ॥ ॥ ॥ ८० से १००
अष्ट ॥ ॥ ॥ १ =	अष्टम ॥ ॥ ॥ १
॥ ॥ ॥ ॥ ६ के उपराष्ट्र =	तृतीय ॥ ॥ ॥ १० से ७७ तक
श्री है	
७७ तक	

नोट - श्लोक के पंक्तियों के क्रम में कहीं-कहीं
अन्तर अवश्य विद्यमान है ।

॥ ॥ ॥ ॥ ८६ से ८८ =	अष्टम सर्ग में उपन्यस्त श्लोक सं० ४६ से ४८
॥ ॥ ॥ ॥ ६१ से ६५ =	॥ ॥ ॥ ॥ ६२ से ६५
॥ ॥ ॥ ॥ ६७ से १०१ =	॥ ॥ ॥ ॥ ६७ से ७३
सप्तम ॥ ॥ ॥ १ से २७ =	दशम ॥ ॥ ॥ ७७ से १०३
॥ ॥ ॥ ॥ २८ से ३० =	त्रयोदश ॥ ॥ ॥ २ से ४
॥ ॥ ॥ ॥ ३७ से ४५ =	॥ ॥ ॥ ॥ ६ से १४
॥ ॥ ॥ ॥ ४७ से ५४ =	॥ ॥ ॥ ॥ ४१ से ४८
॥ ॥ ॥ ॥ ५५ से ६५ =	॥ ॥ ॥ ॥ ५१ से ६१
॥ ॥ ॥ ॥ ६६ से ७० =	॥ ॥ ॥ ॥ ६४ से ६८
॥ ॥ ॥ ॥ ७१ =	॥ ॥ ॥ ॥ ७०
॥ ॥ ॥ ॥ ७३ से ८८ =	चतुर्विंश ॥ ॥ ॥ २ से २८
॥ ॥ ॥ ॥ ८६ से १०१ =	॥ ॥ ॥ ॥ ५६ से ५८

व्यासाचल्लुत ग्रन्थ के श्लोक= माधवाचार्यकृत ग्रन्थ के श्लोक

अष्टम सर्ग में स्थित श्लोक सं० ३ से ६ =	कुटुंब सर्ग में उपन्यस्त श्लोक सं० ६२ से ६८
॥ ॥ ॥ ॥ १६ बीर २० =	॥ ॥ ॥ ॥ ७० बीर ७१
॥ ॥ ॥ ॥ ३६ से ४१ =	॥ ॥ ॥ ॥ ७४ से ७६
॥ ॥ ॥ ॥ ४४ से ५२ =	॥ ॥ ॥ ॥ ८२ से ८०
॥ ॥ ॥ ॥ ५३ से ७० =	॥ ॥ ॥ ॥ ८२ से ११०
॥ ॥ ॥ ॥ ७४ से ८४ =	॥ ॥ ॥ ॥ ११४ से १२४
॥ ॥ ॥ ॥ ८६ से ८३ =	॥ ॥ ॥ ॥ १२६ से १३३
नवम ॥ ॥ ॥ ॥ १४ =	॥ ॥ ॥ ॥ ५२
॥ ॥ ॥ ॥ ३६ से ४० =	एकादश ॥ ॥ ॥ १६ बीर १७
॥ ॥ ॥ ॥ ४१ =	॥ ॥ ॥ ॥ १६
॥ ॥ ॥ ॥ ४३ से ४७ =	॥ ॥ ॥ ॥ २८ से ३२
॥ ॥ ॥ ॥ ४८ =	॥ ॥ ॥ ॥ ३७
॥ ॥ ॥ ॥ ५२ =	॥ ॥ ॥ ॥ ४४
॥ ॥ ॥ ॥ ५४ से ६१ =	॥ ॥ ॥ ॥ ६० से ६७
॥ ॥ ॥ ॥ ६४ से ६८ =	द्वादश ॥ ॥ ॥ ७० से ७४
दशम ॥ ॥ ॥ ॥ १ से ३ =	षोडश ॥ ॥ ॥ ४ से ६
॥ ॥ ॥ ॥ ५ से १२ =	॥ ॥ ॥ ॥ ७ से १४
एकादश ॥ ॥ ॥ ॥ ११६ को	
छोटकर ११३ से १२२ =	कुटी ॥ ॥ ॥ १ से ३ बीर
	१२ से १७
॥ ॥ ॥ ॥ १२४ से १२५ =	पञ्चम ॥ ॥ ॥ २ बीर ३
॥ ॥ ॥ ॥ १२७ से १३४ =	॥ ॥ ॥ ॥ ६० से ६७
द्वादश ॥ ॥ ॥ ॥ २ से ४ =	द्वादश ॥ ॥ ॥ ४० से ४२
॥ ॥ ॥ ॥ १० से २६ =	॥ ॥ ॥ ॥ ४३ से ६२
॥ ॥ ॥ ॥ ३० से ३५ =	षोडश ॥ ॥ ॥ ५५ से ६०
॥ ॥ ॥ ॥ ६६ बीर ६६ =	॥ ॥ ॥ ॥ ६२ से ८१
॥ ॥ ॥ ॥ ६२ बीर ६३ =	नवम ॥ ॥ ॥ ६६ बीर ७०

व्यासाचलकृत ग्रन्थ के श्लोक

= माधवाचार्यकृत ग्रन्थ के श्लोक

द्वादशसर्ग में स्थित श्लोक संख्या ६६ से ७०	=	नवम सर्ग में उपन्यस्त श्लोक सं० १०५, १०६
" " " " ७० और ७१	=	दशम " " " १७ और १८
" " " " ८१ और ८२	=	गोवर्ध " " " ८७ और ८८

क- माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्करादिनिवृज्य' और व्यासाचलकृत 'शङ्कराविजय' ग्रन्थों में विद्यमान अस्मान्तराई

ऊर्ध्ववर्णविषय जैसे कृतवर्णन और उपमन्यु की कथा आदि व्यासाचल के द्वारा विस्तार से वर्णित किये गये हैं परन्तु माधवाचार्य के द्वारा इनका वर्णन संक्षेप में दिया गया है।

३- आनन्दगिरिकृत 'शङ्कराविजय' :

क- 'शङ्कराविजय' का प्रतिपाद्य विषय

यह ग्रन्थ ७४ प्रकरणों में

शङ्कराचार्य का दिग्विजय वर्णित करता है। इसमें वैदिकमार्ग को प्रशस्त करने हेतु शङ्कराचार्य के अनेक प्रयासों का सविस्तार वर्णन मिलता है। इनका संक्षेप में परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है :

पहले प्रकरण में ग्रन्थ की विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है।

दूसरे प्रकरण में तत्कालीन विवृत परिस्थितियों और शङ्कराचार्य के जन्म का वर्णन मिलता है। उस समय तक समाज में विभिन्न कर्मोपासकों का प्राबुध्व हो चुका था। सभी के वाचार-विचार वैयर्थ्यपूर्ण, भिन्न-भिन्न थे। सभी 'स्व' को

श्रेष्ठ और 'पर' को होन सम्पन्न वाले ही गये थे। समाज की जन्यकारो दुःस्थितियों से व्याकुल होकर नारदजी ब्रह्मा के पास गये और उनसे उन्होंने अपनी सारी व्याथा कहो। ब्रह्मा नारदजी के साथ शिव की शरण में गये। शिव ने पूर्वी की दुर्दशा के अपनयन हेतु उन्हें आश्वासन दिया। इसी आश्वासन के फलस्वरूप शिव भगवान ने 'विशिष्टा' के गम से शङ्कराचार्य के रूप में मूल पर जन्म ग्रहण किया। शङ्कराचार्य को प्राप्त करने के लिये उनके पिता 'विश्वपितृ' और माता 'विशिष्टा' ने चिदम्बरेश्वर को धीरे तपस्या की थी। इनके निवास स्थल का नाम भी 'चिदम्बरेश्वर' पुरो था।

तीसरे प्रकरण में शङ्कराचार्य के विद्याध्ययन आदि विषयों का वर्णन हुआ है। बाल्यावस्था में ही इनके द्वारा सभी माणवार्जों के ज्ञान प्राप्त करने, तीसरे वर्ष में शङ्कराचार्य के ब्रह्मकरणसंस्कार और पाँचवें वर्ष में उपनयनसंस्कार होने, तत्पश्चात् विद्याध्ययन हेतु गुरुगृह में इनके निवास और इसी समय इनके अध्यापन कार्य करने का वर्णन इस प्रकरण में उपलब्ध होता है। इसीप्रकरण में आठ वर्ष की अवस्था वाले शङ्कराचार्य द्वारा गोविन्दाचार्य से संन्यासग्रहण करने की घटना भी वर्णित हुई है।

चौथे प्रकरण से शङ्कराचार्य की दिग्विजययात्रा का वर्णन आरम्भ होता है। सर्वप्रथम शङ्कराचार्य के चिदम्बरेश्वर पुरो से शिव के आदिपूतस्थल 'मध्याहुन' जाने, वहाँ पर इनके द्वारा मध्याहुन को उपासना करने, इस उपासना से प्रसन्न लिङ्गरूपधारी शिव के द्वारा शरीर धारण कर इनके प्रति सत्य - अद्वैततत्त्व के उपदेश करने, शङ्कराचार्य द्वारा भी इस देश के निवासियों के प्रति अद्वैततत्त्व का उपदेश करके उन्हें अपना शिष्य बनाने, वहाँ से शङ्कराचार्य के अपने प्रथमगर्णों के साथ रामेश्वरम जाने, वहाँ दो मास तक रहकर इनके द्वारा भीमेश्वर की आराधना करने और शैलमतावलम्बियों को परास्त करने का वर्णन इस प्रकरण में उपलब्ध होता है।

पञ्चम प्रकरण में श्वेतमत्स्यधारी, रुद्राक्षा की माता पहनने वाली, भैरव की उपासना में रत रहने वाले शिवमूर्तिकादेशियों से शङ्खकराचार्य के वादविवाद और इनसे उन मतावलम्बियों के पराजित होने का वर्णन मिलता है।

छठवें प्रकरण में शङ्खकराचार्य के 'रामेश्वरम्' से 'अनन्तशयन' की ओर प्रस्थान करने, वहाँ जञ्चामूर्ति के दर्शन करने, छः मास तक वहाँ निवास करते हुए इनके द्वारा भक्त, भागवत, वैष्णव, पाञ्चरात्र, वैज्ञानिक तथा कर्महीन - इन छः प्रकार के वैष्णव मतावलम्बियों से शास्त्रार्थ किये जाने और अन्त में इनके विजेता होने का वर्णन प्राप्त होता है।

छठवें के अतिरिक्त सात से दस तक के प्रकरणों में वैष्णवों के साथ शङ्खकराचार्य के वाद-विवाद का सविस्तार विवेक हुआ है। ग्यारहवें प्रकरण में शङ्खकराचार्य के 'सुब्रह्मण्य' देश में गमन और वहाँ स्थित 'हिरण्यगर्भ' मतावलम्बियों से इनके वाद-विवाद का सविस्तार वर्णन हुआ है। 'सुब्रह्मण्य' देश से शङ्खकराचार्य 'गणार' देश गये।

बारहवें प्रकरण में 'वाग्नि' की उपासना करने वाले लोगों के पराजय का वर्णन है।

तेरहवें प्रकरण में 'सूर्य' को ही सर्वश्रेष्ठ समझने वाले लोगों से शङ्खकराचार्य की मुठभेड़ का वर्णन है।

बीसवें प्रकरण में प्रसन्न शिष्यों द्वारा शङ्खकराचार्य की स्तुति वर्णित हुई है।

पन्द्रहवें प्रकरण में 'गणेश' को अद्वितीय मानने वाले लोगों से शङ्कराचार्य का वातालाप वर्णित है ।

सीतहवें प्रकरण में 'हरिद्रागणपति' को सर्वश्रेष्ठ मानने वालों का शङ्कराचार्य से पराजय वर्णित है ।

सत्रहवें प्रकरण में 'उच्छिष्ट गणपति' मत का निवेदन वर्णित है ।

बठारहवें प्रकरण में शङ्कराचार्य का 'नवनीत' आदि गणपति के उपासकों से वाद-विवाद वर्णित है ।

उन्नीसवें प्रकरण में शङ्कराचार्य का 'गणवर' देश है 'भवानीपुर' स्थान पर जाने, वहाँ एक मास तक निवास करने और इसी समय शक्तमत के सन्देशों के निराकरण करने का वर्णन है । इसी प्रकरण में 'भवानीपुर' के समीपस्थ 'कुवलयपुर' नामक स्थान के निवासियों जो दुर्गा, माया, लक्ष्मी, सरस्वती और शारदा आदि शक्तियों की उपासना करने वाले थे - से भी शङ्कराचार्य के वातालाप का वर्णन है ।

बीस से बाह्य तक के प्रकरणों में शक्ति की उपासना करने वालों के मतों और शङ्कराचार्य द्वारा उनके उच्चेष्ट का सविस्तार वर्णन हुआ है ।

वैश्वहवें प्रकरण में शङ्कराचार्य के 'उज्जयिनी' नगर के निवासियों पर विजय प्राप्त करने का वर्णन है ।

बीबीस से बठारह तक के प्रकरणों में शङ्कराचार्य द्वारा चावीकों, सीमताँ, चापणाकों, कैनों और बीदों को पराजित करने और अपना शिष्य बनाने का वर्णन है ।

उन्तीसवें प्रकरण में शङ्कराचार्य के उज्जयिनी देश से उत्तरदिशा में स्थित 'कुमुल्ल' नामक स्थान पर पहुँचने तथा वहाँ २१ दिन तक रहकर 'मल्लारिमत' के निवेष्टन का वर्णन है। मल्लारिमत के अनुसार समस्त जगत् मल्लारिमत के कोटर में स्थित है। वह ही जगत् की उत्पत्ति-स्थिति और तत्त्व का कारण है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है।

तीसवें प्रकरण में शङ्कराचार्य के द्वारा 'वरुन्ध' नामक स्थान पर जाने और वहाँ विष्णुसैन नामक मतावलम्बियों के शङ्का समाधान का वर्णन है।

स्वतीसवें प्रकरण में 'मन्मथ' की उपासना करने वाले लोगों के मतों और उनके निरास का वर्णन है।

बत्तीसवें प्रकरण में शङ्कराचार्य के 'वरुन्ध' देश से 'यज्ञालय' नामक मन्दिर के स्थानभूत 'मगधपुर' पहुँचने तथा वहाँ 'कुबेर' की उपासना करने वाले लोगों से उनके वाद-विवाद का वर्णन है।

चौत्तीसवें प्रकरण में शङ्कराचार्य के द्वारा 'हन्डप्रस्थ' देश में गमन और वहाँ 'हन्ड' मतावलम्बियों को परास्त करने का वर्णन है।

पचासवें प्रकरण में शङ्कराचार्य के 'यमप्रस्थ' स्थान में गमन और वहाँ स्थित यमोपासकों पर विजय प्राप्त करने का वर्णन है।

पैंतीसवें प्रकरण में शङ्कराचार्य के प्रयाग जाने और वहाँ पर वरुण, वायु, भूमि और उर्वक की सेवा करने वाले विपत्तियों से उनके निपटने का वर्णन है।

छत्तीसवें प्रकरण में 'निरालम्ब' नामक शून्यवादी से शङ्कराचार्य का टकराव वर्णित है ।

सैंतीसवें प्रकरण में 'वादिबराह' के उपासकों का पराजय वर्णित है ।

अड़तीसवें प्रकरण में चौदहलोकों की उपासना करने वाले कामरूपी नामक व्यक्ति से शङ्कराचार्य का वाद-विवाद वर्णित है ।

उन्तालीसवें प्रकरण में गुणीपासकों के मत के निवर्तन का वर्णन है ।

चालीसवें प्रकरण में सांख्यवादियों के मत का निराकरण हुआ है ।

स्वतालीसवें प्रकरण में योगमतावलम्बियों का शङ्कराचार्य से वाद-विवाद वर्णित है ।

ब्यासीसवें प्रकरण में पौल्लवादियों के मत का निरास वर्णित है ।

सैंतालीसवें प्रकरण में शङ्कराचार्य का 'प्रयाग' से 'काशी' जाने तथा वहाँ तीन मास तक रहकर 'कर्म' की उपासना करने वाले लोगों के मत का निराकरण वर्णित है ।

बीजालीसवें प्रकरण में काशी में व्याप्त चन्द्रमत, सैंतालीसवें प्रकरण में भौमादिग्रहोपासकों के मतों, द्वातालीसवें प्रकरण में हापणकों के मत, सैंतालीसवें प्रकरण में भित्तुमत, अड़तालीसवें प्रकरण में शैब और गरुड़ की उपासना करने वालों के मतों, उन्चासवें प्रकरण में सिद्धमत, पचासवें प्रकरण में गन्धर्वमत और सव्यावनवें प्रकरण में 'सुराह' के उपासकों के मत का निराकरण शङ्कराचार्य के द्वारा किये जाने का वर्णन है ।

बाकवै प्रकरण में भणिकर्णिका तट पर शङ्कराचार्य द्वारा व्यासजी के दर्शन करने, व्यासजी द्वारा शङ्कराचार्य को ब्रह्मसूत्र विषयक परीक्षा लें तथा शङ्कराचार्य द्वारा व्यासजी की स्तुति करने आदि विषयों का वर्णन है।

तिरपनवै प्रकरण और चीकनवै प्रकरण में क्रमशः ब्रह्मदेव के वचनों और व्यासद्वारा शङ्कराचार्य की अतिरिक्त वायु प्रदान करने का वर्णन है।

पचपनवै प्रकरण में शङ्कराचार्य के द्वारा काशी से कुरुक्षेत्र होते हुए कवरीनारायण के दर्शन और वहाँ गंगे जल की धारा प्रवाहित करने, वहाँ से 'दाका' स्थल का दर्शन करते हुए 'क्योघ्या' देश पहुँचने, वहाँ से जगन्नाथ होते हुए 'श्रीपर्वत' पर पहुँचने, महादेव मल्लिकाजुन और उनकी शक्ति अर्द्धविधारूपिणी प्रमराम्बा के दर्शन करने का वर्णन है। वहाँ इनके एक मास तक निवास करने तथा इसी समय इन्हें 'रुद्रास्थपुर' के निवासियों से कुमारिलभट्ट के विषय में जानकारी प्राप्त होने का वर्णन है। कुमारिलभट्ट से मिलने के लिये शङ्कराचार्य का 'रुद्रास्थपुर' की ओर प्रस्थान और वहाँ दोनों के बीच हुई वाक्शङ्खला का भी उल्लेख मिलता है।

छप्पनवै प्रकरण में कुमारिलभट्ट की सन्तति से शङ्कराचार्य के उत्तरदिशा का आश्रय लेकर 'हस्तिनापुर' पहुँचने का वर्णन है। यहाँ पर मण्डनमिश्र का धाम था। यहाँ पर मण्डनमिश्र और शङ्कराचार्य में शास्त्रार्थ होने का भी वर्णन है।

सत्तावनवै प्रकरण में पराजित हुए पति के संन्यासी बने पर वैधव्य शोक के दर से पहले ही स्वर्गलोक की ओर जाने वाली सरस्वती (उम्य-भारती)

को दुर्गमिन्द्र से शङ्कराचार्य द्वारा रोक लेने तथा उनसे शास्त्राध्य करने की इच्छा प्रकट करने का वर्णन है ।

अठारहवें प्रकरण में सरस्वाणी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिये अमरुक राजा के मृतशरीर में शङ्कराचार्य के सिद्धो ग शरीर के प्रवेश करने का वर्णन है ।

उन्सठवें प्रकरण में अमरुक राजा के शरीर में हिमि दुस शङ्कराचार्य को उनके शिष्यों द्वारा अवबोधि किये जाने का वर्णन है ।

साठवें प्रकरण में पुराने शरीर में लौटने से पूर्व शङ्कराचार्य के शरीर को शिष्यों के द्वारा जलाने, कफ लक्ष्म उस जलती हुई शरीर में शङ्कराचार्य के कपाल के मध्य से प्रवेश करने, तथा उनके द्वारा लक्ष्मीनृसिंह की स्तुति करने, जन्मिश्चान्त होने तथा घर प्राप्त करने का वर्णन है ।

स्त्रुसठवें प्रकरण में काम कला सीखने के पश्चात् प्रत्यावर्तित शङ्कराचार्य द्वारा सरस्वाणी पर विषय प्राप्त करने का वर्णन प्राप्त होता है ।

बासठवें प्रकरण में शङ्कराचार्य द्वारा सरस्वाणी को मन्त्रबद्ध करने, शृङ्गपुर के समीप तुङ्गमड्या नदी के तट पर कुरु के जागे कल्पमयिन्त उन्हें रहने के आदेश देने, इस स्थान को अपने मठ के रूप में स्वीकृत करने, इस मठ में विद्यापीठ के निर्माण करने तथा अनेक सम्प्रदायों के शङ्कराचार्य के शिष्य बनने का वर्णन उपलब्ध होता है ।

तिरसठवें प्रकरण में शङ्कराचार्य द्वारा १२ वर्ष तक शृङ्गगिरि में निवास करने, तत्पश्चात् 'हुरिस्वर' नामक शिष्य को पीठाध्यक्षा बनाकर

स्वयं ' अहोबिल ' नामक स्थान में जाने , वहाँ ' नृसिंह ' भावान की स्तुति करने , तदनन्तर ' वैकत्यगिरि ' ^१ जाने , वहाँ अक्षितमल के प्रचार करने , जतःपर ' काञ्चीनगर ' जाने , वहाँ एक मास तक निवास करने , इसी समय वहाँ ' शिवकाञ्ची ' और ब्रह्मज्ञ-कुण्ड से उत्पन्न ' विष्णु वरवराज ' के नाम का वक्ष्य लेकर ' विष्णुकाञ्ची ' की स्थापना करने आदि विधियों का वर्णन हुआ है ।

चौसठवें प्रकरण में परादेवता ' कामाक्षी ' की प्रतिष्ठा करने का वर्णन है ।

पैंसठवें प्रकरण में परशक्ति के अमिव्यञ्जक ' श्री चक्र ' के निर्माण का वर्णन है । इसमें ६ चक्रों का उल्लेख हुआ है । इनमें कुछ शैव और कुछ शाक्त मतों के प्रतीक हैं ।

हाइसठवें प्रकरण में शङ्कराचार्य के द्वारा आनन्दगिरि के प्रश्नों के उत्तर में मोक्ष के मार्ग का स्पष्टीकरण हुआ है ।

सड़सठ से बत्तर तक के प्रकरणों में कलियुग में लोकरक्षा हेतु वर्णाश्रमधर्म की स्थिति बनाये रखने के लिये शङ्कराचार्य के द्वारा अपने एक-एक शिष्य के माध्यम से शैव , वैष्णव , सौर , शाक्त , गान्धर्व और कापालिक मतों की स्थापना करवाने का वर्णन है । इन मतों का मुख्य तात्पर्य अक्षितसिद्धि में ही था ।

तिरुत्तरवें प्रकरण में शिष्यों के द्वारा शङ्कराचार्य की स्तुति करने का वर्णन है ।

बीसत्तरवें प्रकरण में काञ्ची स्थान पर शङ्कराचार्य की ऐक्षिक लीला समाप्त होने का वर्णन है ।

स- ‘आनन्दगिरिभूत’ शङ्करविजयः’ और माधवाचार्यभूत ‘श्रीशङ्करविजय’
में विद्यमान समानताएँ

दोनों ही ग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य शङ्कराचार्य के विजय का वर्णन करना होने के कारण दोनों में कुछ घटनाओं तथा वर्णनों की समानता भी दृष्टिगोचर होती है जिनका उल्लेख इस प्रकार है -

१- शङ्कराचार्य के जन्म से पूर्व भारत की धार्मिक और सामाजिक दुरवस्थाओं के चित्रण में ।

२- शङ्कराचार्य को प्राप्त करने के लिये उनके माता-पिता के शप के वर्णन में ।

३- शङ्कराचार्य द्वारा ब्रह्मसूत्र में सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिये जाने के चित्रण में ।

४- ब्रह्मकरण और उपनयन संस्कार के काल-निर्णय में ।

५- बाठवै वर्ष में गोविन्दाचार्य से संन्यासदीक्षा ग्रहण करने के चित्रण में ।

६- शङ्कराचार्य द्वारा सबैत्र प्रश्न करते हुए विभिन्न सम्प्रदायों की अपना शिष्य बनाने के वर्णन में ।

७- व्यासजी द्वारा ब्राह्मसूत्र का वरदान देने और ब्रह्मसूत्र के माध्यम-विषयक परीक्षा देने के चित्रण में ।

८- सप्तमाणा (उत्सवमास) की स्वर्गीय जाने से रोकने के लिये दुर्गामन्त्र की माध्यम बना गया था - इस घटना के चित्रण में ।

६- सरस्वाती के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये अमरुत राजा के मृतदेह में संन्यासी शङ्कराचार्य के प्रवेश करने के चित्रण में ।

१०- शिष्यों द्वारा उन्हें अमरुकराजा के दरबार में बैठावना देने के प्रयासों के वर्णन में ।

११- कामकला के शिक्षण के लिये निश्चित एक माह को अवधि व्यतीत हो जाने पर भी शङ्कराचार्य के द्वारा अमरुत के शरीर को त्याग कर अपने पूर्ण शरीर में न लौटने के कारण निराश उनके शिष्यों के द्वारा उनके पूर्ण शरीर की जग्मि में समाप्त करने , उसी समय शङ्कराचार्य के उस जग्मिस्माप्त शरीर में प्रवेश करने , लक्ष्मी की स्तुति करने तथा जग्मि शान्त करने बादि घटनाओं के वर्णन में ।

१२- बदरीचौत्र में गंगे जल की धारा शङ्कराचार्य के द्वारा प्रवाहित करने की घटना के चित्रण में समानता है ।

ग- बानन्दगिरिकृत ग्रन्थ और माधवाचार्यविरचित ग्रन्थ में विद्यमान असमानताएँ .

उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों में जहाँ एक और जगह समानताएँ हैं वहाँ दूसरी और पर्याप्त असमानताएँ भी विद्यमान हैं । दोनों ग्रन्थों में जिन तत्वों में भिन्नताएँ हैं उनका उत्सृष्ट वागै किया जा रहा है -

१- काव्य-विधा में अन्तर

क- जहाँ बानन्दगिरि का ग्रन्थ मधुसूत के मिश्रण होने से ' चम्पूकाव्य ' का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ माधवाचार्य का ग्रन्थ ' महाकाव्य ' का प्रतिनिधित्व करता है ।

ब- जानन्दगिरि के ग्रन्थ में पौराणिक इतिवृत्त अधिसंख्य मात्रा में विद्यमान हैं। माधवाचार्य में इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है।

ख- जानन्दगिरिकृत ग्रन्थ में शङ्कराचार्य के वाक् सौन्दर्य पर प्रकाश न डालकर उनके ज्ञान्तरिक सौन्दर्य (गुणों) पर प्रकाश डालने का मुख्य प्रयास किया गया है। परन्तु माधवाचार्य के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य के शारीरिक सौन्दर्य का सूत्र जलहंकारिक भाषा में रीकड़ वर्णन हुआ है। इस कारण यहाँ जानन्दगिरि के ग्रन्थ को जैसा माधवाचार्य के ग्रन्थ में जलहंकारों का प्रचुर प्रयोग दृष्टिगोचर होता है।

२- शङ्कराचार्य के माता-पिता व जन्मस्थान के नामों में अन्तर

उपरोक्त

दोनों ग्रन्थों में शङ्कराचार्य के माता-पिता के नामों की भिन्नता विद्यमान है। जहाँ जानन्दगिरि के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य के पिता का नाम 'विश्वजित्' और माता का नाम 'विशिष्टा' बताया गया है वहीं माधवाचार्य के ग्रन्थ में इनके पिता का नाम 'शिवगुरु' और माता का नाम 'क्षती' उल्लिखित हुआ है।

इसी प्रकार इनके जन्मस्थान में भी अन्तर पाया जाता है। जानन्दगिरि के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य का जन्मस्थल 'विदम्बरेश्वर' उल्लिखित हुआ है। माधवाचार्य के ग्रन्थ में इनका जन्मस्थान 'काल्दी' नामक ग्राम कहा गया है।

३- संन्यासग्रहण करने की परिस्थितियों में अन्तर

जानन्दगिरि के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य के द्वारा संन्यासग्रहण करने के पूर्व किसी भी दुःस्थिति से जूझने

का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। माधवाचार्य के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य के संन्यासग्रहण के अवसर पर उनकी माँ एक विघ्न के रूप में उपस्थित हुई हैं। माँ किसी प्रकार भी शङ्कराचार्य को संन्यासग्रहण करने की आज्ञा नहीं देना चाहती थीं। इस विघ्न के अपनयन के लिये माधवाचार्य के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य को नदी में डूबना पड़ा और जलवर का शिकार करना पड़ा। जलवर द्वारा शङ्कराचार्य का चरण उस समय मुक्त किया गया जब इन्हें इनकी माँ से संन्यासग्रहण की आज्ञा मिल गयी।

पुनः के संन्यासजन्य वियोग से व्याकुल माँ के शोक और शङ्कराचार्य द्वारा उन्हें आश्वासन देने के वर्णन को माधवाचार्य के ग्रन्थ में रोचक ढङ्ग से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आनन्दगिरि के ग्रन्थ में इसका समीचा जभाव लक्षित होता है।

४- आनन्दगिरि के ग्रन्थ में मण्डनमित्र और उग्रभारती के विवाह का प्रसङ्ग नहीं मिलता। परन्तु माधवाचार्य के ग्रन्थ में पूरे एक तरी में दोनों के विवाह का वर्णन उपलब्ध होता है।

५- आनन्दगिरि ने शङ्कराचार्य से विश्वनाथ (चाण्डालेश्वारी शिव) की भेंट नहीं करायी है परन्तु माधवाचार्य के ग्रन्थ में इस घटना का उल्लेख जुड़ा है। इसके माध्यम से पाठकों को कुछ दार्शनिक तथ्य सुगमपूर्ण ढङ्ग से समझने का अवसर प्राप्त हुआ है।

६- आनन्दगिरि ने सभी जटितवाक्य मतावलम्बियों से शङ्कराचार्य का वाद-विवाद विस्तार के साथ वर्णित किया है। यह उपयुक्त भी था। माधवाचार्य ने केवल मण्डनमित्र, मृदुमास्कर और नीलकण्ठ से ही शङ्कराचार्य का विस्तृत शास्त्रार्थ वर्णित किया है। अन्य मतावलम्बियों का नामोल्लेख या जटिलवाक्य विवरण प्रस्तुत कर बागे बंद गये हैं।

७- जानन्दगिरि ने शङ्कराचार्य से कुमारिलभट्ट का शाब्दात्कार 'रुद्राक्षपुर' नामक स्थान में वर्णित किया है परन्तु माधवाचार्य के ग्रन्थ में 'प्रयाग' नामक स्थान में दोनों का मिलन वर्णित हुआ है। शङ्कराचार्य द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव का उल्लेख माधवाचार्य के ग्रन्थ में मिलता है परन्तु जानन्दगिरि के ग्रन्थ में यह लुप्त है।

८- जानन्दगिरि ने शङ्कराचार्य के द्वारा माँ के दाहसंस्कार किये जाने वाली घटना का उल्लेख नहीं किया है जबकि माधवाचार्य के ग्रन्थ में इस घटना का उल्लेख हुआ है।

९- जानन्दगिरि ने शङ्कराचार्य के दया-दाक्षिण्य आदि गुणों का वर्णन नहीं किया है। परन्तु माधवाचार्य के ग्रन्थ में कई घटनाएँ जैसे - निकैत्राश्रणी की कथा, कृकव कापात्तिक की सिरदान की कथा तथा भूकाम्बिका मन्दिर में गूँगेवाल्क की बाचाल बनाने की कथा - शङ्कराचार्य के दया-परोपकार आदि मानवीय माधनाओं को सहोक्तित करती वस्तु हैं।

१०- जानन्दगिरि ने शङ्कराचार्य की अन्तिम क्षण में होने वाली भगन्दर रोग का वर्णन नहीं किया है जबकि माधवाचार्य के ग्रन्थ में इनके रोग और इसके निदान आदि का विस्तार से वर्णन उपलब्ध होता है।

११- जानन्दगिरि के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य के सर्वज्ञपीठ पर वारोक्षणा की घटना का उल्लेख नहीं हुआ है इसके विपरीत माधवाचार्य के ग्रन्थ में इसका वर्णन मिलता है।

१२- जानन्दगिरि के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य द्वारा शिवाकामाप्ती की प्रतिष्ठा और उसके अभिव्यञ्जक ६ बीजों के निर्माण की घटनाएँ दो प्रकरणों में वर्णित हुई हैं परन्तु माधवाचार्य के ग्रन्थ में मात्र मन्दिर की स्थापना का सहोक्त एक श्लोक में प्राप्त होता है।

१३- जानन्दगिरि के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य की ऐच्छिलीला समाप्त होने का स्थल 'काञ्ची' बताया गया है परन्तु माधवाचार्य के ग्रन्थ में 'कैदार' नामक स्थान में उनकी ऐच्छि लीला समाप्त होने का उल्लेख हुआ है ।

४- श्रीस्वामी सत्यानन्दसरस्वतीविरचित 'श्रीशङ्करदिग्विजय'

क- 'श्रीशङ्करदिग्विजय' की भूमिका , प्रतिपाद्य और उसकी समीक्षा

हिन्दी पाठकों की सुविधा हेतु सत्यानन्द सरस्वती ने 'श्रीशङ्कर-दिग्विजय' काव्य की विस्तृत हिन्दी टीका भी लिखी है । इन्होंने अपने ग्रन्थ में शङ्कराचार्य के चरित्र का साङ्गोपाङ्ग वर्णन प्रस्तुत करने के लिये उपनिषद् , गीता , ब्रह्मसूत्र - शङ्करभाष्य और माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्कर-दिग्विजय' आदि ग्रन्थों का सहारा लिया है ।

सरस्वतीजी के ग्रन्थ में कुल अठारह सोपान हैं । इन सोपानों का संक्षिप्त परिकल्प इस प्रकार है -

प्रथम सोपान में मङ्गलावर्णन और शङ्कराचार्य के जन्म के पूर्व भारत की स्थिति का वर्णन है । इस सोपान में माधवाचार्य के ग्रन्थ है बाह्य पाँच श्लोकों का उपन्यास किया गया है । इसके अविरचित गीता का यह उद्धरण - 'यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत' भी उल्लिखित हुआ है ।

द्वितीय सोपान में शङ्कराचार्य का जन्म वर्णित है । इस सोपान में माधवाचार्य के ग्रन्थ के २० श्लोक दिसाये गये हैं । जाबालीपनिषद् ,

स्कन्दपुराण , वासुपुराण , भविष्यपुराण , सौरपुराण , शिलासह
वीर ताम्रलेख का भी इसमें उल्लेख हुआ है ।

तृतीय सोपान में मण्डनमिश्र आदि के रूप में देवों का भारत भूमि
पर आगमन , मण्डनमिश्र वीर उभयभारती के विवाह वीर उनके पिता के
द्वारा विवाह के समय किये गये उपदेशों का वर्णन है । इसमें १३ श्लोक
माधवाचार्य के ग्रन्थ से गृहीत हैं ।

चतुर्थ सोपान में शङ्कराचार्य के बालचरित , विद्याध्ययन , भिक्षाटन
वीर गुणों का वर्णन हुआ है । शङ्कराचार्य के बालचरितवर्णन में माधवाचार्य
के ग्रन्थमें ५ श्लोक , विद्याध्ययन में १३ श्लोक , गुणवर्णन में ५ श्लोक वीर
यशवर्णन में २ श्लोक आश्रित हुए हैं । इनके विद्याध्ययन के वर्णन में एक स्थान
पर गीता का उद्धरण भी उपलब्ध होता है ।

पञ्चम सोपान में शङ्कराचार्य के संन्यास ग्रहण , राजसम्मान ,
विधादान , कुण्डियों के आगमन , संन्यासग्रहण के लिये माँ से अनुमति लेने ,
गुरु की सीज , गोविन्दपाद की स्तुति , गोविन्दपाद से ब्रह्मविदान्त के
अध्ययन वीर उनसे संन्यास की दीक्षा लेने , वन्याविर्णन तथा काशी जाने
की घटनाओं का वर्णन हुआ है । इस सोपान में शङ्कराचार्य के संन्यासग्रहण
शीर्षक में माधवाचार्य के ग्रन्थ से १० श्लोक , शङ्कराचार्य के विद्याध्ययन में
१ श्लोक , कुण्डियों के आगमन के वर्णन में ११ श्लोक , गुरु के बन्धुव्याण
शीर्षक में ५ श्लोक , शङ्कराचार्य द्वारा गोविन्दपाद से ब्रह्मविदान्त के
अध्ययन वीर उनसे संन्यासदीक्षा लेने में १७ श्लोक , वन्याविर्णन में १४ श्लोक
ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिये गये हैं । इसके अतिरिक्त एक स्थान पर

‘ जन्मी जन्म-मृमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी ’ - यह प्रसिद्ध श्लोकांश भी मिलता है। कठोपनिषद् और छान्दोग्योपनिषद् के अंशों का भी ग्रहण इस सोपान में हुआ है।

अष्ट सोपान में शङ्खोकराचार्य द्वारा आत्मविद्या की प्रतिष्ठा करने, सन्न्दन द्वारा शङ्खोकराचार्य से संन्यासदीक्षा लेने, भगवान् विश्वनाथ से शङ्खोकराचार्य के साक्षात्कार करने, शङ्खोकराचार्य द्वारा माध्व रक्ता करने और पाशुपतमत की स्मोक्षा करने का वर्णन उपलब्ध होता है। इस सोपान के कुल ३४ श्लोक माध्वाचार्य के ग्रन्थ से लिये गये हैं। कृष्ण, गीता, उपदेशाष्टमी और स्कन्दपुराण के उद्धरण भी यथास्थान सन्निविष्ट हुए हैं।

सप्तम सोपान में शङ्खोकराचार्य के कैदार आदि तीर्थस्थानों में प्रमण, वहाँ व्यास के दर्शन और स्तुति, प्रयागतीर्थ के माहात्म्य, प्रयाग में हो कुमारिलभट्ट से शङ्खोकराचार्य को भेंट और कुमारिलभट्ट द्वारा इनसे अपनी व्यास के कथन आदि विचार्यों का वर्णन उपलब्ध होता है। इस सोपान की भी माध्वाचार्य के ग्रन्थ ने ३४ श्लोक प्रदान किये हैं। छान्दोग्यो-पनिषद्, मनुस्मृति, पराशरस्मृति, मुण्डकोपनिषद् और तैत्तिरीयोपनिषद् आदि के उद्धरण भी यत्र-तत्र दिये हैं।

अष्टम सोपान में शङ्खोकराचार्य का मण्डनमित्र से शास्त्रार्थ वर्णित है। इस सोपान के ४० श्लोकों का माध्वाचार्य के ग्रन्थ से आद्धरण किया गया है। जाबालोपनिषद्, महानारायणोपनिषद्, वैशावास्त्योपनिषद्, भगवद्गीता, मुण्डकोपनिषद्, तैत्तिरीयोपनिषद् और कठोपनिषद् ग्रन्थ के श्लोकांश भी इस सोपान में उद्धृत हुए हैं।

नवम सोपान में मीमांसासम्मत ईश्वर के तात्पर्य से शङ्कराचार्य ने मण्डनमित्र को जगत् कराया । मण्डनमित्र द्वारा शङ्कराचार्य की स्तुति की गयी । मण्डनमित्र के पराजित हो जाने पर उनको पत्नी उम्यमारती से शङ्कराचार्य ने वादविवाद किया । उम्यमारती के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिये शङ्कराचार्य की परकाय में प्रवेश करना पड़ा । इन सभी घटनाओं के वर्णन इसी सोपान में हुए हैं । इस सोपान में कुल २६ श्लोक माधवाचार्य के ग्रन्थ से उद्धृत हुए हैं । ब्रह्मसूत्रभाष्य , पतञ्जलि के ' परमार्थसार ' का अंश और योगसूत्र का अंश भी यन्त्र-तन्त्र उपन्यस्त है ।

दशम सोपान में शङ्कराचार्य के कामकला में निपुणता प्राप्त करने का वर्णन है । मीगविलासराज अमरुक्त राजा के वेश में शङ्कराचार्य द्वारा अपने शरीर को विस्मृत कर दिये जाने पर उनके शिष्य पद्मपाद द्वारा इनको बोधित किये जाने तथा शङ्कराचार्य द्वारा मण्डनमित्र के प्रति किये गये उपदेश का उल्लेख मिलता है । इस सोपान में ३२ श्लोक माधवाचार्यग्रन्थ के हैं । कठोपनिषद् , बृहदारण्यकोपनिषद् , शङ्करविषयः (वानन्दगिरिकृत) और ब्रह्मवैवर्तपुराण का अवलम्बन भी इस सोपान में किया गया है ।

एकादश सोपान में उग्रशैव के पराजय और नृसिंह भागवान की स्तुति वादि का वर्णन है । इस सोपान में कुल तीन श्लोक हैं । ये सभी माधवाचार्य के कृतिगत श्लोक ही हैं ।

द्वादश सोपान में हस्तामल्ल और लोटकाचार्य की कथा , हरिशङ्कर और मुक्ताम्बिका देवी की शङ्कराचार्य द्वारा की गयी स्तुति , प्रभाकर और हस्तामल्ल की शङ्कराचार्य से भेंट वर्णित है । २२ श्लोक माधवाचार्य के ग्रन्थ से वाङ्मय हैं ।

त्रयोदश सोपान में शङ्कराचार्य का शिष्यों के साथ वास्तविकता के विषय में विचार-विमर्श और हस्तामलक के पूर्वाङ्ग का वृत्तान्त वर्णित है। इसमें ८ श्लोक वाङ्मय हैं।

चतुर्दश सोपान में तीर्थयात्रा के इच्छुक पद्मपाद के प्रति शङ्कराचार्य द्वारा किये गये उपदेश, माँ के अन्तिम दर्शन के लिये शङ्कराचार्य के स्वगृहगमन, पद्मपाद के दक्षिण देशों की यात्रा और उनके प्रत्यागमन की कथा हुई है। इसमें ३३ श्लोक माधवाचार्य के ग्रन्थ के हैं।

पञ्चदश सोपान में शङ्कराचार्य का दिग्विजय और कृतकपातिका की कथा वर्णित है। शङ्कराचार्य ने दिग्विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से नीलकण्ठ, मृगशंकर, जैनों और बौद्धों से शास्त्रार्थ किया था। इसमें कठ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मुण्डक और हान्दोग्य उपनिषदों, नारदीयपुराण, ब्रह्मसंहिता, जैमिनीयसूत्र, ब्रह्मसूत्र और गीता के उद्धरणों के अतिरिक्त माधवाचार्य के ग्रन्थ का भी ग्रहण मूरितः किया गया है।

षोडशसोपान में शङ्कराचार्य के सर्वज्ञपीठाधिरोहण, गौड़पाद से इनकी मेंट, काश्मीर के सर्वज्ञ पीठ पर बैठने के पूर्व विभिन्न दार्शनिकों से शङ्कराचार्य के शास्त्रार्थ, शङ्कराचार्य द्वारा सर्वज्ञपीठाधिरोहण के पश्चात् वैदिकधर्म के प्रचार, शङ्कराचार्य की बदरी और कैदार दोनों की यात्रा तथा वहाँ इनके उपदेश का वर्णन उपलब्ध होता है। इसमें १८ श्लोक माधवाचार्य के ग्रन्थ के हैं। मागवत और स्कन्दपुराण के अंश भी उद्धृत हैं।

सप्तदश सोपान में शङ्कराचार्य और उनके ब्रह्मवाद, शङ्कराचार्य के पूर्व के वेदान्ताचार्यों और शङ्कराचार्यों के वेदान्ताचार्यों का वर्णन उपलब्ध होता है।

उपलब्ध सोपान में सरस्वतीजी ने माधवाचार्य का अनुकरण नहीं किया है। इसमें विवेकब्रह्मसिद्धि, नारदीयपुराण, अध्यात्मरामायण, ब्रह्मसूत्रभाष्य, उपनिषद्वाक्य, स्कन्दपुराण, गीता, संक्षेपशारीरकभाष्य शान्तरक्षितसूक्त तत्त्वसंग्रह, शङ्कराचार्य द्वारा रचित शिवाष्टक, गङ्गाष्टक स्तोत्रों के श्लोकों का अवलम्बन किया गया है।

अष्टावश सोपान में महात्माजी जीर शृङ्गेरीमठ की आचार्य परम्परा का वर्णन हुआ है। इस सोपान में भी सरस्वतीजी ने माधवाचार्य से स्वतन्त्र होकर वर्णन किया है।

स- निष्कर्ष

सत्यानन्दसरस्वतीवृत्त ग्रन्थ के सम्यक् अवलोकन से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि वे माधवाचार्य से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने माधवाचार्य के ग्रन्थ के अनेक श्लोकों को बिना किसी परिवर्तन के अपने ग्रन्थ में न्यस्त कर लिया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन श्लोकों से उच्छिष्ट वण्यविषय को इन्होंने माधवाचार्य के भावों का अनुकरण करते हुए हिन्दी गद्य के रूप में प्रस्तुत किया है।

जिन स्थानों पर माधवाचार्य ने अधिक महत्त्व प्रदान करने के उद्देश्य से शङ्कराचार्य का परिचय कई श्लोकों में कराया है वहीं पर सरस्वतीजी ने एक या दो श्लोकों से ही अपना काम चला लिया है। इस संक्षेपीकरण में सरस्वतीजी का उद्देश्य सम्भवतः पाठक को मात्र विषयवस्तु का दिग्दर्शन कराना होगा न कि उसके मन में नायक के प्रति कदा, ज्ञानन्द आदि भावों का प्रदीकरण।

सरस्वतीजी ने शङ्कराचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों को सुग्राह्य बनाने के लिये उपनिषदों और पुराणों का मो जाग्रत लिया है। ऐसा करना सर्वथा उचित भी था क्योंकि उपनिषद् वेदान्तदर्शन का मूल है और अद्वैतवेदान्त ही शङ्कराचार्य का जीवनदर्शन था। ऐसी परिस्थिति में साधारण पाठकों के लिये दर्शन जैसे दुरूह विषय-का उपनिषद् और पुराणों की पंक्तियों के माध्यम से विशद विवेचन करना बहुत ही श्रेयस्कर सिद्ध हुआ है। यहाँ पर सरस्वतीजी की मौलिकता का परिचय भी प्राप्त होता है।

सरस्वतीजी की मौलिकता का परिचय सप्तदश और अष्टादश सौपानों में भी प्राप्त होता है। इन दोनों सौपानों में वर्णित विषय के ज्ञान के बिना शङ्कराचार्य के सम्पूर्णव्यक्तित्व का परिचय बहुरा ही रह जाता है। माध्वाचार्य के ग्रन्थ में इन वर्ण्य विषयों का अभाव परिलक्षित होता है।

माध्वाचार्य और सरस्वतीजी की कृतियों की तुलना करने पर माध्वाचार्य अधिक समीचीन लगते हैं। उनका लक्ष्य शङ्कराचार्य के विषय का ऐतिहासिक परिचय देने के साथ-साथ सामान्यजनों के मन में उनके प्रति प्रीति और भक्ता उत्पन्न करना था। सम्भवतः इसी दृष्टिकोण से उन्होंने अपने नायक के जङ्गलों के रोमन्टिक, वाणी और उनके क्रियाकलापों का सर्वोत्कृष्ट रूप में बहुविध वर्णन प्रस्तुत किया है जैसा कि 'कुड्वरित' में 'वश्वकोष' द्वारा, 'रामचरितमानस' आदि काव्यों में उनके कवियों द्वारा अपने आराध्यदेव के वर्णन में किया गया है।

माध्वाचार्य के मत में शङ्कराचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों का जलन से विवेचन कदावश्यम् था क्योंकि इनके दर्शन के ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक शङ्कराचार्य की ही कृतियों का अवलोकन होगा यदि उसके लिये उचित भी होगा।

उपलब्ध विवेकन है यह नहीं समझना चाहिए कि माधवाचार्य के ग्रन्थ में शङ्कराचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों को पूर्णतः उपेक्षा कर दी गयी है अथिस्तु यथास्थान उसे भी उल्लिखित कर इनके दिग्विजय के आधार को स्पष्ट और पुष्ट किया है ।

हाँ यह बात अवश्य है कि हमें ' शङ्कराचार्य का दार्शनिक सिद्धान्त ' नामक कला से किसी ची की रक्षा नहीं हुई है । जैसा कि सरस्वतीजी ने सप्तदशसोपान में किया है । माधवाचार्य का यह प्रयास उक्ति भी है क्योंकि काव्य में दार्शनिक सिद्धान्तों का विस्तृत विवेकन न केवल प्रधानतया विवेचिता शङ्कराचार्य के व्यक्तित्व की महत्ता को संकुचित कर देता अथिस्तु काव्य में उत्पन्न नीरस्ता उसे उसके मुख्य उद्देश्य आनन्दानुभूति से भी द्युत कर देता ।

५- बालीदावरीविरचित ' श्रीशङ्कराचार्यचम्पूकाव्यम् '

क- ' श्रीशङ्कराचार्यचम्पूकाव्यम् ' का प्रतिपाद्य विषय

बालीदावरी जी

ने कुल पाँच स्तवकों में शङ्कराचार्य के पवित्र चरित्र को उपन्यस्त किया है । इस पर आनन्दगिरिकृत ग्रन्थ वीर व्यासाक्तविरचित कृति की भी अत्यधिक ह्राप पड़ी है । इस काव्य का कपी-विषय संक्षेप में इस प्रकार है -

बौद्ध धर्म के प्रबल प्रचार के कारण वैदिक धर्मों के सम्पादन की प्रवृत्ति ह्रासप्राय हो गयी थी । इसी देवगणा अत्यन्त विच्युत हुए । विच्युत देवगणा ने वैदिक धर्म के उत्थान हेतु भावान शङ्कर से प्रार्थना की । इस प्रार्थना से सक्त होकर शङ्कर भावान ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया ।

इसकी सहायता के लिये पृथ्वीलल पर अन्य देवता भी मनुष्य बने। शङ्कर भगवान ने मनुष्यदेहधारी देवों के कार्य को सुनिश्चित किया। इसी स्तवक में राजा सुधन्वा वीर कुमारिलभट्ट का प्रशङ्ग भी वर्णित है। सभी वर्ण्यविषयमाधवाचार्यकृत ग्रन्थ के समान ही हैं। यह बात अवश्य है कि माधवाचार्यकृत ग्रन्थ के समान यहाँ सविस्तार वर्णन नहीं हुआ है।

द्वितीय स्तवक में शङ्कराचार्य के जन्म ग्रहण करने का वर्णन है। सुवित्थात 'चिन्म्वर' नामक स्थान में 'शिवगुरु' नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण शैष्ठ के गृह में शङ्कराचार्य का जन्म हुआ। इसकी माता का नाम 'तथाम्बिका' था। दोनों दम्पति (तथाम्बिका वीर शिवगुरु) की म्यङ्कर तपस्या के फलस्वरूप भगवान शङ्कर ने शङ्कराचार्य के रूप में उनके घर में जन्म लिया। इन वर्ण्य विषयों में माधवाचार्य से इनका साम्य लक्षित होता है। पुत्र शङ्कराचार्य के जन्म के समय होने वाली घटनाएँ भी 'श्रीशङ्करदिग्विजय' के समान ही हैं। बारहवें दिन शङ्कराचार्य का नामकरण संस्कार हुआ। चौथे वर्ष में पिता शिवगुरु की मृत्यु वीर पौर्वर्षे वर्ष में उनके उपनयन संस्कार होने का वर्णन उपलब्ध होता है। अल्पायु में ही इन्होंने वेदाङ्ग संहिता चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। निधन ब्राह्मणों के घर भिक्षा याचना के लिये गये हुए शङ्कराचार्य का वृत्तान्त भी माधवाचार्यकृत ग्रन्थ में वर्णित वृत्तान्त के समान ही उल्लिखित है।

शङ्कराचार्य की कीर्तिकथा के ज्ञाता कैलसर का इनके पास वागमन, साक्षात् शङ्करभगवान की इस मूल पर अवतरित हुए हैं ऐसा जानकर कृषियों का इनके पास वागमन, कृषियों का इनके द्वारा स्वागत करने वीर कृषियों द्वारा इनकी अल्पायु के विषय में मविष्यवाणीकथन आदि के वर्णन भी माधवाचार्य के वीर इस ग्रन्थ में समान हैं।

संन्यासग्रहण करने के उद्देश्य से शङ्कराचार्य के नदी में प्रवेश की घटना का उल्लेख 'श्रीशङ्करदिग्विजय' के समान ही हुआ है परन्तु शङ्कराचार्य की संन्यासीजीवन से विरत करने हेतु माँ के प्रयास (विलाप) का विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है। माधवाचार्य के ग्रन्थ में इस घटना के विस्तृत वर्णन का मुख्य उद्देश्य महाकाव्यलक्षणा के अनुरूप रसविविध के सिद्धान्त को घटित कराना तथा शङ्कराचार्य के चरित्र को निखारना ही सकता है।

माँ से वाशा प्राप्त कर शङ्कराचार्य संन्यासदीक्षा लेने के लिये गुरु गोविन्दनाथ के आश्रम गये। गोविन्दनाथ की आज्ञानुसार ये काशी गये। वहाँ पर इन्होंने कुछ दिनों तक निवास किया और वहाँ ब्रह्मसूत्र पर भाष्य की रचना की।

तृतीय स्तवक में काशी में निवास करते हुए ही शङ्कराचार्य से सनन्दन के संन्यास की दीक्षा लेने, चाण्डालवैश्यादि विश्वनाथ से शङ्कराचार्य की भेंट, विश्वनाथ की आज्ञा से ब्रह्मसूत्रभाष्य की रचना करने, भास्कर, अम्बिवगुप्त, प्रभाकर और मण्डनपण्डित आदि भक्तवादियों को पराजित करने का शङ्कराचार्य द्वारा कीड़ा उठाने का वर्णन है। शिष्यों के साथ प्रणम करते हुए शङ्कराचार्य के हिमालय पर स्थित बदरिकाश्रम पहुँचने, यहाँ पर ब्रह्मसूत्र, ईश, कैवल्य और कठ आदि दस उपनिषद्ओं पर भाष्य, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत के अन्तर्गत सप्तसुजातीय, नृसिंहायिनी और उपदेशाख्य आदि ग्रन्थों की व्याख्या लिखने का उल्लेख हुआ है। शङ्कराचार्य द्वारा अपने शिष्यों को उपदेश देने, इसी समय इनके व्यासजी के दर्शन और उनसे की गयी वातालाप का प्रसङ्ग वर्णित है।

व्यास-दर्शन के पश्चात् शङ्कराचार्य के मण्डनमित्र से शास्त्राधीन प्रस्थान, मार्ग में कुमारिलभट्ट द्वारा दिये जा रहे प्रायश्चित्ताण्ड विषयक वृचान्त के श्रवण, कुमारिलभट्ट से उनकी भेंट, कुमारिलभट्ट द्वारा शङ्कराचार्य के वार्षिक रचना के प्रस्ताव के ठुकराये जाने, इतने पश्चात् निराश शङ्कराचार्य के मण्डनमित्र की नगरी 'मादिष्वाती' में पहुँचने और वहाँ मण्डनमित्र से सारस्वती मण्डनमित्र की पत्नी की मध्यस्थता में शास्त्राधीन करने का वर्णन है। इस ग्रन्थ में 'श्रीशङ्करादिग्विषय' के समान शास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं हुआ है।

इसी प्रसङ्ग में सारस्वती से शङ्कराचार्य के शास्त्राधीन, अमरुक्त नृप के शरीर में शङ्कराचार्य के प्रवेश और पद्मपाद द्वारा गुरु की बोधित करने वाले वाष्पात्मिक गायन का वर्णन भी हुआ है। मण्डनमित्र और सारस्वती की अपना शिष्य बनाने के पश्चात् शङ्कराचार्य के महाराष्ट्र बादि दक्षिण देशस्थ लोगों को पराजित करते हुए 'श्रीशैल' पर्वत पर जाने और वहाँ लोगों को शङ्कराचार्य को दूर करने के लिये कुछ दिन तक इनके निवास करने का वर्णन है। इसी स्थान पर शङ्कराचार्य के ऊपर प्रहार करने वाले दुष्ट कापात्मिक का वृचान्त वर्णित है।

'श्रीशैल' पर्वत से शङ्कराचार्य के पापों के विनाशका गोकर्ण नामक स्थान में जाने, वहाँ से 'श्रीवति' ग्राम जाने और वहाँ कुछ दिन तक निवास करने का उल्लेख हुआ है। वहाँ पर शङ्कराचार्य की शरण में प्रभाकर नामक ब्राह्मण के जाने तथा वहीं पुत्र को शङ्कराचार्य के वरणों में समर्पित करने, शङ्कराचार्य के द्वारा इसे हस्तात्मक नाम देने और उसे अपना शिष्य बनाने की घटनाएँ भी वर्णित हुई हैं।

‘ बलिग्राम ’ स्थान से शङ्कराचार्य तुङ्गभद्रातट पर स्थित
‘ शङ्कगैर ’ नगरी पहुँचे । ^{इन्होंने} यहाँ मठ स्थापित करके सुरेश्वर (मण्जुमित्र)
को वस्त्रा मठाधिकारी नियुक्त किया ।

इसी स्तवक में तोटकाचार्य के वृषान्त , सुरेश्वर के द्वारा शङ्कराचार्य
के भाष्य पर वार्षिक लिखे जाने के लिये गुरु शङ्कराचार्य के प्रस्ताव तथा
इस विषय में शिष्यों द्वारा उठायी गयी शङ्कार्थ, सुरेश्वर द्वारा ‘ वैष्ण्वसिद्धि ’
ग्रन्थ की रचना आदि कर्ण-विषय माधवाचार्यवृत्त ‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ के
समान ही उपलब्ध होते हैं ।

चतुर्थ स्तवक में पद्मपाद की तीर्थयात्रा , इस यात्रा में जायी
हुई दुःस्थितियों के वर्णन के अतिरिक्त शङ्कराचार्य के द्वारा सर्वविग्रहप्रण
तथा वहाँ उनके सिद्धान्त के प्रचार का विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है । इसी
स्तवक में शङ्कराचार्य के द्वारा अपनी बुढ़ा माँ के दाह संस्कार करने का
उल्लेख हुआ है ।

दिविजय के उद्देश्य से प्रमण करने वाले शङ्कराचार्य सर्वप्रथम
रामेश्वरम् गये । मार्ग के मध्य में स्थित मध्याह्नलिङ्ग नाम से विख्यात
शङ्कर भगवान की स्तुति की । इनकी स्तुति से प्रसन्न शिवमध्याह्नलिङ्ग
से तुरन्त वैष्णव रूप में प्रकट हो गये और इन्होंने शङ्कराचार्य को शुद्ध-सत्य-वर्द्ध
तत्त्व का उपदेश भी दिया । यहाँ पर शक्तों से शङ्कराचार्य का शास्त्रार्थ
हुवा जिनमें लक्ष्मी और शारदा के उपासक प्रमुख थे । यहाँ से शङ्कराचार्य
काशी गये । काशी में जङ्गम नामक शिव के भक्तों से उनका शास्त्रार्थ हुआ ।
काशी से शङ्कराचार्य ‘ जन्मस्तथान ’ नामक स्थान पर पहुँचे । यहाँ इन्होंने
एक मास तक निवास किया । इसी समय इन्होंने यहाँ पर स्थित छः प्रकार के

वैष्णवी की शास्त्राथी में पराजित करके उन्हें अपना शिष्य बनाया ।
 ' अनन्तशयन ' से शङ्कराचार्य ' काञ्ची ' नगर पहुँचे । यहाँ पर सुन्दर
 रमणीय शिवालय में शिव की स्थापित करके शङ्कराचार्य एक मास तक
 रहे । इन्होंने इस नगरी का नाम ' शिवकाञ्ची ' रखा । इसी के समीप
 सुन्दर मन्दिर में इन्होंने विष्णु को स्थापित किया और इस स्थान का
 नाम ' विष्णुकाञ्ची ' रखा । यहाँ पर भी शङ्कराचार्य का भववादियों
 से शास्त्राथी हुआ । ' विष्णुकाञ्ची ' स्थान से शङ्कराचार्य ' विदम् '
 देश गये । यहाँ से ' कर्नाटक ' गये । ' कर्नाटक ' में कापातिकों के बड़े
 का सफाया किया । यहाँ न केवल कापातिक ही शङ्कराचार्य के शिष्य
 को अपितु चापाक , चापणक , जैन आदि मतावलम्बियों ने भी इनके
 शिष्यत्व को ग्रहण किया । ' कर्नाटक ' से शङ्कराचार्य ' अमल ' नामक
 स्थान पर गये । इस स्थान के पश्चिमी भाग में विद्यमान विष्णुसैन और
 मन्मथ को पराजित करके ये ' मगध ' देश पहुँचे । यहाँ से ' यमप्रस्थ ' गये ।
 यहाँ के निवासियों पर विजय प्राप्त कर ये ' प्रयाग ' आये । यहाँ पर
 गरुण , वराह , सांख्य और कापातिक मतावलम्बियों को अपना शिष्य
 बनाकर ये पुनः ' काशी ' प्रत्यावर्तित हुए । यहाँ तीन मास तक रहकर
 ' कपी ' को ही मौढा का शोध मानने वालों ' को अपना शिष्य बनाया ।
 यहाँ पर शङ्कराचार्य का नीलकण्ठ से विवाद हुआ । वाराणसी से
 शङ्कराचार्य ' बाराकापुरी ' गये । यहाँ पर श्रीमहाकालेश्वर का दर्शन किया ।
 यहाँ पर मूढभास्कर को शङ्कराचार्य ने शास्त्राथी में पराजित किया ।
 यहाँ से शङ्कराचार्य ' दरद ' देश गये । यहाँ ' मोहनी ' और ' धमिनकुम्भ '
 की हराया । यहाँ से ' बंगबंकासिंग ' आदि स्थानों पर गये । यहाँ पर
 अक्षितम का प्रचार किया ।

इसी स्तवक में पराजय के जपमान से लज्जित अभिनवगुप्त द्वारा शङ्खकराचार्य के प्रति किये गये अभिवार , फलस्वरूप शङ्खकराचार्य में उत्पन्न भग्नरोग , इसकी चिकित्सा के लिये राजधानी से वैश्यों के आगमन , वैश्यों के रोगनिवारण में अक्षय्य होने पर शिष्य पद्मपाद द्वारा अभिनवगुप्त से लिखे गये प्रतिकार और शङ्खकराचार्य की गौड़पाद से हुई मेट का वर्णन हुआ है ।

पञ्चम स्तवक में शङ्खकराचार्य के शारदापीठ पर आरोहण की घटना , शृङ्गौरीमठ में सुरेश्वर (मण्डनमित्र) की नियुक्त कर कुछ शिष्यों के साथ शङ्खकराचार्य के कैदारनाथ गमन , वहाँ शीत से पीड़ित भक्तों की रक्षा के लिये उष्ण जल की धारा प्रवाहित करने बादि विषयों का वर्णन है । इसी स्तवक में शङ्खकराचार्य द्वारा अपनी आयु की समाप्ति होने पर स्वधाम कैलासलोक गमन करने की चर्चा भी हुई है ।

स- माधवाचार्य और बालगोदावरिकृत ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन

उपस्थित

काव्य के अवलोकन से कुछ बातें प्रकाश में आती हैं ।

१- काव्यविधा में अन्तर

माधवाचार्यकृत ग्रन्थ महाकाव्य है और बालगोदावरिकृत रत्ना चम्पू काव्य है ।

२- वर्ण्यविषयों में अन्तर

बालगोदावरी ने अपने काव्य में प्राकृतिक दृश्यों , शङ्खकराचार्य के पिता शिवगुरु के विवाहकाल , उनकी संन्यासाश्रम में रुचि ,

उनके विवाह , मण्डनमिश्र और उम्भारती के विवाह प्रसङ्ग , देवी-देवताओं की शङ्कराचार्य द्वारा की जाने वाली स्तुतियों , गुरु की महिमा और तीर्थयात्रा आदि की महिमा जैसे वर्ण्यविषयों पर अपनी तैत्ति नही चलाई है जबकि माध्वाचार्यकृत ग्रन्थ में इन सभी विषयों का रोज़क वर्णन हुआ है ।

शास्त्रार्थ के प्रतियोगियों के रूप में गोदावरीजी ने माध्वाचार्य के काव्य में चर्चित प्रतियोगियों के अतिरिक्त लक्ष्मी के उपासकों , शिव के भक्तों , देवताओं , जीव और ईश्वर में भेद मानने वाले अर्थात् भेदवादियों से भी शङ्कराचार्य का शास्त्रार्थ वर्णित किया है ।

उपरोक्त वर्ण्यविषयों में अन्तर होना प्रायेण सभीजीम है क्योंकि काव्यविधा में अन्तर उसके वर्ण्यविषयों को सीमा भी बंध देती है ।

३- माता के नाम व जन्मस्थान में अन्तर

बालगोदावरीजी ने शङ्कराचार्य की माता का नाम ' तथाम्बिका ' और उनका जन्मस्थान ' चिदम्बरेश्वर ' बताया है परन्तु माध्वाचार्य ने माँ का नाम ' सती ' और जन्मस्थान ' कालटी ' बताया है ।

४- काव्यशैली में अन्तर

एक ही वर्ण्यविषय पर तैत्ति चलाने वाली दोनों कवियों के काव्यों की तुलना हमें यह निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि जहाँ

शब्दों के उक्ति क्या, जलहूँकारों के यथास्थान प्रयोग और नवीनभावों को उद्भावना माधवाचार्य की शैली को हृदयावली बना देती है वहीं बालगोदावरीजी की काव्यशैली में विद्यमान इन सबका अभाव पाठकों को जानन्दानुमति से व्युत्तर कर देता है।

६- माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्करादिग्विजय' और महामुनिमहाव्रतकृत 'दयानन्ददिग्विजयम्'

बीसवीं शताब्दी में महामुनिमहाव्रत ने 'श्रीशङ्करादिग्विजय' को बादरी मानकर 'दयानन्ददिग्विजयम्' नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसमें इन्होंने स्वामी दयानन्द सरस्वती के पावन चरित को सत्ताइस सर्गों में निबद्ध किया है। 'श्रीशङ्करादिग्विजय' और 'दयानन्ददिग्विजयम्' में पर्याप्त समानताएँ दृष्टिगत होती हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :

क- 'श्रीशङ्करादिग्विजय' और 'दयानन्ददिग्विजयम्' में विष्णुमानसमानताएँ

१- ग्रन्थों के नामकरण में समानता

'श्रीशङ्करादिग्विजय' बीसवीं शताब्दी में रचित ग्रन्थ है और 'दयानन्ददिग्विजयम्' बीसवीं शताब्दी में रची गयी कृति है। दोनों ग्रन्थों के नामकरण नायक और उसके दिग्विजय के वाधार पर रखे गये हैं। चूँकि पूर्ववर्ती ग्रन्थ का अनुकरण पश्चाद्वर्ती ग्रन्थ करता है इसलिए यह निष्पत्ति दिया जा सकता है कि 'श्रीशङ्करादिग्विजय' ग्रन्थ के नाम को दयानन्ददिग्विजयकार ने चुराया है।

२- नायक के दिग्विजय के प्रकार में समानता

जिस प्रकार शङ्खराचार्य ने सभी ब्रह्मवादी विपदायों को शास्त्राधीन में पराजित करके सबैत्र अपनी विजयपताका फहरायी है उसी प्रकार इस काव्य में क्यानन्दरस्वतीजी ने तत्कालीन सभी धर्मावलम्बियों और पौराणिक पण्डितों के शास्त्राधीन में पराजित कर वैदिक धर्म की विजयपताका फहरायी है ।

३- बहुंगीरस की स्मृति

दीनों ग्रन्थों के बहुंगीरस एक हैं । यह बहुंगी रस शान्त है ।

४- वर्ण्यविषय के प्रस्तुतीकरण में समानता

जिस प्रकार 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में सर्वप्रथम शङ्खराचार्य के जन्म के पूर्व भारत की परिस्थितियों का वर्णन हुआ है उसी प्रकार 'क्यानन्ददिग्विजय' में सर्वप्रथम भारत के प्राचीन गौरव और भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दुर्दशाओं का चित्रण हुआ है ।

क्यानन्द के जन्म, वासलीला, वैराग्य और गृहत्याग, योगियों के सौत्र में प्रमत्ता, वैश्विक ब्रह्मण्य के दीक्षा-ग्रहण, विज्ञानन्द से आजीविता ग्रहण, दक्षिणा के रूप में स्वसमर्पण और वैदिक धर्म के प्रचार हेतु गुरु की आज्ञा से प्रस्थान करने आदि विषयों के वर्णन में 'श्रीशङ्करदिग्विजय' ग्रन्थ के वर्णन क्रम का अनुकरण स्पष्टतया परिलक्षित होता है ।

५- श्लोकों के भावों में समानता

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ के कुछ श्लोकों के भाव भी ‘ वयानन्ददिग्विजय ’ में देखे जा सकते हैं । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं :

कहाँ ब्रह्मचारी , तपस्वी महात्माओं का समुद्र के समान गम्भीर और विमालय के समान उन्नत चरित्र और कहाँ मात्र नदी को पार करने वाली छोटी नौका के समान मेरी अल्पबुद्धि । फिर भी कृपालु गुरुजनों की सेवा से प्राप्त कृपास्वी नौका पर बास्कु होकर वयानन्दचरित्ररूपी महासमुद्र को पार करने का मैं साधन करता हूँ और कविकर्ता के योग्य कीर्ति की कामना करता हूँ ।

‘ वयानन्ददिग्विजय ’ के उपर्युक्त दोनों श्लोकों के भाव ‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ के इस श्लोक में विद्यमान हैं:-

कहाँ विज्ञाओं के किनारों को तोड़ने वाले , यद्यन्त में खिलने वाली मालती के गन्ध के समुदाय से अधिक सुगन्धित शङ्कराचार्य के सद्गुण और कहाँ मैं (कवि) तथापि मुझमें वणि की प्रशस्त योग्यता सद्गुरु के कृपास्वी

१- महात्मनां ब्रह्मविदां तपोजुषां च सिन्धुगम्भीरचरित्रमुन्नतम् ।
तरङ्गिणीसन्तर्णीकल्लुका च बाल्मीकिव मदीयैस्तुषी ॥
गुरोः कृपालोः परिचर्याऽर्जितां कृपातरिं तामधिरुष दुस्तराम् ।
अयं वयानन्दचरित्रसागरं तिलीषीतीयं कविकीर्तिकामुकः ॥

अमृत के प्रवाह में मग्न और उन्मग्न होने वाले कटाक्षों के द्वारा देखने का फल है ।

दोनों ग्रन्थों के नायकों के तैज वर्णन में उपलब्ध भाव की समानता -

ब्राह्मणवंश के भूषण इस वालसूय में प्रसूतिगृह के दीपकों की अपने तैज से सम्मुख निस्तैज कर दिया ।

‘ दयानन्ददिग्विजयम् ’ काव्य के उपर्युक्त श्लोक का भाव ‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ के इस श्लोक में विद्यमान है -

उस श्रुतिकागृह में दीपक नहीं था बल्कि उस तैज से हो वह घर रात के समय सुशोभित हो रहा था परन्तु वाश्चर्य की बात तो यह है कि जो-जो घर दीपक से रहित थे उन घरों के अन्धकार को दूर कर उस बालक ने उन्हें भी प्रकाशित कर दिया ।

१- क्वैमे शङ्करसद्वगुरोगुणगणा दिग्जालकूतंभाः

कालीन्दीक्षितामालीपरिमलावष्टम्भुष्टिण्याः ।

क्वाहं हन्त तथाऽपि शङ्कुरुकृपापीयूषपारम्परी -

मग्नीन्मग्नकटाक्षवीक्षणकलादस्ति प्रशस्ताऽस्तीता ॥ श्रीशं दि० , १-६

२- ब्रह्मज्ञावत्तेन शिशुत्वेन तेजसा ।

निष्कान्तयः कृता कुनं श्रुतिकागृहदीपिकाः ॥ द० दि० , ३-५२

३- तत्प्रसूतिकागृहविद्यत नप्रदीपं तत्तेजसा यद्वमालममूलापायाम् ।

वाश्चर्यमेतवजनिष्ट समस्तवन्तीस्तन्मन्दिरं विरितिमिरं यदभुवदीपम् ॥

श्रीशं दि० , २-५२

दीनों ग्रन्थों के नायकों के जन्म के समय होने वाली घटनाओं के वर्णन में प्राप्त श्लोकों के माध्यम से जानता -

वयानन्द के जन्म के समय पानी स्वच्छ हो गया, वायु सुखदायक होकर चलने लगी और अग्नि दिव्य-कव्य द्रव्यों द्वारा अनुकूल ज्वाला वाली हो गयी। इस बालदेव को धारणा करके पृथ्वी भी शस्य के समान हरी-भरी शोभा वाली हो गयी और ज्वाला स्वच्छ होकर सुन्दर शोभा वाला हो गया।

‘वयानन्दविश्विजयम्’ ग्रन्थ के उपर्युक्त श्लोकों के भाव
‘श्रीशङ्करविश्विजयम्’ ग्रन्थ में निम्न श्लोकों में ऐसे जा सकते हैं।

वृक्षां और त्ताओं ने फल-फूलों की राशि गिराई। सब नदियों का पानी प्रसन्न और निर्मल हो गया। मैघ ने भी बारम्बार जल वर्षा की और पक्षियों से भी जल सखा गिरने लगा। सभी दिशार्थ नितान्त निर्मल हो गयीं तथा वायु अनुकूल दिव्य गन्ध को चारों ओर बिखरने लगी। अग्नि जल उठी और उसकी विविध ज्वालार्थ वाहिनियों और से निरक्षर लगी।

१- सलिलं निर्मलं यत्तु वयो वायुः सुखावहः ।

जननीं हव्यकव्यैश्च प्रकीर्त्तो दक्षिणोऽजनि ॥

वसुमेनं वहन्तीयं वसुधाशस्यशालिनी ।

विरराज मनीषामं प्रसन्नं गगनं तदा ॥ ४० वि०, ३-५८, ५९

२- वृक्षा त्ताः कुमराशिफत्तान्धमुत्पन्न

नद्यः प्रसन्नसलिला निखिलास्तपि ।

बाता मुहूर्तधरोऽपि निर्धं विकारं ।

मुमुक्षुणादपि कलं सखीत्यपात ॥

सर्वाभिराशामिरलं प्रदे वातैरभाव्यमुत्तदिव्यगन्धैः ।

प्रज्वलितैऽपि ज्वलन्सादानीं प्रदक्षिणामुत्तदिव्यकलैः ॥

श्रीशङ्कर वि०, २-७४, ७६

ख- निष्कर्ष

पर्याप्त समानताओं के रहते हुए भी 'दयानन्ददिग्विजयम्' की अपनी मौलिकता ह्रास नहीं हुई है। 'दयानन्ददिग्विजयम्' के परवर्तीकाव्य होने के कारण माधवाचार्य ने इससे कुछ ग्रहण किया ही ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती जसु 'दयानन्ददिग्विजयम्' ही इनके ग्रन्थ से उपभूत हुआ है। अतः 'श्रीशङ्करदिग्विजय' का प्रभाव अपने पञ्चाङ्गकी काव्यों पर पड़ा है इस निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है।

द्वितीय खण्ड

माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्करदिग्विजय' महाकाव्य का उपजीव्य काव्य कीम?

१- मुमिका

माधवाचार्य ने अपने ग्रन्थ के मङ्गलाचरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनका ग्रन्थ 'प्राचीनशङ्करजय' का सारांश है। शङ्कराचार्य के विजय की वर्णित करने वाले कई ग्रन्थ विद्यमान होने के कारण यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि कवि ने किस रचनाकार की कृति की ओर सङ्केत किया है?

'श्रीशङ्करदिग्विजय' के संस्कृत टीकाकार धनपतिधुरि जीर इसी ग्रन्थ के हिन्दी अनुवादक पं० कनिष्ठ उपाध्याय के अनुसार 'प्राचीनशङ्करजय'

है कवि का सात्त्विक आनन्दगिरिकृत 'शृङ्गारविजयः' नामक ग्रन्थ है।
 अतः माधवाचार्य ने आनन्दगिरि के ग्रन्थ का सारांश लिखा है - यह निष्कर्षी
 प्राप्त होता है।

व्यासाज्जल के ग्रन्थ का सम्पूर्ण परिशीलन करने के पश्चात् शोधकर्त्ता
 को जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है वह उपरोक्त दोनों विद्वानों के मतों से भिन्न
 है। माधवाचार्य ने उपरोक्त स्थल पर 'व्यासाज्जल' 'शृङ्गारविजयः' ग्रन्थ
 की ओर संकेत किया है न कि आनन्दगिरिकृत ग्रन्थ 'शृङ्गारविजयः' की
 ओर। इन्होंने इसी ग्रन्थ की उपजीव्य बनाकर अपने काव्य की रचना की
 है। इस विषय में प्रमाण भी उपलब्ध है। इसे प्रमाणित करने के लिये
 सर्वप्रथम आनन्दगिरिकृत ग्रन्थ की उपजीव्य मानने में होने वाली कठिनाइयों
 पर दृष्टिपात करना आवश्यक होगा।

२- आनन्दगिरिकृत 'शृङ्गारविजयः' की माधवाचार्यकृत 'श्रीशृङ्गारविजयः'
 ग्रन्थ का उपजीव्य मानने में उत्पन्न होने वाली आपत्तियाँ

क- काव्यविधा में अन्तर विद्यमान है। आनन्दगिरिकृत ग्रन्थ चम्पू काव्य
 है तो माधवाचार्यकृत ग्रन्थ महाकाव्य है।

ख- माधवाचार्य ने आनन्दगिरि और उनके काव्य की कहीं भी कहीं नहीं
 की है।

ग- माधवाचार्य के ग्रन्थ में आनन्दगिरि के ग्रन्थ के श्लोक उपलब्ध नहीं
 होते हैं।

घ- आनन्दगिरि का मुख्य उद्देश्य अपने नायक शृङ्गाराचार्य का अविद्या
 पर ही महत्त्वपूर्ण विषय दिखाना था। अतः उन्होंने कुल ५० प्रकरणों में

शङ्कराचार्य के विभिन्न सम्प्रदायों से शास्त्रार्थ और जन्त में विजय को
पणित किया है। इसके विपरीत माध्वाचार्य का मुख्य उद्देश्य शङ्कराचार्य
को न केवल शास्त्रार्थ द्वारा ही विजय दिलाना वरन् मानवीय गुणों द्वारा
भी सब प्राणियों पर विजय दिलाना था। इसलिये उनके ग्रन्थ में शास्त्रार्थप्रयुक्त
दिग्विजय आनन्दगिरि की अपेक्षा अव्यापक हो रहा गया है।

छ०- आनन्दगिरिकृत ग्रन्थ पौराणिक उद्धरणों को बाहुल्य से सहगृहीत
करने के कारण चरितकाव्य कम धार्मिक ग्रन्थ अधिक बन गया है। माध्वाचार्य
ने शङ्कराचार्य के समग्र चरित पर प्रकाश डालते हुए ही पौराणिक आस्थानों
को यथोचित स्थान दिया है।

च- पूर्वोत्सृष्टि^१ आनन्दगिरिकृत ग्रन्थ और माध्वाचार्यकृत ग्रन्थ में
विद्यमान असमानताएँ शौणिक के जन्तगत वर्णित बातें भी माध्वाचार्यकृत
ग्रन्थ को आनन्दगिरिकृत ग्रन्थ से दूर हटाती हैं।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि आनन्दगिरि के ग्रन्थ
के पदा में उठने वाली आपत्तियाँ इतनी गम्भीर हैं कि उनका निराकरण
सम्भव नहीं है। अतः इसे 'श्रीशङ्करदिग्विजय' ग्रन्थ का उपजीव्य काव्य
नहीं माना जा सकता है।

३- व्यासाकृत ग्रन्थ को माध्वाचार्यकृत 'श्रीशङ्करदिग्विजय' ग्रन्थ का
उपजीव्य मानने के पदा में तर्क

क- माध्वाचार्य ने अपने ग्रन्थ में व्यासावल और उनकी कृति की मुक्तकण्ठ
से प्रशंसा की है।

१- द्रष्टव्य पृ० सं० १४८

२- नैता यन्नोत्सृष्टि मावत्पादशब्दो नैवः ।

शान्तिर्वैत्र प्रभवति रसः शेषानुज्ज्वलाभिः ।

यन्नाविधावातिरपि फलं तस्यकाव्यस्य कर्ता

अन्यो व्यासपुत्रकपिरस्ताकृतिशत धन्याः ॥ श्रीश० दि० १-२७

ख- उपर्युक्त तर्क से व्यासाक्त का माधवाचार्य से पूर्व अस्तित्व सिद्ध होता है ।

ग- माधवाचार्य ने जो यह इङ्गित किया है कि वे 'प्राचीनशङ्कराज्य' का सारांश लिख रहे हैं इसमें प्रयुक्त 'प्राचीन' पद की साधकता भी जैन तर्कों से सिद्ध होती है ।

व्यासाचलकृत ग्रन्थ की प्रस्तावना में टी० चन्द्रशेखर ने इसकी प्राचीनता की जिना किसी सन्देह के स्वीकार किया है । कई शङ्कराचार्य विधायक काव्यों का परिचय देने के पश्चात् उनका कथन है - In this connection, it has to be pointed out that the overlooking of 'ŚĀṆKARAVIJAYA', a very ancient work, by Vyāsācala, is to be regretted and it is indeed very surprising that a work of this kind did not come into print earlier. The fact that the work is very ancient is attested by Śrī Mādhavācārya in his introductory Chapter of the ŚĀṆKṢEPĀŚĀṆKARAVIJAYA - Introductory P.No.III .

इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि माधवाचार्य ने इसी 'व्यासाक्त' का नाम उद्धृत किया है दूसरे किसी 'व्यासाक्त' नामक कवि की ओर उनका सहूलत नहीं है ।

इसके अतिरिक्त टी० चन्द्रशेखर ने प्राचीन कवियों द्वारा व्यासाक्त की प्रशंसा में कहे गये श्लोकों का विवरण भी प्रस्तुत किया है जिससे इनके ग्रन्थ की प्राचीनता ही पुष्ट होती है ।

ज- Śrī Govindanatha, in his work, ŚĀṆKARĀCHĀRYA CHARITA, gives a brief resume of the life of the great Philosopher in its frist Chapter and herein he refers to Vyāsācala with great respect :-

सर्वांगमास्पदं वन्द्ये व्यासाचलमिमं कविम् ।

बभूव शङ्कराचार्यकीतिकल्लोलिनी यतः ॥

क- The Keralīya ŚĀṆKARAVIJAYA also gives the following verse which praises the poet Vyāsācala in high terms :-

वत्पुन्यतस्य काव्यद्वौ व्यासाचलमहीतहः ।

अप्यप्रसूतान्यादातुमसमर्थोऽस्मदुपुतम् ॥

शङ्करविजयः , Introductory P. No.- III

४- दोनों ग्रन्थ महाकाव्य होने के कारण काव्यविधा में भी स्मानता लक्षित होती है ।

५- माधवाचार्य ने अपने ग्रन्थ में व्यासाचल के ग्रन्थ से प्रचुर मात्रा में श्लोकों का वाहरण किया है , जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

द्वितीय सर्ग में श्लोक संख्या	- ६ से ६५ , ७१ से ७५ , ७६ से ८४
तृतीय " " "	- १० से ७७

१- काव्याद्वैव्य -----(३)

२- ये श्लोक माधवाचार्यकृत ग्रन्थ के हैं ।

चतुर्थी सगी में श्लोक संख्या	- १ से ३, १२ से १७
पञ्चम " " "	- २, ३, ६० से ८०, १०५, १०६
षष्ठ " " "	- १ से ५, १४
सप्तम " " "	- ६४, ६६, ७२, ८० से १००
अष्टम " " "	- २, ६१ से ६५, ६७ से ७३
नवम " " "	- ७०, १०५, १०६
दशम " " "	- १७, १८, ७७ से १०३
एकादश " " "	- १६, १७, १६, २८ से ३२, ३७, ४४ ६० से ६७
द्वादश " " "	- ४० से ६२, ७० से ७४
त्रयोदश " " "	- २ से ४, ६ से १४, ४१ से ४८, ५१ से ६१, ६४ से ६८, ७०
चतुर्विंश " " "	- २ से २८, ३०, ३५, ४२, ४६, ५२, ५६ से ५८, ६२ से ६८, ७०, ७१, ७४ से ७६, ८२ से ८०, ८२ से ११०, ११४ से १२४, १२६ से १३२
शीलस " " "	- ४ से १४, ५५ से ६०, ६२ से ८१, ८७ से ८८ ।

इतनी अधिक संख्या में माधवाचार्य के द्वारा श्लोकों का बाहरण यह पुष्ट करता है कि माधवाचार्य ने व्यासचल के ग्रन्थ का ही सारांश लिखा है ।

उपयुक्त वाक्य श्लोकोँ को देखकर बहुत से लोग यह अनुमान कर सकते हैं कि माधवाचार्य की अपनी कोई मौलिकता ग्रन्थ में प्रकट नहीं हुई होगी परन्तु ऐसा अनुमान करना इनके प्रति अन्याय होगा । इनके ग्रन्थ का सम्यक् अनुशीलन करने पर इनकी जैक मौलिकताओं और कुशल कवि होने का सहज-मान होने लगता है । जैक नीरस दार्शनिक सिद्धान्तों को भी सरस काव्य का रूप देना माधवाचार्य जैसे कुशल कवि का ही कार्य हो सकता है । इसका प्रमाण हमें शरद्वर्णन आदि के अवसर पर उपलब्ध होता है ।

तृतीय खण्ड

निष्कर्ष

जब तक के अध्ययन से अग्रलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :

- १- माधवाचार्य ने व्यासचल के ग्रन्थ का ही सारांश ग्रहण किया है न कि बानन्दगिरि के ग्रन्थ का । अतः यह माना जा सकता है कि 'श्रीशङ्खोकरदिग्विजय' का उपजीव्य व्यासचलकृत 'शङ्खोकरविजयः' ग्रन्थ है और बानन्दगिरिकृत 'शङ्खोकरविजयः' ग्रन्थ इसका उपजीव्य नहीं है ।
- २- स्वामी सत्यानन्द सरस्वतीकृत 'श्रीशङ्खोकरदिग्विजय' और मैधाव्रतमुनिकृत 'दयानन्ददिग्विजयम्' ग्रन्थ का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि इन ग्रन्थों पर माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्खोकरदिग्विजय' की पर्याप्त छाप पड़ी है । इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि माधवाचार्यकृत ग्रन्थ 'श्रीशङ्खोकरदिग्विजय' संस्कृतसाहित्य का एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण ग्रन्थ है ।

चतुर्थ खण्ड या य

श्रीशङ्करदिग्विजय मे रक्षाभिषेकवित

प्रथम खण्ड

बहुमीरस - सैद्धान्तिक विवेचन

१- अवतारणा

काव्य और जीवन का उत्पन्न घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

व्यक्ति अपने जीवन में जिन-जिन भावों का अनुभव करता है कवि उन्हीं भावों को अपने काव्य के माध्यम से सुहात्मक अनुभूति का रूप दे देता है । जिस प्रकार एक ही भाव की सदैव अनुभूति कराने वाला जीवन व्यक्ति को उबाऊ और नीरस प्रतीत होगा उसी प्रकार एक ही भाव की अभिव्यञ्जना कराने वाला काव्य नीरस और वाक्यहीन ही होगा । अतः काव्य की उपर्युक्त दोष है बचाने के लिये कवि कभी प्रेम-भाव की , कभी उत्साह-भाव की , कभी शोक-भाव की और कभी क्रोध वादि भावों की अनुभूति अपने काव्य में कराता है और इसके लिये वह तत्त भावों के व्यञ्जक रसों की योजना अपने काव्य में करता है ।

कवि का मुख्य प्रयास जिस प्रसन्न भाव की व्यञ्जना कराना होता है उसे स्थायी-भाव कहा जाता है । सामान्यतः ये स्थायी-भाव संस्कारात्मक हैं कुल ६ माने गये हैं - रति-हास-शोक-क्रोध-उत्साह-मम-कुप्या-विम्रस्य और शम या निर्वैद । कोई भी भाव स्थायी-भाव की कोटि में तभी गिना

१- रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो ममं तथा ।

कुप्या विम्रस्यैवैतन्मयी प्रोक्ताः स्मृताऽपि च ॥

सां० द० , ३-१७५

जा सकता है जबकि उसमें विपरीत तथा अनुकूल भावों से अविच्छिन्नता का गुण विद्यमान हो । इसके साथ ही वह दूसरे भावों को आत्मरूप कहाने में समर्थ भी हो ।

इन स्थायी भावों की व्यञ्जना जिन विभिन्न अवस्थाओं के संयोग से होती है उन्हें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या सञ्चारी भाव की संज्ञा प्राप्त हुई है ।

लोक में जिनकारणों से स्थायी-भाव उद्बुद्ध होता है उन्हें काव्यशास्त्र की भाषा में 'विभाव' कहा जाता है । यह दो प्रकार का होता है - १ बालम्बनविभाव २ उद्दीपन विभाव ।

लोक में जिस नायक-नायिका वादि चैतन या बहु पदार्थ के माध्यम से रस की अभिव्यक्ति होती है उसे काव्यशास्त्र की भाषा में 'बालम्बनविभाव' कहा जाता है । जिसके वाश्रय से रस उद्दीप्त होता है उसे काव्यशास्त्र की भाषा में 'उद्दीपनविभाव' कहा जाता है ।

१- विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिन्ने न यः ।

आत्मभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकारः ॥ दशरूपकम्, ४-३४

२- विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्भ्रसनिष्पत्तिः । मत्त-ना०शा०, ६-३१ की वृत्ति

३- रत्यायुद्धोक्ता लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः ।

बालम्बनीदीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥ सा० द०, ३-२६

४- बालम्बनं नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात् ॥ सा० द०, ३-२६

५- उद्दीपनविभावास्तै रसमुद्दीकयन्ति ये ॥ सा० द०, ३-२३१ ।

यह उद्दीप्तविभाव भी दो प्रकार का है - (१) वातस्वनविभाव की चैष्टारें (२) बाह्य वातावरण जैसे - सूर्यादयः, चन्द्रादयः और उषान् आदि । लोक में नायक आदि को जो चैष्टारें हैं वही काव्य में ' अनुभाव ' की संज्ञा प्राप्त करती हैं ।

ये भाव जो किसी एक रस में स्थिरता से विद्यमान न होकर विभाव और अनुभाव को अपनाते हैं विभिन्न रसों में अनुसृत होकर सञ्चरण करते रहते हैं ' व्यभिचारी ' भाव कहलाते हैं ।

२- ' शीघ्रहृत्करदिग्विजय ' में अङ्गगीरस

क- प्रस्तावना

यों तो महाकाव्यों अथवा नाटकों में जेक रसों का निबन्धन होता है परन्तु प्रधान रूप से एक अङ्गगीरस का निबन्धन करके की गयी रचना श्रेष्ठ और आदरणीय मानी गयी है । इस एक मुख्य रूप से विवक्षित रस को ही अङ्गगीरस और अन्य रस उसके अङ्ग कह जायेंगे ।

अङ्ग और अङ्गी रस का निर्णय नायकनिष्ठ रस के आधार पर भी हो सकता है ऐसा चक्यालोक के टीकाकार अम्बिकाधर का मत

१- उद्बुद्धं कारुणीः स्वैः स्वैर्वाचिभिर्वा प्रकाशम् ॥

लोकं यः कार्यरूपः सौः अनुभावः काव्यनाट्ययोः ।

शां० ४० , २-१३२ , १३३

२- विविधमभिमुखैः रसैः चरन्तीति व्यभिचारिणाः ।

भरत - नाट्य शां० , ७-२७ की वृत्ति

है । जो उस प्रधान नायक निष्ठ है वह बहूंगीरस होगा तथा अन्य प्रतिनायकनिष्ठ जो रस होंगे वे बहुंग रस होंगे ।

वाचायी ने सभी रसों के बहुंगत्व को महाकाव्य या नाटक में स्वीकार नहीं किया है वरिष्ठ शूङ्गार, वीर वीर शान्त मात्र इन्हीं तीन रसों को यह अधिकार प्रदान किया है । अन्य सभी रसों के बहुंग के रूप में रहने का विधान किया है ।

अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि शूङ्गार, वीर वीर शान्त में से कौन 'श्रीशङ्करदिग्विजय' का बहुंगीरस है ?

स- अन्तः साध्य के आधार पर

स्वयं कविमाधवाचायी ने अपने काव्य के प्रथम सर्ग में इसके बहुंगीरस की वीर सङ्केत करते हुए लिखा है - " इस काव्य में मगवत्पावनाम वाले महेश नायक हैं वीर शूङ्गार वादि अन्य रसों से संवर्तित शान्तरस ही प्रकाशित हो रहा है । " अतः इस कथन से स्पष्ट हो रहा है कि इस काव्य में 'शान्त' ही बहुंगीरस के रूप में अभिप्रेत है ।

१- बहुंगशङ्कान्त्येकनायकनिष्ठत्वेन ।

ध्वन्यालोक - लोका, पृ० सं० ४१६

२- शूङ्गारवीरशान्तानामिकोऽबहुंगीरस इत्यति ।

बहुंगानि सर्वेऽपि रसाः ----- ॥ सा० द०, ६-३१७

३- नैता यत्रोत्पद्यते मगवत्पावशब्दो महेशः ।

शान्त्येक प्रकृति रसः शैशवानुज्ज्वलायैः ।

श्रीश० दि०, १-१७

अन्य प्रमाणों से भी इस ग्रन्थ में शान्तरस के अङ्गीत्त्व की पुष्टि होती है -

ग- मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता

शास्त्रों में मानव जीवन के चार धर्म ,
कर्म , काम और मोक्ष पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है । साहित्यशास्त्र
में इन पुरुषार्थों का सम्बन्ध काव्यरसों से भी उपपन्न किया गया है ।

“ श्रीशङ्करदिग्विजय ” में ग्रन्थ की समाप्ति सभी प्राणियों में
विद्यमान अविद्या के दायरूप क्रिया के सम्पन्न हो जाने पर हुई है । अविद्या
का दाय होना मोक्ष पुरुषार्थ का प्रथम सोपान है । अविद्या के कारण
सांसारिक जन सर्वत्र धोखा खाते रहते हैं । उन्हें ब्रह्म और जगत् के विषय में
मिथ्या ज्ञान (अज्ञान) प्रप्ति किये रहता है जिससे वे अस्तु को स्तु समझ कर
अनेकों दुःखों की भोगते रहते हैं । प्राणियों की इस अनन्त दुःख से निवृत्ति
का एक मात्र उपाय यही है कि उनमें विद्यमान ब्रह्म और जगत् विषयक
अज्ञानता (प्रम) को हटाने का प्रयास किया जाय जिससे वे मुमुक्षु बन सकें ।
“ श्रीशङ्करदिग्विजय ” में पूर्वोक्त प्रयास का सर्वत्र अनुकरण देला जा सकता
है ।

शङ्कराचार्य (नायक) ने तो अपने जीवन काल में ही मोक्ष की
प्राप्ति कर लिया था , परन्तु उन्होंने मोक्ष की शाश्वत स्थिति बनाये
रखने के लिये न केवल सत्त्वज्ञानप्रतिपादक अनेक ग्रन्थों का निमिषा किया
बल्कि सर्वत्र प्रमत्ता करते हुए शास्त्रार्थ के माध्यम से प्राणियों के अज्ञानान्धकार

को भी दूर किया। वस्तुतः ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। इसकी निवृत्ति होने पर अज्ञानपूर्वकी अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशसंज्ञक चारों कलेश नहीं होते। इस कलेश के न रहने पर कर्मों के परिणाम नहीं होते। इस प्रकार अधिकार समाप्त हो जाने के कारण इस अवस्था में गुण (किम्वा त्रिगुणात्मक पदार्थ) पुरुष के दृश्य रूप से सामने नहीं आते। यही पुरुष का कैवल्य है। अतः स्पष्ट है कि विविच्य ग्रन्थ के कथानक का सम्बन्ध मोक्ष पुरुषार्थ से होने के कारण इसमें शान्त ही अङ्गीरस है।

घ- नायक की मनोवृत्ति के आधार पर

चूँकि आचार्यों ने काव्य में नायक निष्ठ प्रधान रस की अङ्गीरस मानने का अधिकार प्रदान किया है। इसलिये काव्य में अङ्गीरस के निर्णय करने के अवसर पर कथानक के नायक की मनोवृत्ति पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो 'श्रीशङ्करादिनिबन्ध' के कथानक के प्रत्येक मोड़ पर शङ्कराचार्य की प्रवृत्ति निवेद या श्रम मूलक ही रही है। बाठ वर्ष की अवस्था में ही ये संन्यासग्रहण हेतु बाज़ा प्राप्त करने के लिये अपनी माँ से विद कर लेते थे। अन-धान्य की इन्हें तनिक भी चाह नहीं थी तभी तो ये कैलसरेश

१- श्रम-भाव का लक्षण इस प्रकार है -

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता ,
 न रागद्वेषी न काचिद्विक्ला ।
 रसस्तु शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः ,
 खल्वेषु भावेषु श्रमः प्रधानः ॥

दशरूपम् , ४-४५ की वृत्ति ।

के द्वारा प्रेषित स्वर्णपुद्गलों और धोड़े-हाथियों को ठुकरा देते हैं।
कथानक में इनके द्वारा पाक्ति योग के अष्टांग मार्ग जिन्हें मोक्ष का
साधन कहा गया है - का भी कथन हुआ है।

कृष्ण का पाक्ति द्वारा शिरोयाचना किये जाने पर ये 'यह
शरीर नाना अपायों का निधान है' कहकर सहज उसे छिर देने के लिये
तैयार हो जाते हैं।

अपनी प्रति अविवार करने वाले अभिनवगुप्त से बदला लेने के इच्छुक
पद्मपाद द्वारा मन्त्ररूप उपक्रम के बारम्ब किये जाने पर ये अपनी
हामाशीलता के कारण ही तो उसे ऐसा करने से रोकते हैं। इस वृत्ति
से इनकी देहाहीन प्रवृत्ति का परित्यक्त होता है जो कि इनके 'अम' भाव
को ही परिपुष्ट करता है।

३- शान्तरस के विषय में मतविभिन्न्य

साहित्यशास्त्र में अन्य रसों की
अपेक्षा शान्तरस अत्यधिक विवादास्पद रहा है। भारत के नाट्यशास्त्र
में शान्तरस का उल्लेख^१ न होने के कारण बहुत से परम्परावादियों ने

१- चीलम्बा से प्रकाशित भारत के नाट्यशास्त्र में शान्तरस विषयक प्रकरण
शुद्ध है। परन्तु गायकवाड़ वीरियण्टल सीरीज के संस्करण में शान्तरस
विषयक पाठ उपलब्ध होता है। प्रायः विद्वानों का यह मत है कि भारत
ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य के लिये केवल जाठ रसों की ही उल्लेख किया
है। राखन इसी मता के समर्थक हैं।

शान्तरस के अस्तित्व को ही नकार दिया है। कालान्तर में काव्य और नाट्य दोनों में शान्तरस की प्रधानता को मान्यता मिली। वस्तु। नाट्य में भी ही शान्तरस के निबन्धन का विरोध किया गया हो परन्तु काव्य में इसकी प्रधानता को शान्तरस के प्रमुख विरोधी धनिक-धनञ्जय ने भी स्वीकार किया है। भरत ने भी अनभिनेयता आदि के कारण नाट्यरसों को कवी के प्रसङ्ग में शान्तरस का उल्लेख नहीं किया है परन्तु काव्यरसों के प्रसङ्ग में भी तो शान्तरस के विषय में उनका मत अप्रकट हो रहा है। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि उस समय काव्यकवी नाट्यकवी की कुत्राङ्गिणी थी। इस प्रकार अनभिनेय काव्य में शान्तरस की प्रधानता का अवकाश भरत ने भी प्रदान कर दिया है। 'श्रीसङ्कोकरदिग्विजय' में भी एक अनभिनेय काव्य है। इसमें अभिव्यञ्जित शान्तरस काव्यरस है न कि नाट्यरस। अतः इसकी प्रधानता भी निर्विवाद है।

४- शान्तरस के विभावादि

दाण्डाग्रगण्य वा अनित्यरूप से प्रतीत होने वाले समस्त लौकिक पदार्थ ही शान्तरस के बालम्बनविभाव बन जाते हैं। उपदेश रूप में उक्ति, सज्जनों की सङ्गति, तीर्थाटन, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र और पुराण आदि का अध्ययन, मृत्यु या अन्य कोई खिन्नताजनक तात्कालिक प्रसङ्ग उदीपनविभाव बन जाते हैं। यम-नियम आदि का अनुकरण, सब प्राणिमयों में समवृष्टि रखना, सुख-दुःख में कोई अन्तर न समझना आदि इसके अनुभाव हैं। धृति-मति आदि इसके सञ्चारी-भाव के रूप में परिगणित हुए हैं।

१- शान्तरसस्य चाऽनभिनेयत्वात् यद्यपि नाट्येऽनुपवेशी नास्ति तथापि सूक्ष्मातीतादिवस्तुनां सर्वेषामपि शब्दप्रतिपाद्यताया विषयानत्वात् काव्यविषयत्वं न निवार्यते ----- । दशरूपकम्, पृ० सं० २५१ ।

द्वितीय सर्ग

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में अभिव्यञ्जित रसों का विवेकन

१- बहुंगीरस (शान्त)

प्रमत्तां भववर्त्मनि प्रमान्म हि किञ्चित्सुखमकम् लभाम्ये ।

तदवाप्य क्षुधैमाश्रमं प्रयतिष्ये भवबन्धमुक्तये ॥

श्रीश० दि० , ५-५४

उपर्युक्त उद्गार बृह विरागी शङ्कराचार्य के हैं । इनका सम्पूर्ण जीवनचरित हमें संसार की फाँसों से दूर कहीं असीकिक वानन्दोपलब्धि के लिये प्रेरित करता है । बाल्यकाल में ही संन्यासग्रहण की इच्छा वाले उन्होंने अनेक विघ्नों का सामना धैर्यपूर्वक किया । शास्त्रों से परिष्कृत बुद्धि वाले शङ्कराचार्य की माँ की ममता अत्यन्त तुच्छ प्रतीत हुई तभी तो उन्होंने माँ से यह कहा कि आपके पास रखकर जितना फल प्राप्त किया जा सकता है उससे सौ गुना अधिक फल संन्यास ग्रहण करके प्राप्त किया जा सकता है ।

शङ्कराचार्य की बल्पायु की जानकर उनकी माँ अत्यधिक दुःखी होती हैं , परन्तु ये स्वयं दुःखी नहीं होते हैं । माँ की शान्तिवना दैते हुए इनका यह कहना कि वह कौन मुसी है जो बाँधी के वेग से छिटाये गये ,

१- श्रीश० दि० , ५-५२ ।

चीनांशुका की ध्वजा के कोने के समान चञ्चल इस शरीर में स्थिर होने का विचार करता है ।^१ कितने पुत्रों का लालन-पालन नहीं किया गया है ; कितनी स्त्रियों का भोग नहीं किया गया है ; कहाँ लड़कें ? कहाँ स्त्रियाँ ? और कहाँ हम लोग ? इस संसार में तो एक दूसरे का समागम पथिकों के मिलन के समान है^२ निश्चय ही शम या निर्वेद मूलक प्रवृत्ति के कारण ही सम्भव है ।

इसी प्रकार धन-सम्पत्ति लेकर वाये हुए कैरल-नरेश के मन्त्री को दिये गये शृङ्गकराचार्य के इस उत्तर - ' है दातृवर । परमसुखदायक वेदों के अर्थबोध में निपुण ब्रह्मचारियों के लिये भिक्षा से प्राप्त ही जन्म भोजन है , भुग्वनी ही वस्त्र है और अत्यन्त कष्टसाध्य त्रिकालस्नानादि ही कर्तव्य कर्म है - ऐसा आप कहते हैं । इन सब स्वकर्मों को त्याग कर वाञ्छय है कि हम ब्रह्मचारी पृथ्वी के भोगों में अग्रगण्य हाथियों को लेकर क्या करेंगे ? क्या हम कुभोगों की इच्छा से सुख मिल सकता है ? है अमात्य । जिस प्रकार आप वाये हैं उसी प्रकार लोट जाइए । इस बात को अनेकशः मत कहिए -

१- प्रकलानिलवैगवैल्लिध्वज्वीनांशुकौटिक-वले ।

वापि मूढमतिः कसेवौ कुरुते कः स्थिराबुद्धिमन्त्रिके ॥ ब्रीश० वि० , ५-५२

२- कति नाम सुता न ललित्ताः कति वा नैव वधूमुत्तिष्ठति ।

क्व मु ते अम च ताः क्व वा वयं भवसङ्गः खलु पान्यसङ्गमः ॥

ब्रीश० वि० , ५-५३

३- मैत्र्यमन्ममजिहं परिधानं रुद्रामैव नियमेन विधानम् ।

कर्मदातृवरहास्ति गदूनां कर्मदायिनिगमाप्तिपटूनाम् ॥

कर्मनिजमपहाय कुमोगैः कुमैः च किमु कुम्भिसुरोगैः ।

इच्छया सुखमपात्य यथैतं गच्छ नायैमसमुत्पत्त्येत्यम् ॥

ब्रीश० वि० , ५-१७ , १८

में भी इनकी सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य भावना ही परिलक्षित होती है । ' क्या इन सम्पत्तियों की इच्छा से सुख मिल सकता है ? ' इस कथन में लौकिक वस्तुओं के प्रति इनके दोषदृष्टित्व का परित्यक्त प्राप्त होता है । इस प्रकार ' श्रीशङ्करादिनिम्नज ' में ' संसार की असारता का बोध ' जालम्बन विभाव बना है । ' क्या इन सम्पत्तियों की इच्छा से सुख मिल सकता है ? ' शङ्कराचार्य के इस कथन में इनकी निःस्पृहता व्यक्त होने के कारण यहाँ ' धृति ' सञ्चारी भाव भी व्यङ्गित है । संन्यासदीक्षा ग्रहण करने हेतु ये गुरु की लीज में घर से बाहर निकल पड़ते हैं । मार्ग में दृष्ट लौकिक वस्तुओं के प्रति इनके इस विचार - जिस प्रकार ऐन्द्रजासकि अपने इन्द्रजाल को दिखाता है उसी प्रकार ब्रह्म भी इस जगत्-प्रपञ्च को दिखाता है - में ' मति ' सञ्चारी भाव की व्यञ्जना हुई है ।

गुरु गोविन्दाचार्य से इनकी भेंट और उनसे प्राप्त उपनिषद् के इन चार वाक्यों - ' अहं ब्रह्मास्मि ' , ' तत्त्वमसि ' , ' प्रज्ञानं ब्रह्म ' , ' अस्मात्मा ब्रह्म ' , - का उपदेश इनके हृदयस्थ ' निर्वैद ' भाव की उद्दीप्त कर देता है । इसके अतिरिक्त यथाकृत्^३ और शरदकृत्^४ के विम्बों के माध्यम से कवि माधवाचार्य ने शम या निर्वैद भाव की उद्दीप्त करने का सुन्दर और सराहनीय प्रयास किया है । इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं :

१- गच्छन्मानि सरितो नगराणि शैलान्

ग्रामान्जनानपि पशून्पथि सौ^१प्यपश्यन् ।

नन्वेन्द्रजासकि इवावमुतमिन्द्रजालं

ब्रह्मैव परिपश्यतीति मेने ॥ श्रीश० दि० , ५-८७

२- श्रीश० दि० , ५-१०३

३- श्रीश० दि० , ५-१२६ से १३६

४- श्रीश० दि० , ५-१४७ से १५२ ।

वर्णा वर्णन के अवसर पर

प्राप विष्णुपदभागमि मेघः प्रावृडागमनतो मलितत्वम् ।

विधुदुष्पलरुवाऽनुसृतश्च कौऽप्यवन्यपि मूलेन विरागम् ॥

श्रीश्लो दि० , ५-१२६

वाश्यै क्लृप्तितै सलिलानां मानसोत्कृष्टदयाः कलहंसाः ।

कौऽन्यथा भवति जीवनसिन्धुताऽऽश्रये भवति मानसचिन्ताम् ॥

श्रीश्लो दि० , ५-१३०

अप्रवर्त्तनी परिप्रमपिच्छशुभ्रदीधितिरदप्रमयोदे ।

न प्रकाशमवाम कलावान्दशकास्ति मलितान्ध्रवासी ॥

श्रीश्लो दि० , ५-१३१

वातकावलिर्नल्पमिमासा प्राप तुष्टिमुदकस्य चिराय ।

प्राप्नुयादमृतमप्यभिवान्दन्कालतो क्त घनाक्यकरी ॥

श्रीश्लो दि० , ५-१३२

शब्द वर्णन के अवसर पर

वारिदायतिवराश्च सुपाथोधास्या सदुपदेशगिरा च ।

बीजधीरनुचराश्च कृताधीकृत्य सम्प्रति हि यान्ति यथेच्छम् ॥

श्रीश्लो दि० , ५-१४१

नीरदाः सुचिरसंभूतमैतौ जीवनं द्विजगणाय वितीर्य ।

त्यक्त विधुदकताः परिशुद्धाः प्रवृणन्ति धनवीथिगृहेभ्यः ॥

श्रीश्लो दि० , ५-१४५

धारणादिभिरपि अवगाथैर्वीथिंकाणि विवसान्यपनीय ।

पादपद्मपरावसाऽव पुनन्ताः कचरन्ति हि जगन्ति महान्तः ॥

श्रीश्लो दि० , ५-१५१ ।

इसके अतिरिक्त श्रीशु० दि० , ५-१४० , १४२ , १४३ , १४४ , १४६ , १४७ , १४८ , १४९ , १५० , १५२ आदि श्लोक भी उपर्युक्त प्रसङ्ग के उदाहरण हैं ।

इसी प्रकार काशी में चाण्डालवैश्यादी विश्वनाथ से इनका साक्षात्कार और दोनों के बीच वातालाप का प्रसङ्ग अद्भुत शान्तरस के उद्दीप्त विभाव करने का अधिकारी है जिसका एक-दो सुन्दर उदाहरण द्रष्टव्य हैं - विश्वनाथ की शङ्कराचार्य के प्रति उक्ति -

अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमार्थं विस्मृत्य रूपं विमलं विमोहात् ।

कस्मैरस्मिन् करिष्णीलौलाकृतिन्यस्ता कथमाविरासी ॥

श्रीशु० दि० , ६-३१

विषामवाप्यापि विमुक्तिपथां जागर्ति सुच्छा जनशृङ्गहेच्छा ।

अहो महान्तोऽपि महैन्द्रजाले मज्जन्ति मायाविधरस्य तस्य ॥

श्रीशु० दि० , ६-३२ , ६-३५ से ३० तक

राम के पाँच प्रकारों - अहिंसा , सत्य , अस्तेय , ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह - का अद्भुत शान्त के अनुभाव के रूप में दर्शन होता है ।

सदैकाल में सर्वप्राणियों से द्रोह न करना ही अहिंसा है । संन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति विरोधिनी अपनी माँ के साथ शङ्कराचार्य भी साक्षात् द्रोह न कर पाये । बूँकि लोककल्याण के लिये यह कार्य अत्यन्त आवश्यक था इस कारण किसी न किसी प्रकार से उनकी आज्ञा लेनी भी अपेक्षित थी ।
अतः इसके लिये उन्होंने जलवर की उधरदायी जानना उचित समझा ।

सत्य का पालन करने के उद्देश्य से इन्होंने अपने संन्यासगृहण की आज्ञा जलनर के द्वारा चरणा गृहणरूप माध्यम से प्राप्त की।

सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के कथन सदैवा सत्य होते हैं। इसका व्यवहारिक रूप शङ्कराचार्य के कथन में भी दिखाई पड़ता है। इनके द्वारा अपने गाँव और सम्बन्धियों के प्रति कहा गया कथन (शाम) सत्य सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अपने शिष्य तोटकाचार्य की जड़ता को दूर करने हेतु इनके द्वारा मन ही मन में उसे प्रदत्त चौदहों विचारों का उपदेश सत्य सिद्ध हो जाता है और वह शिष्य उसी समय ललित 'तोटक' इन्द्र में उनकी स्तुति करने लगता है।

केरल-नरेश के द्वारा दान में भेजे गये धन-धान्य आदि को अस्वीकार करने में शङ्कराचार्य द्वारा पालित 'वस्तेय' का परिचय मिलता है।

मैथिल ब्रह्मचर्य का पालन भी इनके द्वारा किया गया था। इसका सबसे पुष्ट प्रमाण हमें उम्यभारती के शास्त्रार्थ के प्रसङ्ग में प्राप्त होता है। इन्हें बालब्रह्मचारी समझकर उम्यभारती ने इनसे कामकलाविषयक प्रश्न किया था परन्तु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये ही इन्होंने उनके प्रश्नों

१- न याक्ता वह्निमदुयदस्मै श्लाप तान् स्वीयष्वान् शरीषः ।

इतः परं वैदवहिष्मतास्ते द्विजा यतीनां न मवैष्व पिशा । ॥

गृहोपकण्ठेषु च वः श्मशानमणप्रभृत्यस्त्विति ता-श्लाप ।

अथापि तद्देशमवा न वैदमधीयते नौ यमिनां च पिशा । ॥

मी श० दि० , १४-४६ , ५०

२- श्रीश० दि० , १२-७८ , ७६

३- श्रीश० दि० , ५-२८

४- श्रीश० दि० , ६-६७ ।

कारिणी^१ दिया^१ । कामकला में निपुणता प्राप्त करने इससे भी बढ़कर ब्रह्मचर्यव्रत को अवधिस्त बनाये रखने के लिये इन्होंने अपना शरीर छोड़कर दूसरे (अमरक राजा के) शरीर में प्रवेश करना पड़ा । शारदापीठ पर वारोहण की श्रुति ही थी ब्रह्मचारित्व - जो शङ्कराचार्य में था^२ । इस योग्यता के बल पर ही ये शारदा के पीठ पर बाह्य हो सके थे ।

विचार्यों में दोनों को देखकर उनका परित्याग^३ अपरिग्रह^३ है । शङ्कराचार्य ने तो सम्पूर्ण संसार को दूषित समझ लिया था । इसी कारण ये छड़े छोड़ने के लिये उद्यत हुए थे ।^३

शङ्कराचार्य के द्वारा विष्णु की मूर्ति को सादर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने^४, ब्राह्मणी की निर्धनता के अपसमन^५ हेतु लक्ष्मी की स्तुति करने^५, काशी में विश्वनाथ की स्तुति करने^६, शक्ति की देवी त्रिवेणी की स्तुति करने^७, हरिशङ्कर की स्तुति करने^८, मुक्तान्धिका देवी की स्तुति करने^९, शिव की स्तुति करने^{१०}, विष्णु की स्तुति करने^{११} आदि में

१- श्रीश० दि० , ६-७०

२- श्रीश० दि० , १६-८५ , ८६

३- श्रीश० दि० , ५-५४

४- श्रीश० दि० , ५-७६

५- श्रीश० दि० , ४-२५

६- श्रीश० दि० , ६-४१ से ४३

७- श्रीश० दि० , ७-६८ से ७०

८- श्रीश० दि० , १२-८ से १६

९- श्रीश० दि० , १२-२७ से ३७

१०- श्रीश० दि० , १४-३७

११- श्रीश० दि० , १४-३६ से ४१ ।

इनकी बाध्यात्मिक प्रवृत्ति का परिचय प्राप्त होता है। अतः उपर्युक्त सभी प्रसङ्गों को (बाध्यात्मिक) अनुभाव के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

शङ्कराचार्य द्वारा परमात्मा का ध्यान^१ करना और समाधि लगाना भी अद्वैतीशान्त रस के अनुभाव हैं।

‘श्रीशङ्कराचार्य’ में उल्लेखित हुए निवेद भाव वाले शङ्कराचार्य के द्वारा अविद्याजन्य काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग देने का उत्तेजनात्र ही नहीं जुड़ा है अपितु इनके व्यवहार में भी इसको प्रकट रूप देने का प्रयास जुड़ा है। क्रुद्ध मण्डनमित्र के द्वारा जैन पुत्राक्ष को जाने पर भी इनका क्रोधित न होना - इनमें क्रोधरक्षिता, कैरल नरेश के धन का बहिष्कार करना - इनमें लोभ शून्यता, अपनी माँ के प्रति ममताहीन होना वैसे भी बढ़कर स्वयं अपना ही शिर कुत्तव कापालिक को देने के लिये उत्सुक होना - इनमें निर्मोक्षित्व का व्यावहारिक पक्ष ही प्रस्तुत करता है।

स्थान-स्थान पर शङ्कराचार्य की लोकमङ्गल की कामना भी व्यक्त हुई है, जैसे - माँ के कल्याण के लिये नदी को अपने घर बुलाना^२, कैरल-नरेश के कल्याण के लिये उन्हें मन्त्रों का उपदेश करना^३, योगक्षेत्र में बाढ़ के पानी को घड़े में भरकर प्राणियों की रक्षा करना^४ आदि।

१- श्रीशङ्कराचार्य, ५-११८, १२५

२- श्रीशङ्कराचार्य, ५-१२६

३- श्रीशङ्कराचार्य, ४-६६

४- श्रीशङ्कराचार्य, ५-६ से ८

५- श्रीशङ्कराचार्य, ५-२६

६- श्रीशङ्कराचार्य, ५-१३७, १३८ ।

सबके परमकल्याण की कामना हो उन्होंने नहीं की अपितु इसके (कामना के) अनुरूप वाचरण - प्राणियों के बन्धन के कारणभूत अज्ञान का विनाश भी किया ।

ब्राह्मणों की निर्धनता को दूर करने के लिये लक्ष्मी देवी की स्तुतिरूप उपक्रम में, शत्रु अभिनवगुप्ता के द्वारा प्रयुक्त अभिचार के प्रत्यावर्तन के समर्थन न करने में क्रमशः उनकी दया और दामा की वृत्ति ही मूल है । अभिनवगुप्ता के प्रसङ्ग में शङ्खकराचार्य की दण्डरक्षित प्रवृत्ति का परित्यक्त भी मिलता है । शङ्खकराचार्य के जमाव के कारण उपर्युक्त दयामूलक प्रवृत्ति दयावीरत्व का मूल नहीं उत्पन्न कर सकती ।

कृष्ण कापालिक को अपना शिर सहण दान करने के लिये उक्त शङ्खकराचार्य में परोपकार की भावना भी उत्कट रूप में विद्यमान दिखाई पड़ती है । परोपकार की भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने भवसागर के पार उतरने के इच्छुक कई लोगों की संन्यासदीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया ।

‘मति’ सन्चारी-भाव की अभिव्यञ्जना भी शङ्खभाषान्तरस के प्रसङ्ग में अनेक बार हुई है । इसके कुछ सुन्दर उदाहरण इस प्रकार हैं :

‘जो कैतन्य विष्णु, शिव वादि देवताओं में स्फुरित होता है वही कैतन्य कीड़े-मकोड़े जैसे लुट्ट जीवों में भी स्फुरित होता है । वह कैतन्य मैं हूँ, यह दुःख जगत् नहीं - यह जिसकी बुद्धि है वह बाण्डाल ही क्यों न हो? वही मेरा गुरु है ।’ यहाँ ‘मति’ के अतिरिक्त

१- या चितिः स्फुरति विष्णुमुक्ते सा पुष्पावधिषु सैव सदाऽसु ।

नैव दुःखमिति यस्य मनीषा पुत्तस्यै भवति वा स गुरुर्मे ॥

गीता १५०, ६-३७

‘ स्मृति ’ सञ्चारी भावों की भी अभिव्यञ्जना हुई है ।

‘ है शम्भो । वैकुण्ठि से मैं तुम्हारा दास हूँ और है त्रिलोचन ! जीवदृष्टि से मैं तुम्हारा वंश हूँ । शुद्ध वात्मदृष्टि से विचार करने पर सबकी वात्मा तुम्हीं हो । इस अवस्था में मैं तुमसे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं हूँ । सब शास्त्रों के द्वारा निश्चित किया गया यही मेरा ज्ञान है । ’ वृत्ति ‘ सञ्चारी-भाव का उत्तम प्रस्तुत प्रबन्ध के पूर्व पृ० सं० १६८ पर किया गया है ।

ग्रह०कराचार्य की निर्वैयर्थ्य प्रवृत्ति वन्त में पूर्णत्याग एवं वैराग्य में परिणत होकर उन्हें वात्मसाक्षात्कार करा देती है । वात्मसाक्षात्कार (करने) के पश्चात् ये अपने गुरु के समझा दुरन्त ही शरीरपात के लिये उक्त हुए थे परन्तु गुरु ने उन्हें लोककल्याण के उद्देश्य से सेवा नहीं करने दिया । अतः शेष जीवन को उन्होंने निष्काम-भाव से मात्र गुरु की आज्ञा से मोक्ष-मार्ग को प्रशस्त करने के साधनमूल सकल विज्ञावर्ग में व्याप्त अज्ञानान्धकार को दूर करने में व्यय कर दिया । इस प्रकार अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत कर वन्त में ये स्वयं तो स्वगरीरोक्षणा करते ही हैं साथ ही साथ समस्त प्राणियों को ज्ञान प्रदान करके उन्हें भी स्वगरीरोक्षणा करने का अधिकारी बना देते हैं ।

१- दासस्तेऽहं वैकुण्ठ्याऽस्मि शम्भो -
जातस्तेऽहं जीवदृष्ट्या त्रिलोचने ।
स्वैस्याऽऽत्मनात्मदृष्ट्या त्वमेव -
त्थेवं मे भीतिनिश्चिता सर्वशास्त्रैः ॥

बीश० दि० , ६-४१ ।

२- बहुंगरस

क- शान्तरस

बावायी ने कथानक में नायकनिष्ठ प्रधानरस को बहुंगी तथा अन्यपात्रनिष्ठ रस को बहुंग के रूप में मान्यता प्रदान की है ।

‘ श्रीशङ्करादिनिवृज्य ’ में बहुंगीशान्तरस के अतिरिक्त अन्य पात्रनिष्ठ बहुंगशान्तरस की भी अभिव्यक्ति हुई है ।

सर्वप्रथम हमें शङ्करावायी के पिता शिवगुरु के कथनों में उनकी निर्वैयर्थ्य प्रकृति का परित्यक्त प्राप्त होता है । गुरुगृह में विषाध्ययन समाप्त करने के पश्चात् जब गुरु ने उनके गृहस्थ वाक्य में प्रवेश करने का आग्रह किया तब उनके निम्न कथनों का प्रेरक अवश्य ही सांसारिक उन्माद रहो होगी -

सत्यगुरो न नियमोऽस्ति गुरोर्धीत -

वेदो गृही भवति नान्यपदं प्रयाति ।

वैराग्यवद्व्रजति मिदुपदं विवेकी

नो वैद् गृही भवति राजपदं तदैतत् ॥

श्रीश० दि० , २-१५

श्रीनिष्ठिकाश्रमार्हं परिगृह्य याव -

ज्जीवं वसामि तव पाद्वेगतश्चिरायुः ।

दण्डाजिनी लविनयी जुगं जुहवामी

वेदं पठन् पठितविस्मृतिहानिमिच्छन् ॥ श्रीश० दि० , २-१६

दारगृहो भवति तावदयं सुखाय
यावत्कृतोऽनुभवगोचरतां गतः स्यात् ।
पाश्चाच्छनैर्विरसतामुपयाति सोऽयं
किं निष्कृतुषो त्वमनुभूतिपदं महात्मन् ॥ श्रीश० दि० , २-१७

निःस्वो मवेधयि गृही निरयि स नूनं
मोक्षं न दातुमपि यः क्षमतेऽणुमात्रम् ।
पूणाऽपि पूतिमभिमन्तुमशक्नुवन् यो
मोक्षेन शं न मनुते खलु तत्र तत्र ॥ श्रीश० दि० , २-१६

यावत्सु सत्सु परिपूतिरथो ज्मीलां
साधो गृहोपकरणेषु सदा विचारः ।
स्कन्न संस्तवतः स्थितपूर्वनाश -
स्तच्चाप्याति पुनरप्यपेरा योगः ॥ श्रीश० दि० , २-२०

उपर्युक्त काव्यांशों को अङ्गशान्तरस का अनुभाव कहा जा
सकता है ।

शङ्कराचार्य के समान इनके प्रथम शिष्य सनन्दन में भी बाल्यकाल
से ही सांसारिक विचार्यों के प्रति वैरान्य-भाव उदित हो गया था । उन्हें
सूर्य के लोक , चन्द्रमा के नगर , पुरन्दर के मन्दिर , कुबेर के घर , अग्नि
के नगर , वायु के गृह और ब्रह्मा का उच्च निवास भी जाकणित करने में
समय न हुए । इसी प्रकार भवसागर से पार होने के हक्कुक उन्हें केवल गुरु

१- सौरं धाम सुधामरीचिनगरं चौरन्दरं मन्दिरं
कौबेरं शिविरं कुलाशनपुरं सामीरसद्वीपरम् ।
वैधं चाऽऽवसथं त्वदीयकणिगितिब्रह्मासमिद्धात्मनः
शुद्धाक्षैरविदो न दौण्ध्यं विरसित्रीधातुकं कौतुकम् ॥ श्रीश० दि० , ६-६

का शरण ही प्रिय प्रतीत होता है तभी तो वे कहते हैं - ' सुन्दर विभावल्ली के फल के समान विषय जयवा इस भूलोक की सुन्दरी स्त्रियाँ हमारे हृदय में किसी प्रकार का कौतुक उत्पन्न नहीं करती तथा रम्भा नामक अप्सरा के स्तनतट के आलिङ्गन से रमणीय , पुण्य से प्राप्य , इन्द्र का पद भी हमारे लिये नगण्य है । ब्रह्मा का रुचिर स्थान भी हमारे हृदय में किसी प्रकार का आदर नहीं प्राप्त कर सकता । हम लोग तो शङ्कराचार्य के उस मध्य और नव्य वचन के लिये आलायित हैं जो कर्कोरों की चौंच से विदलिता किये गये , पूर्ण चन्द्रमा से गिरने वाली सुधा की धारा के समान है ।'

यहाँ स्पष्ट है कि सनन्दन के कथनों में गुरु-विषयकृति प्रधानतया व्यञ्जित हो रही है परन्तु उनकी निर्वैयर्थक प्रवृत्ति के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ शङ्कराचार्य से उनकी मेट उद्दीपन-विभाव और क्लम अनुभाव हैं ।

शङ्कराचार्य के एक अन्य शिष्य हस्तामल्ल को भी संसार की तुच्छता का स्पष्ट मान हो गया था । इस कारण बाह्य विषयों में उनकी तनिक भी प्रवृत्ति न थी । उनके वाचरण को देखकर लोगों ने उन्हें

१- न मीमा रामाथाः सुणमविषवल्लीफलमाः

स्मारम्भन्ते नः किमपि कुतश्च जातु विषयाः ।

न गर्भ्यं नः पुण्यं रुचिरतररम्भाकुवली -

परिरम्भारम्भीज्जलमपि च परीन्दरपदम् ॥

न कचदिरिन्वं पलमपि मवेदावरपदं

वचो मय्यं नय्यं यदकृतं कृती शङ्करगुरुः ।

कर्कोरालीच-बुपुटदलिमपूर्ण-नुविगल -

सुधाधाराकारं तपित कसमीक्षमहि मुहुः ॥

शीशु दि० , ५-१० , ११ ।

पागल या मूर्ख की संज्ञा दे दी थी। परन्तु यह सब व्यवहार उनके दृढ़ वैरागी प्रवृत्ति के कारण ही था। प्रम से भी वे अपने शरीर को आत्मा नहीं समझते थे। इसलिये वे सदैव अपने शरीर की उपेक्षा किया करते थे। यहाँ हस्तात्मक का बहुतायुक्त व्यवहार और आत्मतत्त्वबोध^२ कथन अनुभाव और शङ्कराचार्य (संन्यासी) का सम्पूर्ण उद्दीपन विभाव के रूप में है। शरीर आदि का आत्मा से पृथक् मान^३ होना आत्मज्ञान-विभाव कहा जा सकता है।

मण्डनमित्र भी मुमुक्षु थे परन्तु उन्होंने मोक्षाप्राप्ति का उपाय कभी समझा था। इस कारण वे सम्पूर्ण जीवन पर्यन्त कर्म के अनुष्ठान में लगे रहे। उनकी प्रवृत्ति संसार में लिप्त रहने की नहीं थी। दुर्भाग्यवश उनके द्वारा सेवित मार्ग मोक्षाप्रदायक नहीं था। शङ्कराचार्य के सम्पर्क से उन्होंने मोक्षा के सही मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार यहाँ शङ्कराचार्य की सङ्गति और इनका आत्मज्ञानविषयक^४ उपदेश उद्दीपन-विभाव और उच्चुद्ध हुए निर्वैद भाव वाले मण्डनमित्र का कथन अनुभाव माना जा सकता है। इस प्रसङ्ग का एक उदाहरण द्रष्टव्य है -^५ मैं (मण्डनमित्र) अपने पुत्र, स्त्री, घर, धन, गृहस्थाश्रम और कर्तव्यकर्म-इन सबका परित्याग करके आपकी (शङ्कराचार्य की) शरण में आया हूँ। कृपया तत्त्वों का उपदेश करिये। मैं आपका किङ्कर हूँ ॥

१- श्रीशं० दि० , १२-४५ , ४६ , ४७ , ४८

२- श्रीशं० दि० , १२-५५

३- श्रीशं० दि० , १२-६१

४- श्रीशं० दि० , १०-७७ से ८६

५- श्रीशं० दि० , ६-४३ ।

ख- शुद्धंगारस

संस्कृतसाहित्य में वर्णित प्रेमास्थानों के चार प्रकारों का उत्तम ढाँचा चण्डिका प्रसाद शुक्ल ने अपने शोध-प्रबन्धों में दिया है। प्रथम प्रकार का प्रेम विवाह के पश्चात् उत्पन्न होता है। 'श्रीशुद्धंगरदिग्विजय' में इस प्रकार के प्रेमास्थान का दशै 'स्ती' और 'शिवगुरु' के प्रेमप्रसङ्ग में देखा जा सकता है। दूसरे प्रकार का प्रेम बड़े वाकस्मिकमिलन से प्रारम्भ होता और प्रायः विवाह-पर्यन्त तक ही चलता है। इस प्रकार का प्रेमास्थान विवेक्य ग्रन्थ में अनुपलब्ध है। तीसरे प्रकार के प्रेमास्थान में वास्तविक प्रेम का वर्णन न होकर राजाजी के वन्तःपुर के मोगविलासों का चित्रण रहता है। जहाँ इस प्रकार का प्रेमप्रसङ्ग 'श्रीशुद्धंगरदिग्विजय' ग्रन्थ में अमरुक-शरीरधारी राजारूप शुद्धंगराचार्य के प्रेमप्रसङ्ग में देखा जा सकता है। चौथे प्रकार का प्रेम वह है जो गुण-श्रवण, चित्र-दर्शन, स्वप्न-दर्शन आदि चैष्टाओं से उत्पन्न होता है। उभयभारती और मण्डनमिश्र का प्रेमप्रसङ्ग इसी श्रेणी में गिना जायेगा। इस प्रकार 'श्रीशुद्धंगरदिग्विजय' में द्वितीय प्रकार के प्रेमप्रसङ्ग को छोड़कर अन्य तीनों प्रेमप्रसङ्गों की अल्पाधिक फलक देखी जा सकती है। बाँके इनका क्रमशः विवरण प्रस्तुत किया गया है।

स्ती और शिवगुरु का प्रेम विवाह के पश्चात् उत्पन्न हुआ था जिसका वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है - सुन्दर बस्त्रों वाले, उज्ज्वल दन्तपङ्क्तिवर्तियों की शोभा और खिले हुए कमल की रमणीयता के समान रमणीय मुखों वाले वे दोनों लज्जा एवं हास से व्याप्त मुखों

के दर्शन से अत्यधिक प्रसन्न हुए । उन दोनों दम्पतियों ने शिव और
पार्वती के समान प्रतिदिन अनुपम सुख प्राप्त किया ।

यहाँ 'रति' स्थायी-भाव, सती और शिवगुरु बालम्बविभाव,
सुन्दरवस्त्र आदि उद्दीपनविभाव और मुक्तमल का वीक्षण अनुभाव रूप
है परन्तु 'व्रीडा', 'हर्ष' आदि सञ्चारी-भाव शब्दतः उक्त हैं ।

मण्डनमित्र और उम्यभारती के प्रेमवर्णन में विप्रलम्भशृङ्गार
पूर्वपदा के रूप में आया है । आचार्यों ने विप्रलम्भशृङ्गार के चार या
पाँच प्रकार बताये हैं :

स च पूर्वराममानप्रवासकृतघातमकम्बुधा स्यात् ।

सा० द० , ३-१८३

अपरस्तु वमिलाब्धविरहेभ्याप्रवासशपथक इति पञ्चविधः ।

काव्यप्रकाश , पृ० सं० १२३

१ पूर्वराम या वमिलाब्ध २ मान अथवा हैभ्या ३ प्रवास
४ कृतघ्न या शपथ ५ विरह ।

१- ती दम्पती सुवसनी शुभदन्तपद्मवती
सम्पूजिता विकसिताम्बुजस्यवन्धौ ।

सत्रीदहासमुखवीक्षणसम्पृष्टौ

देवाविवाऽऽस्तुत्पन्नमै नित्यम् ॥ श्रीश० दि० , २-३५

मण्डन-मित्र और उभय-भारती का विप्रलम्भ प्रथम (पूर्वराग) कोटि का है। विभिन्न वाचायों ने पूर्वराग की अनेक दशाओं की सम्भावना को व्यक्त किया है, इन्हें ही कामदशा की संज्ञा से भी वर्णित किया गया है। वाचायें विश्वनाथ ने इन कामदशाओं की संख्या कुल दस मानी है। ये हैं - जमिताण, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्देश, संप्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मृति^१।

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में जमिताण, चिन्ता, और व्याधि केवल तीन कामदशाओं का सहस्रकेत प्राप्त होता है न कि दसों दशाओं का।

वाचायों ने नायक में नायिका का प्रेम पहले जागृत करवाने का विधान किया है। विवेक्य ग्रन्थ में भी मण्डनमित्र के गुणों के श्रवण से आकृष्ट हुई उभयभारती के राग को मण्डनमित्र के राग के पूरे उद्घाटित किया गया है। तत्पश्चात् मण्डनमित्र उभयभारती की ओर आकृष्ट हुए और दोनों में एक दूसरे को देखने की उत्कट जमिताणा उत्पन्न हुई। यहाँ पर ‘जमिताण’ नामक अवस्था स्पष्ट है।

मनोविज्ञानिक प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि किसी वस्तु का निरन्तर चिन्तन स्वप्न में उसके साक्षात्कार का कारण बन जाता

१- जमिताणश्चिन्तास्मृतिगुणकथनोद्देशसंप्रलापश्च ।

उन्मादोऽथ व्याधिरज्जड़ता मृतिरिति दशान् कामदशाः ॥

सा १० द० , ३-१६०

२- सा विश्वरूपं गुणितं गुणाज्ञा मनोभिरामं द्विषुषुङ्गवेभ्यः ।

शुभाव तर्हि चापि स विश्वरूपस्तस्माज्ज्योदशैलालसाभूत् ॥

श्रीशङ्क दि० , ३-१७

है। मण्डनमिश्र और उभयभारती दोनों दिन में एक दूसरे का चिन्तन करते थे और रात्रि में स्वप्न में एक दूसरे का दर्शन करते और वातालाप का आनन्द भी लेते थे। यह अवस्था 'चिन्ता' नामक काम की दशा होगी।

इष्ट वस्तु की अप्राप्ति प्राणी को उचित आहार-विहार से व्युत्त कर देती है। इस कारण उभयभारती और मण्डनमिश्र दोनों का स्वास्थ्य भी परस्पर मिलन के उभाव में गिरने लगा था। उन दोनों के मुक्त की शोभा दिन-प्रतिदिन क्षीण होने लगी थी। इस अवस्था के वर्णन को 'व्याधि' नामक काम की दशा कहा जा सकता है।

विश्वरूप (मण्डनमिश्र) के पिता द्वारा प्रेषित ब्राह्मणों के विवाह विधायक सन्देश को सुनकर उभयभारती को हर्ष के कारण रोमाञ्च हो आया। इन रोमाञ्चों ने उन्हें स्तम्भवत् कर दिया जिसके कारण वे अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर न दे सकीं। यहाँ 'स्तम्भ' नामक सात्त्विक-भाव व्यङ्ग्य हो रहा है।

१- अन्योन्यसन्दर्शनलात्सी तौ चिन्ताप्रकाशादध्याम्य निद्राम् ।

अवाप्य सन्दर्शनमाश्रयानि पुनः प्रबुद्धौ विरहान्निवृत्तौ ॥

श्रीश्लो दि० , ३-१८

२- विदुषामाणावपि नैवामाणावन्योन्यवाताङ्गुत्तमानसी तौ ।

यथोचितारविहारदीनौ तनौ तनुत्वं स्मरणादुपेतौ ॥

श्रीश्लो दि० , ३-१९

३- श्रीविश्वरूपपुरुषाणां प्रक्षिप्तौ द्विजाती

कन्यायिनौ सुतनु किं करवाव वाच्यम् ।

तस्याः प्रमोदनिक्यौ न ममौ शरीरं

रोमाञ्चपुरमिषतो बहिरुज्ज्वलम् ॥ श्रीश्लो दि० , ३-४३

तृतीय प्रकार का प्रेमवर्णन अमरुत राजा और उनकी रानियों के हास-परिहास में प्राप्त होता है। बाबायों ने बाहरतोपचार या सम्भोग की बाठ या दस अवस्थाओं का वर्णन किया है जिसमें से कुछ ही दशावस्थाओं का चित्रण 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में हुआ है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि तृतीय प्रकार का प्रेम वास्तविक न होकर अन्तःपुर का भोग विलास मात्र होता है। शङ्कराचार्य ने भी अमरुतराजा के अन्तःपुर की रानियों से वास्तविक प्रेम न करके, प्रेम का एक अभिनय किया था क्योंकि इन्हें मात्र कामकला का ज्ञान प्राप्त करना था। वास्तविक प्रेम तो एक ही व्यक्ति की ओर प्रवृत्त होता है परन्तु अन्तःपुर की सभी रानियों की ओर उन्मुख प्रेम तो केवल प्रेमाभास ही था। इस प्रसङ्ग में व्यञ्जित शङ्करारस के अनुभाव बादि इस प्रकार हैं : स्फटिक शिलानिमित्त, कौमुदी के समान उष्णत्व और वानन्ददायक तक्तियों से युक्त भवन में श्रेष्ठ युवतियों से जुँवा सैलता हुआ राजा (अमरुतशरीरधारी शङ्कराचार्य) परस्पर विजयी होने पर कथर-दशन, झोड़-गृहण, बड़े-बड़े कमलों से ताछन और विपरीत रतिक्रियाओं का दाँव लगाता था।

यहाँ राजा और श्रेष्ठ युवतियाँ बालम्बन-विभाव, स्फटिकशिला आदि से युक्त भवन उद्दीपन-विभाव और कथर-दशन बादि क्रियाओं के वर्णन अनुभाव रूप हैं।

१- स्फटिकफलके ज्योत्स्नाशुभ्रे मनोज्ञशिरोगुहे

वासुवतिभिर्दीव्यन्मनोदुरीदरकैलिषु ।

कथरदशनं कबजाबावाचं मधोत्पल्लाडनं

रतिविनिमयं राजाऽकान्ठीन् रत्नं विषये मिथः ॥

श्रीशङ्कर दि० , १०-१२

एक अन्य उदाहरण भी इसी प्रसङ्ग में द्रष्टव्य है -

स्त्रियों के अमृततुल्य होठों के स्पर्श के कारण रुक्मिर ,
सुगन्धित श्वाशों के सम्पर्क के कारण कम्पीय , चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब
पड़ने के कारण चमकीले , कान्ताओं के हाथों से प्रस्तुत किये जाने के
कारण अत्यन्त प्रिय और मधुशाली मदिरा को पीने के प्यालों से स्वयं
पी-पी कर वह राजा स्त्रियों को भी यथेष्ट मात्रा में पिलाता था ।
मध से मध होने के कारण अस्पष्ट शब्दोच्चारण वाले किन्तु मनीहर
बोलेने वाले , ईषाद् , स्वेदकणों वाले , अत्यन्त आनन्द देने वाले ,
काम को प्रकट करने वाले , लज्जावश ईषाद् निमोक्त नेत्रों वाले और
दीनों और लहराते हुए अक्षों वाले कान्ता के मुल को पीकर अली-
मति वशै आदि क्रियाएँ करके) वह राजा धन्य हुआ ।

य- कठणारस

कृशियों के मुख से पुत्र को उत्पायु-विनायक मविष्यवाणी
सुनते ही उसके मावी वियोग का विचार शृङ्गकराचार्य को माँ को जह्नुकुश

१- अधरजसुषारलेषादुच्यं सुगन्धिसुखानि -

व्यक्तिरवशात्कामं कान्ताकरामतिप्रियम् ।

मधु मदकरं पायं पायं प्रियाः समपायकम् -

कनकवधकैरिन्दुच्छायापरिणतमादरात् ॥

मधुमदकलं मन्दस्विन्नं मनीहरमाषणं

निमृत्तपुलकं क्षीत्कारादुच्यं शरीरहसोरमम् ।

दरमुकुलिताङ्गीषाल्लज्जं विचूत्वरमन्मथं

प्रवरदलकं कान्तावकलं निपीय कुली नृपः ॥

के कारण पीड़ित हथिनी के समान , ग्रीष्मकाल में सुखायो गयी नदी के समान अत्यन्त कृश तथा हवा के फीकों से कम्पित की गयी कदली के समान बना देती है । शङ्कराचार्य कीर्माँ की इस अवस्था के वर्णन में उनका हृदयस्थ शोकभाव ही व्यञ्जित हो रहा है । शङ्कराचार्य की यह उक्ति - ' मैं क्षुधै वाश्रम (संन्यास) को ग्रहण कर भवबन्धन से मुक्ति पाने के लिये उद्योग करूँगा ' - उनकी माँ के शोकभाव को और उद्दीप्त कर देती है । उनका कण्ठ अँसुओं से रोंध जाता है और गद्गद वचनों से उनका यह कहना - ' है पुत्र इस विचार को त्याग दो , मेरे वक्नों की सुनी , गृहस्थ बनकर पुत्र प्राप्त करो । यज्ञ करो तब संन्यासी बनना , संजनों का यही क्रम है । तुम मेरी इकलौती सन्तान हो । तुम्हारे बिना मैं अबला कैसे जी सँझूँगी ? है पुत्र । मेरी मृत्यु के अनन्तर ब्राह्मादिक कमी कौन करेगा ? तुम सकल शास्त्र के वेत्ता हो । इस वृद्धा को छोड़कर तुम कैसे जावोगे ? क्यों तुम्हारा हृदय डकित नहीं होता है ? क्यों तुम्हारे हृदय में दया का सञ्चार नहीं होता है ? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सँझूँगी ? ' ^३

१- श्रीश० दि० , ५-५०

२- श्रीश० दि० , ५-५४

३- त्वज्जुद्धिनिमां ऋणुष्व मे गृहमेयी मम पुत्रमाप्नुहि ।

यज च ऋणुष्वस्ततो यतिमेवितास्यहूंग क्षतामयं क्रमः ॥

कर्मकलनुमवा त्वया रक्षिता जीवितुमुत्सह्येवता ।

तनयेव शुचीष्वेक्षितं प्रपूतायां मयि कः करिष्यति ॥

त्वमशेषाविदध्ययास्य मां जहतां वत्स क्वं गमिष्यसि ।

इवैव सुमयं क्वं न है कर्मकारुपति वा दयाम् ॥

श्रीश० दि० , ५-५६ , ५७ , ५८ ।

निश्चय ही शोक-भाव के कारण ही सम्भव है । यहाँ शङ्कराचार्य आलम्बन , शङ्कराचार्य की संन्यासग्रहण-विषयक उचित उद्दीपन और माँ का प्रलाप अनुभाव है । ' जवला ' ' वृद्धा ' आदि पदों से ' ग्लानि ' नामक सञ्चारीभाव व्यञ्जित हो रहा है ।

फलतः द्वारा गृहीत चरण वाले शङ्कराचार्य के रोने की आवाज सुनकर और पुत्र-मरण को आशङ्कता से विरह व्यक्त इनकी माँ के प्रलापरूप अनुभाव से शोकभाव की सुन्दर व्यञ्जना द्रष्टव्य है :
 ' मृत्यु के पूर्व मेरी पति मेरे रदाक थे और उनके बाद यह पुत्र । यदि यह पुत्र भी मकर के अधीन होकर मर जायगा तो है भगवन् । पति के पूर्व ही मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गयी ? ' यहाँ शङ्कराचार्य आलम्बन विभाव और शङ्कराचार्य के मकर के अधीन होकर मरने का विचार उद्दीपन विभाव , ' पति के मृत्यु के पूर्व मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गयी ? ' इस पद्य में ' निर्वैद ' सञ्चारी भाव व्यञ्जित हुआ है ।

घ- रौद्ररस

' श्रीशङ्करादिग्विजय ' में यत्न-तन्त्र शोध-भाव की भी व्यञ्जना हुई है । गुप्त (शङ्कराचार्य) के वय के इच्छुक त्रिशूल उठाये हुए

१- मम मूतिः प्रकमं शरणं धनस्तत्तु मे शरणं तनयोऽभवत् ॥

स च मरिष्यति मन्त्रशं गतः शिव न मेऽनानि पुरा मूतिः ।

इति शुशोच पन्थपि ----- ॥

श्रीशङ्करादिग्विजय ५-६३ , ६४

कापालिक को देखकर पद्मपाद के शोध की सीमा न रही । उनका बिना विचार-विमर्श के तुरन्त उस पर कपटपड़ना , अपनी सटा (कैशराशि) से भैरवों का विदारण करना भयानक गंभीर से प्राणियों को दहलाना तथा वेग के कारण मुर्खों को मूर्खित कर देना और देवों में यह व्याकुलता उत्पन्न करना कि ' यह कौन है ? ' ये सभी क्रियाएँ उनके तीव्र क्रोध-भाव को व्यञ्जित कर रही हैं । यहाँ कापालिक बालम्ब , ' कापालिक की दुष्कृत्याओं का दर्शन ' उद्घोषन और पद्मपाद की उपर्युक्त सभी क्रियाएँ अनुभाव के रूप में व्यञ्जित हो रही हैं । रौद्र-रस के साथ-साथ ' देवों में व्याकुलता उत्पन्न होने ' के वर्णन में भयानकरस की भी कवणा हो रही है जो रौद्ररस को पुष्ट और हृदयावर्क बना रही है ।

१- त्रिशूलमुपम्य निहन्तुकामं गुरुं यतात्मा समुपेक्षातान्तः ।

स्थितश्चकोप ज्वलिताग्निकल्पः स पद्मपादः स्वगुरोस्तिथी ॥

स्मरन्मैत्रेय स्मरदातिहारि प्रह्लादवश्यं परमं महस्तत् ।

स मन्त्रसिद्धो नृहरेर्नृसिंहो मृत्वा ददशीर्गुदुरीक्ष्वेष्टाम् ॥

स तत्तदाणादुभयनिजस्वभावः प्रवृद्धरुद्रैर्विस्मृतमत्येभावः ।

बाधिष्णुतात्युगृन्निहभावः समुत्पपाताशुक्तिप्रभावः ॥

सटाह्वास्फोटितमेषसङ्घस्तोत्रावन्नासितमृतसङ्घः ।

सैवमसम्मूर्क्षितलोकासङ्घः किमैतादित्याकुलमेवसङ्घः ॥

दुर्म्यत्सुद्रं समुद्ररौद्रं रटन्निशाटं स्फुटदङ्गिभूम् ।

ज्वलादिशान्तं प्रकलधरान्तं प्रमथ्यददां दलदन्तरिणाम् ॥

भिता के आदर्य के जवर पर संन्यासी क्तः निषिद्ध प्रवेश
वासे शङ्कराचार्य का दर्शन मण्डनमित्र के क्रोध की चरम सीमा पर
पहुँचा देता है । वातालाप के प्रसङ्ग में वे शङ्कराचार्य के लिये कमी
सुरापायी^१, कमी पागल^२, कमी दुर्बुद्धि^३ और कमी मूर्ख^४ आदि दुष्कर्तों
का भी निःसङ्कोच उच्चारण कर देते हैं ।

यहाँ शङ्कराचार्य आत्मन-विभाव, शङ्कराचार्य का
मञ्जोक्तिपरक कथन उद्दीप्त-विभाव और परम विद्वान् शङ्कराचार्य के
प्रति मण्डनमित्र के द्वारा मूर्ख आदि दुष्कर्तों का उच्चारण करना अनुभाव
के रूप में है । शङ्कराचार्य के लिये 'मूर्ख' पद का प्रयोग मण्डनमित्र के
गर्वोत्कर्ष की प्रवृत्ति पर रखा है । इससे मण्डनमित्र की विवेकहीनता
ही प्रतीत हो रही है । प्रतीयमान विवेकहीनता मण्डनमित्र के क्रोधाधिक्य
की ही पुष्ट करती है ।

शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ के लिये जाये हुए कुच का राजा
सुधन्वा ने घोर अपमान किया था । अपमानित कुच के वर्णन में अनुभावों

१- वही पीता किमु सुरा ----- ॥ श्रीशु० दि०, ८-१८

२- मत्तो जातः कस्तज्वाशी विपरितानि भाषते । श्रीशु० दि०, ८-१९

३- कन्यां वहसि दुर्बुद्धि । गर्दभापि दुर्वहाम् ।

शिष्यायज्ञोपवीतान्यां कस्ते भारो भविष्यति ॥ श्रीशु० दि०, ८-२०

४- स्थितोऽसि योषितां गमै ताभिरिव विवर्धितः ।

वहो कृतघ्नता मूर्ख कथं ता ख निन्दसि ॥ श्रीशु० दि०, ८-२४

कमीकाले न सम्पाद्य जहं मूर्खेण सम्प्रति ।

वही प्रकटितं ज्ञानं यतिमहोभय भाषिणा ॥ श्रीशु० दि०, ८-२८ ।

कैमाध्यम से रौद्ररस की सुन्दर व्यञ्जना हुई है - ' उसकी मोहँ लन
गयीं , होठ काँपने लगे , नेत्र लाल हो गये । उसने श्वेत परशु उठाकर
विपक्षियों के शिर की क्षिन्न-भिन्न कर डालने की प्रतिज्ञा की ।
यहाँ राजा सुधन्वा बालम्बन और सुधन्वाकृत अपमान (जो प्रसङ्ग प्राप्त
है) उद्घोष , मोहों का तनना , होठों का काँपना , नेत्रों का लाल
होना और प्रतिज्ञा करना अनुभाव और प्रतिज्ञा में व्यञ्जित उत्साह के
द्वारा रौद्ररस का पोषण होने कारण ' उत्साह ' व्यभिचारी-भाव
व्यञ्जित हो रहा है ।

इसके वतिरिक्त दुर्वासा मुनि और उम्भारती के वार्तालाप के
प्रसङ्ग में तथा वैद्यों की प्रतिष्ठा को सिद्ध करने के अवसर पर राजा
सुधन्वा के वर्णन में भी रौद्ररस का दर्शन होता है ।

१- मूढटीकुटिलाननश्च लोष्ठः स्तिमुधम्य परश्वधं स भूतैः

मवतां न शिरांसि वैदिभिन्वां कृकषी नाहमिति बुवन्मयासीत् ॥

श्रीश० वि० , १५-१६

२- पुरा क्लिष्टाध्ययत धातुरन्तिके सर्वज्ञकल्पा मुनयो निजं निजम् ।

वैदं तथा दुर्वेदतोऽतिकीपनो वैदानधीयन् क्वचिदस्त्वत् स्वरै ॥

तदा जहासेन्दुमुखी सरस्वती यदङ्गमणौद्रुमशब्दव्यन्ततिः ।

कुकीप तस्य दहानुकारिणा निरैकात्म्यता मुनिरुग्रहासनः ॥

शशाप तां दुर्विनयैऽवमीक्षते जायस्व मत्तैष्वश्विमेव सरस्वती ।

प्रसादयामास निसर्गकौपलं तत्पादभूतमतिता विष्णोदिनी ॥

श्रीश० वि० , ३-१० , ११, १२

३- दुर्विधिरन्वया नीलै प्रत्यक्षैऽपि पापिबः ।

मूढटीपीकामुलः सन्धामुग्रहारां व्यथात् ॥

पुच्छामि मवतः किञ्चिद्वक्तुं न प्रमवन्ति मे ।

यन्त्रोपलेभु सर्वास्तान्वातायिष्यान्वसंश्रमम् ॥

श्रीश० वि० , १-८१ , ८२ ।

६०- वीररस

वाचायों ने दानवीर , दयावीर , धर्मवीर और युद्धवीर -
इन प्रकारों में वीररस की प्रतीति की सम्भावना व्यक्त की है ।
‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में चारों प्रकार के वीर रसों की स्थिति देखी
जा सकती है ।

कृष्ण कापात्ति द्वारा शङ्कराचार्य से इनके शिर की याचना
किये जाने पर इनके उद्यम में दानवीरता की स्पष्ट कल्प मिलती है -
‘ मैं तुम्हारे वचन में कसूया नहीं करता , (किसी प्रकार का दोषा नहीं
देखता) मैं अपना शिर जानन्द के साथ दे रहा हूँ । इस लोक में कौन ऐसा
विद्वान है जो नानाप्रकार के जपार्यों की उत्पन्न करने वाले इस शरीर को
जानकर भी उसे याचकों की नहीं दे देता ।’

यहाँ पर याचक कापात्ति जालम्बन , कापात्ति की शङ्कराचार्य
के प्रति कही गयी उक्तियाँ^२ उद्दीपन , शङ्कराचार्य द्वारा शिर का
समर्पण और उस समर्पण में तुच्छता का मान अनुभाव , ‘प्रीत्या’ पद से
‘ हर्ष ’ और ‘यह शरीर अवश्य देय है’ इस निर्णय में ‘ मति ’ सञ्चारी-
भाव व्यक्त हो रहा है । ‘ वस्मदीयम् ’ शब्द से शङ्कराचार्यनिष्ठ गर्व
भी प्रोक्षित हो रहा है ।

१- नेवाभ्यसूयामि ववस्तुवदीयं प्रीत्या प्रयच्छामि शिरोऽस्मदीयम् ।

को वाऽपिषात्प्राप्तमी नृकार्यं जानन्न कुयादिह वक्ष्यमायम् ॥

श्रीशं दि० , ११-२५

२- श्रीशं दि० , श्लोक संख्या ११-१५ से २४ ।

शुद्धोकराचार्य के बाल्यकाल में जब निर्वन ब्राह्मणी उनके सम्पर्क में आयी तब उनके दयाविषयक उत्साह का परिचय उन्हें प्राप्त होता है। निर्वन ब्राह्मणी की दोन-हीन बातें उनके चित्त को दया-द्रवित कर देती है। ये स्वयं उसके दुःसापनयन में अस्मय होने के कारण लक्ष्मी की शरण में गये और उसके कष्टों के निवारण हेतु कौमलकान्तपदावली से लक्ष्मी को स्तुति की। ' है माता इन्दिर । यदि मेरे ऊपर आपकी दया करनी है तो मुझे आज दिये गये बाँवले के फल का पारितोषिक दन्हे कीजिए । ' इस प्रार्थना का मूल द्योत दया-विषयक उत्साह ही हो सकता है।

राजा सुधन्वा और ब्रह्म कपातिक के मध्य युद्ध के वर्णन में राजा सुधन्वानिष्ठ युद्धवीररस की सुन्दर बवणां होती है ?

बाचायै जगन्नाथ नै वीररस के चार मैदों के वतिरिक्त कई अन्य मैद भी वर्णित किये हैं। जिनमें पाण्डित्यवीर भी एक मैद है। परन्तु अन्य बाचायों ने इसमें वाद-विवाद विषयक दन्ध होने के कारण युद्धवीर में ही इसका वन्तमात्र कर दिया है। ' श्रीशुद्धोकरदिग्विजय ' में जग-पराजय

१- इति तद्वनं स शुभान्निज्जादाम्भ मयीदमपिम् ।

फल्गुम वदस्व तत्फलं दयनीयो यदि तेऽहमिन्दिर ॥ श्रीशुद्धो, ४-२६

२- रुषितानि कपातिकां कुतानि प्रख्याम्भीधरपीकराणि ।

अमुना प्रक्षितान्यतिप्रसंख्यान्यभियातानि स्मृतायुधानि ॥

अथ विप्रकुलं भयाकुलं तदुद्धतमातीत्य महारथः सुधन्वा ।

कुपितः कवची रथी निषाङ्गो क्षुरादाय ययौ शरान् विमुञ्चन् ॥

नृपतिश्च शरीः सुवर्णपुङ्खोर्ध्वनिष्ठैः प्रतिपदावक्त्रमध्वैः ।

रणारङ्गपुर्वं सङ्ग्रस्यैः समलङ्कृत्य मुदाऽगमन्मुनिद्रम् ॥

के लिये ज्ञान के प्रति उत्साह व्यञ्जित होने के कारण पाण्डित्यवीर
या युद्धवीर का स्थल प्राप्त होता है ।

शङ्कराचार्य द्वारा शास्त्रार्थ के लिये बामन्त्रित मण्डनमिश्र का
यह कथन मैं स्मराज के भी विनाशक ईश्वर का लण्डन करने वाला हूँ ।

----- । मेरा पाण्डित्य दुर्जनो के गवै को उसी प्रकार
चूर-चूर कर देता है जिस प्रकार जड़भंगल को कठोर कुठार की धारा नष्ट-
प्रष्ट कर देती है - उनके पाण्डित्य विनाशक उत्साह की व्यञ्जना कर रहा
है । मण्डनमिश्र तो शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ करना बगैरे हाथ का पैर
समझते थे तभी तो वे शङ्कराचार्य के इस कथन - ' यदि बाम शास्त्रार्थ
करे तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा ' का उधर कथ्यन्त सहज भाव से ^{हस उठता} देते हैं -
' बापका यह कथन बहुत साधारण है । मैं तो बहुत दिनों से शास्त्रार्थ का
हच्छुक हूँ परन्तु मुझे कोई वादी ही नहीं मिलता था । ' यहाँ भी ' गवै '
सञ्चारी-भाव व्यञ्जित हो रहा है ।

१- अयमहं यमहन्तुरपि स्वयं शयिता मयि तावकं सद्गिराम् ।

सुकलहं कलहंसकलामृतां दिशं सुपांशुपामलसक्तनी ॥

अपि तु बुद्धयस्मयकानननातिकठोरकुठारधुरन्धरा ।

न पटुता मम ते श्रवणान्तिकं ननु गताऽनुगतात्तिमरीना ॥

श्रीश्लो दि० , ८-४३ , ४४

२- अत्यल्पमेतद् भवतिरितं मुने धैर्यं प्रकृते यदि वादविलुप्ता ।

गवीकमीऽहं कृतवापवातया धिरेष्वित्यं वदितान्न कश्चन ॥

श्रीश्लो दि० , ८-४५

इसी प्रकार शङ्कराचार्य के प्रतिपक्षी नीलकण्ठ और भट्टभास्कर के कथन से भी पाण्डित्यवीर की व्यञ्जना होती है - नीलकण्ठ की शङ्कराचार्य के प्रति^{उप}गवांक्ति^{दोषपूर्ण} - 'यह समुद्र को सुखा सकते हैं, सूर्य को आकाश से गिरा सकते हैं, वस्त्र के समान आकाश को देखित कर सकते हैं परन्तु ये मुझे नहीं जीत सकते। मैं परपदार्थी अन्धकार के भेदन करने में सूर्य के समान प्रतापशाली अपने तर्कों से उनके मत को अभी ह्विन्न-मिन्न कर दूँगा। यह कहते हुए वे क्रुद्ध होकर बाहर बायें।'।

यहाँ शङ्कराचार्य आत्मन्व, शिष्य द्वारा शङ्कराचार्य के पाण्डित्य की प्रशंसा उद्दीपन, उसके द्वारा शङ्कराचार्य के तर्कों को दाण भर में ह्विन्न-मिन्न कर देने की प्रतिज्ञा अनुभाव है। 'मुझे नहीं जीत सकते' नीलकण्ठ के इस कथन से 'मति' और 'गवी' सञ्चारीभाव की भी व्यञ्जना हो रही है।

भट्टभास्कर की शङ्कराचार्य के शिष्य के प्रति उक्ति - 'निश्चय ही तुम्हारे गुरु ने मेरी कीर्ति नहीं सुनी है। मैंने दुर्वाचियों के तर्कों का लण्डन कर दिया है। दूसरों की कीर्तिकुपी बिस (मूणाल) के जड़ुर की उखाड़कर मैंने बा डाला है। विद्वानों के सिर पर मैंने अपना पैर रख दिया है। सुकृतियाँ जब मेरे मुँह से निकलती हैं तब कण्ठाद की कल्पना दुष्ट मातृ

२- सरितां पतिमेष शौचयेदा सवितारं वियतं प्रपातयेदा ।

पटवत् सुरवत्नी वैश्वयेदा विजये नैव तथापि नै समीः ॥

परपदातमिप्रवचनैर्मम तर्कैर्बुधा विशीयेमाणम् ।

अधुनैव गतं निर्जं स पश्यतिपति जलमन्निर्गादनत्यकोपः ॥

श्रीशु दि० १५-३६, ३७ ।

पड़ती है और कपिल का प्रलाप दूर भाग जाता है । जब प्राचीन जाचार्यों की यह दशा है , तब वाजसनेय के विद्वानों की गणना ही क्या है ।^१

यहाँ भी शङ्खकराचार्य आलम्बन , पद्मपाद द्वारा शङ्खकराचार्य के यश एवं ज्ञान की प्रशंसा उद्दीप्त विभाव है^२ , उनकी (मदृग्मास्कर की) गवींक्तियाँ अनुभाव हैं तथा मति , गवीं आदि सञ्चारी भाव के रूप में व्यञ्जित हो रहे हैं । स्थान-स्थान पर शङ्खकराचार्य के द्वारा देवी-देवताओं की स्तुति और परोपकार आदि के वर्णन के अन्तर पर शङ्खकराचार्य निष्ठ धर्मवीर रस का स्थल देखा जा सकता है ।

च- भयानकरस

‘ श्रीशङ्खकरदिग्विजय ’ में भयानकरस की कवीणा शङ्खकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के इच्छुक प्रतिपक्षियों के दशावर्णन में होती है - ‘ शङ्खकराचार्य से लड़ने के लिये बुद्ध उभर चुके परन्तु डाण-भर युद्ध भूमि में लड़े होकर वहाँ से भाग गये । कणाद किसी कोने में जाकर छिप गये । गौतम घने जन्धकार में जाकर लीन हो गये । कपिल हार कर भाग गये । पातञ्जल मतानुयायियों ने पराजित होकर हाथ जोड़ लिये । ‘ यहाँ अनुभावों के बल पर भयानकरस की प्रतीति हो रही है ।

१- ध्रुवमेष न शृण्वानुक्तं मम दुर्वादिवचस्ततीर्नुदन्तम् ।

परकीर्तिविसाङ्गुरानवन्तं विदुषां मूर्खेषु नामरूपदं तम् ॥

मम वत्सति भ्रुविमुष्कवृन्दे कणामुग्गलिप्तमल्पतामुपति ।

कपिलस्य पलायते प्रलापः सुधियां कैव कथाऽधुनातनानाम् ॥

श्रीशङ्ख दि० , १५-८६ , ८७

२- श्रीशङ्ख दि० , १५-८२ से ८४

३- श्रीशङ्ख दि० , १५-१६६ ।

ब्रह्माण्ड का विदारण करने वाले क्रोधावेगजन्य बट्टहास को
 धुनकर और कापालिक पर प्रहार करने की मुद्रा में नरसिंह के मयङ्गकर
 रूप एवं दन्तपेश को देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं में भी कम्प उत्पन्न
 हो जाया । वे भयवश नरसिंह की स्तुति करने लगे - ' हे महात्मन् ।
 आप अपने क्रोध की रोक लीजिए । ऐसा न हो कि अकस्मात् प्रलय हो
 जाय । मय से शरीर को कँपाते हुए ब्रह्मा आदि देवता नरसिंह की हाथ
 जोड़कर स्तुति कर रहे थे ' । यहाँ नरसिंह बालम्बन , नरसिंह का
 बट्टहास आदि उद्दीपन , ब्रह्मा आदि के द्वारा नरसिंह की स्तुति अनुभाव
 और कम्प सात्त्विक-भाव हैं ।

ख- बीमत्सरस

कृष्ण कापालिक के धर्णि में बीमत्सरस की अभिव्यञ्जना
 हुई है - स्मशान का भस्म उस (कापालिक) ने अपने शरीर पर मल रखा
 था । उसके एक हाथ में मनुष्य की खोपड़ी विद्यमान थी और दूसरे हाथ में
 वह त्रिशूल धारण करे हुए था । इसी तरह के वेश वाले जनेक लोगों से
 अनुसृत गर्व से उन्मत्त वह शङ्कराचार्य के सामने आया । वह कापालिक मैत्र
 तन्त्र का प्रकाण्ड पण्डित था । ध्यान करने के अनन्तर मदिरा से मरी हुई

१- श्रीश० दि० , ६६-६६६ ११-५४ से ५७

२- मा मूदकाण्डे प्रत्यो महात्मन् कोपं नियच्छति गुणदमिरारात् ।

ससाध्यैः प्राञ्जलभिः सगात्रकर्मविरिञ्चयादिमिरधुमानम् ॥

श्रीश० दि० , ११-५८

३- फितुकाननमस्माननुलिप्तः कसंप्राप्तकरीटिराचलः ।

सखितो बहुभिः स्वतुल्यैर्षीः स हति स्माऽऽह महामनाः सगवैः ॥

श्रीश० दि० , १५-१२

सौपदी की बाधी मदिरा को वह पी गया और बाधी मदिरा को बचा लिया ।

ये सभी वर्णों पाठकों के मन में ' जुगुप्सा ' भाव को जागृत करने वाले हैं ।

ज- अवधुतारस

शङ्कराचार्य के जलौकिक और अपरिचित रूप को देखकर लोगों के मन में इतना कौतूहल होता है कि वे उन्हें ' जगत् का अपूर्व गुरु ' कह देते हैं । शूरानन होते हुए भी प्रपञ्च से रहित , पुरुषोत्तम होते हुए भी संसार के भोग-विलास से रहित तथा कामदेव की जीतने पर भी शङ्कर भगवान के समान विरूप (नेत्र)नदेखकर उन्हें डरता , विष्णु और महेश तीनों देवताओं से श्रेष्ठ सिद्ध करने में 'दर्शकों' का विस्मयमूलक दर्शन ही निहित है । यहाँ शङ्कराचार्य जलम्बन-विभाव , इनका जलौकिक रूप और व्यवहार उद्दीप्त-विभाव , ' ज्यति ' पद से ' हर्ष ' सञ्चारी-भाव की व्यञ्जना हो रही है ।

१- सुरया परिपूरितं कपालं फटिति ध्यायति भैरवागमैः ।

स निमीय तदधैर्मधैमस्या निवधार स्मरति स्म भैरवं च ॥

श्रीश्लो दि० , १५-७५

२- जसत्प्रपञ्चश्चशूराननीऽपि सन्नमीगयोमी पुरुषोत्तमोऽपि सन् ।

अनङ्गुणितोऽप्यविरूपदर्शी ज्यत्यपुनो जगद्वसीगुरुः ॥

श्रीश्लो दि० ४-१०८

इसी प्रकार चाण्डालवेशधारी विश्वनाथ भावान से परमात्मतत्त्व के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर शङ्कराचार्य के आश्चर्य और आनन्द का ठिकाना न रहा और ये वर्णित होकर यह कह उठते हैं - 'जहाँ अद्वैततत्त्व के प्रतिपादक शास्त्र धन्य हैं परन्तु शास्त्र से भी क्या यदि गुरुकृपा न हो । गुरु की कृपा भी व्यर्थ है यदि वह शिष्य में बोध न उत्पन्न करे । यह आत्मन परमतत्त्व भी क्या यदि उसमें अपनत्व बुद्धि उत्पन्न न हो । इस संसार में जो आश्चर्य-बुद्धि का परीक्षण है उस आत्मस्वरूप तुम्हारी नमस्कार है ।' यहाँ निश्चय ही 'विस्मय' हर्ष की प्रेरणा है ।

'बुद्धिरूपी गौ (वाणी) कुट्टुष्टिरूपी जन्मद्वार में बमलै वाले कुष्टमतरूपी पङ्क में डूबी हुई थी । प्राचीन काल में विद्वानों के आनन्द के लिये पराशरपुत्र व्यास ने इसका उद्धार किया था । जहाँ । प्रशन्नता है कि अब शङ्कर भावान के मन्त्र शङ्कराचार्य ने अपने निर्देश माध्यरूपी ज्ञात से पङ्ककरहित कर सादर गिलाया ।' कवि के इस कथन में भी 'विस्मयमूलक' हर्ष 'निहित' है ।

- १- जहाँ शास्त्रं शास्त्रात् किमिह यदि न श्रीगुरुकृपा
 किता सा किं कुर्यान्निनु यदि न बोधस्य विभवः ।
 किमात्मनश्चासी न यदि परतत्त्वम् मम तथा ।
 नमः स्वस्मै तस्मै यदवधिरिहाऽऽश्चर्यविषण्णा ॥

श्रीशं० दि० , ६-४३

- २- कुट्टुष्टितिरिस्फुरत्कुमतपङ्कजगर्गा पुरा
 पराशरमुवा चिराद्बुधमुदे बुधेनोद्धृताम् ।
 जहाँ कल जरदृग्वीमनमभाध्युत्पत्तामूर्ति -
 रपङ्कज्यति शङ्करः प्रणतशङ्करः सादरम् ॥

श्रीशं० दि० , ६-८४

श्रीशं० दि० , श्लोक सं० ५-२४ ; ६-८४ में भी अद्भुतारस वर्णनीय है ।

तृतीय खण्ड

श्रीशङ्करादिग्विषय 'मै' अभिव्यक्ति 'मावों' का विवेचन

शृङ्गाररस का स्थायी-भाव 'रति' जब स्त्री-पुरुष को होकर अन्य किसी (गुरु, देवता, मुनि, राजा, सन्तान आदि) को जालम्बन बनाकर प्रयुक्त हो तो वह व्यभिचारी-भाव हो जाता है। काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट ने 'रतिवैवादिविषया व्यभिचारी तथाऽङ्किताः। भावः प्रोक्तः' द्वारा इसी मत का समर्थन किया है। 'वादि' फल से आचार्य मम्मट का अभिप्राय उपर्युक्त गुरु आदि हैं।

'श्रीशङ्करादिग्विषय' में स्थान-स्थान पर सन्तान, गुरु, शिष्य और देवविभासक 'रति' की अभिव्यक्ति हुई है। इसको ही आचार्य ने 'भावध्वनि' की संज्ञा प्रदान की है।

१- वात्सल्यभाव

अपनी सन्तान या उसी श्रेणी के अन्य प्रिय सम्बन्धियों के प्रति जो रति होती है उसे 'वात्सल्य' कहते हैं। 'श्रीशङ्करादिग्विषय' में तीन-चार स्थलों पर वात्सल्य का दर्शन होता है। सर्वप्रथम द्वितीय सर्ग में गुरुगैह है (शङ्कराचार्य के पिता) शिष्यगुरु के लौटने पर फटिति उनकी माँ के द्वारा पुत्र के जातिहोगन करने^२, सम्बन्धियों के द्वारा

१- आचार्य मम्मट - काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास - सूत्र संख्या - ४८

२- गत्वा निकेतनमसौ जननीं धन्यैः शःऽऽतिहोग्य तद्विरस्यं परितापमीज्जात् ।
प्रायिषा चन्वनरसापि शीतलं तद्वत्पुत्रान्नपरिरम्पणानामप्यम् ॥

वीरशो दि०, २-२२ ।

शीघ्रातिशीघ्र इनके दर्शन के लिये जाने, पिता के द्वारा इनकी विद्वता और बुद्धि की परीक्षा करने और फलस्वरूप सन्तुष्ट और प्रसन्न होने के मूल में माता-पिता और सम्बन्धियों का वात्सल्य ही भागिता है। इस प्रसङ्ग में माँ के द्वारा किया गया पुत्र का वालिङ्गन अनुभाव, (शिवगुरु के) पिता के प्रति शिवगुरु की विद्वता उद्घोष-विभाव और उसी पिता की प्रसन्नता में 'हर्ष' सञ्चारी-भाव का दर्शन होता है।

तत्पश्चात् तृतीय स्त्री में उभय भारती और मण्डनमित्र की शरीरकुशला को देखकर उसका कारण जानने के लिये लालायिका उनके माता-पिता के द्वारा उनसे किये गये लोक प्रश्नों^३ के प्रश्न के रूप में पुनः वात्सल्य दृष्टिगत होता है। इसी स्त्री में उभय भारती की विदाई के समय इनके माता-पिता के द्वारा ससुराल पक्ष को पुत्री के स्वभावविषयक

१- श्रुत्वा गुरोः सदनतश्चिरमागतं तं तद्वन्धुरागमवथ त्वरितदिणाय ।

श्रीश० दि० , २-२३

२- वैदे च शास्त्रे च निरीक्ष्य बुद्धिं प्रश्नोत्तरादावपि नैपुण्यं ताम् ।

दृष्ट्वा तुतोबातितरां पिताऽस्य स्वतः सुखा या किमु शास्त्रतो वाक् ॥

श्रीश० दि० , २-२४

३- दृष्ट्वा तदीयीं पितरौ कदाचिदमुच्छतां तौ परिक्रान्ताङ्गौ ।

वपुः कृशं ते मनसोऽप्यगवीं न व्याधिमीदौ न च क्षुमन्पम् ॥

श्रीश० दि० , ३-२०

इसके अतिरिक्त श्रीश० दि० , ३-२१ से २४ तक के श्लोक इसी प्रसङ्ग के उदाहरण हैं।

जानकारी देने में, इसी वास्तव्य का हाथ है। कन्या के ससुरालवालों को पुत्रों के स्वभाव से परिचित कराने मात्र से उभय-भारती की माँ का मातृ-हृदय सन्तुष्ट नहीं हुआ। वे स्वयं भी पुत्रों को इस प्रकार से सदुपदेश करती हैं - 'हे पुत्री। आज से तुम अपनी अवस्था में प्रवेश कर रही हो। इस अवस्था की रक्षा के लिये कुशल बुद्धि बनो। जवफन के व्यवहार अन्य लोगों के लिये हास्यास्पद होते हैं। अतः तुम इसे मत करना। तुम्हारा यह आचरण हम लोगों के अतिरिक्त किसी और के लिये आनन्ददायक नहीं हो सकता' - यहाँ पर सन्तान के प्रति माँ का अतिरिक्त स्नेह ही प्रकट होता है।

इसके अतिरिक्त पञ्चम सर्ग में शङ्कराचार्य की माँ का यह कथन -
 'यह मेरा बच्चा अतिसंस्कृतकाल में ही सम्पूर्ण वागमों का पारगामी बन गया है और इसकी मस्तिष्क अबुद्ध है, ये दोनों बातें मेरे मन में सुसुल

१- प्रतिष्ठमाने दयिते वरैः स्थिन्मुपेत्य मातापितरौ वरायाः ।
 आमाणिभातां शृणु सावधानो बालैव बाला न तु वैति किञ्चित् ॥
 बालिरियं क्रीडति कन्दुकाथैजातिपुत्रा गेष्मुपेति दुःखात् ।
 स्मैति बाला गृह्णन् नोक्ता संराणिया निजपुत्रितुल्या ॥
 बालैरमङ्गं वक्तेर्मृदुमिर्विषया कार्या न रुदावचनेन करोति रुष्टा ।
 कैचिन्मृदुक्तिवश्या विपरीतभावाः कैचिद्विहातुमनतं प्रकृतिं ज्ञो हि ॥
 श्वश्रुवराया वक्तेन वाच्या स्तुषामिषाऽऽकरोति हि तस्याम् ।
 निजोपमृता हव सुन्दरीयं कार्या गृहे क्व शनैः शनैस्ते ॥

श्रीश्लो० दि० ३-६१, ६२, ६३, ६६

इसके अतिरिक्त श्रीश्लो० दि०, श्लोक संख्या - ३-६४, ६५, ६७, ६८ भी इसी प्रसङ्ग के उदाहरण हैं।

२- श्रीश्लो० दि०, श्लोक संख्या - ३-६६, इसके अतिरिक्त श्रीश्लो० दि०, श्लोक संख्या- ३-७० से ७६ तक के श्लोक भी इसी प्रसङ्ग के उदाहरण हैं।

उत्पन्न कर रही है^१ - वात्सल्यमूलक 'हम' संचारी-भाव की व्यक्त कर रहा है ।

'श्रीशूकरादिषिष्य' में यत्र-तत्र शिष्य विषयक 'रति' भाव की भी अभिव्यञ्जना हुई है । इस रति को वात्सल्य कहते हैं क्योंकि पिता का पुत्र के प्रति जिस प्रकार का स्नेह होता है उसी प्रकार का स्नेह गुरु का शिष्य के प्रति भी होता है ।

पद्मपाद की कृति 'पञ्चपादिका' के मस्म होने की घटना गुरु शूकराचार्य की पद्मपाद से लेखमात्र भी कम दुःखी नहीं करती । पद्मपाद की तरह-तरह के सहानुभूति पूर्ण वचनों से ये सान्त्वना^२ भी दैते हैं । यहाँ पर शूकराचार्य का दुःखी होना और सहानुभूति रखना । शिष्य के प्रति स्नेह के कारण ही सम्भव है ।

एक अन्य स्थल पर कमलों के ऊपर पैर रखकर गुरु के समीप पहुँचने वाले अप्रतिम भक्ति वाले सनन्दन की शूकराचार्य द्वारा आनन्द एवं विस्मय से आलिङ्गन किये जाने और उनका 'पद्मपाद' सायक नाम रखने^३ में पुनः शिष्य विषयक 'रति' अभिव्यक्त हुई है ।

१- शिशुरेष किलातिशेषवि यदशेषागमपारगोऽभवत् ।

माध्माऽपि यददभुतोऽस्य तद्द्वयमेतत्कुरुते कुतूहलम् ॥ श्रीशू० दि०, ४-४१

२- इति वादिनमेनमाय्यपादः कथंयापूरकरम्भितान्तराङ्गः ।

अमृताब्धिरसैरयास्तमोहिवर्जः सान्त्वयति स्म वत्सुबन्धैः ॥

विषमो बल कमेणां विषमो विषमोहोपमदुनिवार रथः ।

श्रीशू० दि० १४-६६, ६७

३- पाथीरुहेषु विनिवेश्यत्वं ज्ञेयं प्राप्तोपकण्ठममुमप्रतिमानभक्तिम् ।

आनन्दविस्मयनिरन्तरान्तराऽद्यावाशिलष्य पद्मपादनामपदं व्यतानीत् ॥

श्रीशू० दि०, ६-७१

शङ्कराचार्य के प्रसन्न होने में वात्सल्यमूलक 'हर्षा' निहित है ।
 पद्मपाद की अनुपम भक्ति देखकर शङ्कराचार्य के चकित होने में
 'विस्मय' सञ्चारी-भाव भी अभिव्यक्तिज्ज हुआ है ।

इसी प्रकार अन्य अनेक शिष्यों के मध्य तोटकाचार्य के अपमान^१
 को न सहते हुए शङ्कराचार्य द्वारा मन ही मन उसे चौद-हों विषाओं
 के उपदेश करने में गुरु का शिष्य के प्रति अतिशय स्नेह ही अभिव्यक्तिज्ज
 होता है ।

२- अदा या भक्ति भाव

छोट्टे का बड़े के प्रति स्नेह अदा या भक्ति
 कहलाता है । श्रीशङ्कराचार्य के स्थान-स्थान पर गुरु-विषयक
 अदा या भक्ति का दर्शन होता है । सर्वप्रथम शङ्कराचार्य द्वारा अपने
 गुरु गोविन्दाचार्य की इस स्तुति - जो गरुडध्वज धारण विष्णु की
 श्रुत्या बनता है , जो परमेश्वर शिव के हाथ-पैर में अलङ्कार बन जाता

१- शान्तिपाठमय कर्तुमसंख्यैषूक्तैषु स विनयवरेषु ।

स्थीयतां गिरिरपि दाणमात्रादैष्यतीति समुदीरयतिस्म ॥

तां निशम्य निगमान्तगुरु क्तिं मन्दधीरनधिकायैपि शास्त्रै ।

किं प्रतीक्ष्यत इति स्म ह भित्तिः पद्मपादमुनिना समदर्श ॥

श्रीश० दि० , १२-७६ , ७६

२- तस्य गवैमपकर्तुमसर्वं स्वाग्र्येषु कर्तुणातिशयाच्च ।

व्यादिपेश स क्षुद्वेश विषाः सख मनसा गिरिनाम्ने ॥

श्रीश० दि० , १२-७८

है, जो अपने मस्तक पर समुद्र तथा पहाड़ों से युक्त पृथ्वी को धारण करता है उसी शैशनाग के शरीर को धारण करने वाले शैश-रक्षित (सर्वत्र व्यापक) बापको मैं प्रणाम करता हूँ। बाप व्यास के पुत्र महर्षि शुक्रदेव के शिष्य आचार्य गौड़पाद से वेदान्ततत्त्व को पढ़कर अखिल गुणों से मण्डित तथा व्यापक महिमा वाले हैं। बापों पास मैं वेदान्त पढ़ने के लिये अत्यन्त भक्ति-भाव से आया हूँ^१ मैं गुरु विधायक ऋद्धा को भक्त मिलती है। यहाँ शङ्कराचार्य के द्वारा गुरु को प्रणाम करना तथा गुरु के प्रति प्रशंसासूचक वाक्य का प्रयोग करना इनकी गुरु के प्रति ऋद्धा, स्नेह और भक्ति के कारण ही सम्भव है। जिस प्रकार शङ्कराचार्य की अपने गुरु के प्रति भक्ति अभिव्यक्त हुई है उसी प्रकार इनके शिष्य पद्मपाद को मीरू-शङ्कराचार्य के प्रति भक्ति फूट होती है। पद्मपाद के द्वारा अत्यन्त अधीर होकर गुरु के प्रति व्यक्त इस विचार - है मगवन् । बापकी कृपा के अथाह समुद्र बापों चरणा कोण के अग्रभाग की शरणा में आने वाले कितने दीन और दुःखी लोगों ने सर्वेश्वर पद प्राप्त कर लिया है। मैं सदैव बापों सामने नतमस्तक हूँ। मेरा कौन सा पापांश है। गुरु के वरणात्मल को चिन्ता ही पापों को दूर करती है। क्या यह बापका वचन मेरे विषय में असत्य है^२—

१- त्रीशो दि०, ५-६४, ६७, इसके अतिरिक्त त्रीशो दि०, ५-६५ और ६६ में इसी प्रसङ्ग के उदाहरण हैं।

२- कृपापारावारं तव वरणाकोणाग्रशरणं
गता दीना दुःखाः कति कति न सर्वेश्वरपदम् ।
गुरो मन्तुर्ननुः न इव मम पापांश इति केव
मृषा मा भाणिष्ठाः पदकमलचिन्तावधिरसो ॥

त्रीशो दि०, १४-१६५

- में गुरुविषयक भक्ति या श्रद्धा की अभिव्यक्ति हुई है ।

इसके अतिरिक्त शृङ्गाराचार्य द्वारा की गयी व्यास^१ और विश्वनाथ^२ की स्तुतियों में, मण्डनमिश्र द्वारा की गयी शृङ्गाराचार्य की स्तुति^३ में, शृङ्गाराचार्य के शिष्यों के द्वारा उनके प्रबोधन के अवसर पर भाव-ध्वनि का दर्शन होता है ।

चतुर्थ खण्ड

निष्कर्ष

‘श्रीशृङ्गारदिग्विजय’ में वादियों से शृङ्गाराचार्य का शास्त्रार्थ विस्तार से वर्णित हुआ है । इस शास्त्रार्थ वर्णन के अवसर पर दार्शनिक सिद्धान्तों की जमकर चर्चा हुई है । अतः ऐसे स्थलों पर भावात्मक वंशों का पूर्णतया अभाव है । यही कारण है कि इसमें रसामिव्यक्ति के सुन्दर स्थल कम पाये जाते हैं ।

‘श्रीशृङ्गारदिग्विजय’ में शृङ्गारारस के स्थलों पर रसाकर्णिक बीजगुणामिव्यञ्जक वर्णों का प्रयोग हुआ है । इससे शृङ्गारारस की योजना

१- श्रीशृ० दि०, ७-२३ से ३१

२- श्रीशृ० दि०, ६-४१ से ४३

३- श्रीशृ० दि०, ६-२४ से ४३

४- श्रीशृ० दि०, १०-३१, ३३, ३६, ४४ से ४७ ।

में कवि की अनिपुणता ही प्रकट होती है ।

हास्यरस का तो इसमें प्रयोग ही नहीं हुआ है ।

रसाभास , भावाभास , भावीदय , भावशान्ति , भावसन्धि
और भावशक्तता आदि के स्थल भी अनुपलब्ध हैं ।

रौद्ररस और शान्तरस की सुन्दर अभिव्यञ्जना हुई है । अन्य
सभी रसों की कवीणा भी अत्यन्त सामान्य कोटि की है ।

‘ श्रीशङ्करादिगिर्वज्र ’ में भावध्वनि के स्थलों की तो भरमार
है । इसमें सन्तान , गुरु , शिष्य और देवता के प्रति ‘ रति ’ की
अभिव्यक्ति मुख्य है ।

पञ्चम अध्याय

श्रीशङ्करदिग्विजयं वस्तुवर्णनं

१- अवतारणा

कवि अपनी काव्य में छोटी सी छोटी वस्तु का अपनी कल्पना के माध्यम से अतिमध्य और रमणीय रूप में वर्णन कर पाठकों का मनोरञ्जन करता है। इसी वस्तु वर्णन कहा जाता है। प्रायः वस्तुवर्णन उद्दीप्त-विभाव के रूप में होता है। इसी प्रकार के कुछ प्रसङ्ग 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में भी दृष्टिगत होते हैं जिनकी वर्णन शैली पर इस अध्याय में विचार किया जा रहा है।

२- वर्णवर्णन

'श्रीशङ्करदिग्विजय' में वर्णाक्षु का वर्णन निवेद भाव को उद्दीप्त करने वाले अर्थात् उद्दीप्त-विभाव के रूप में दृष्टिगत होता है। इस भाव के वाक्य शङ्कराचार्य की अपेक्षा पाँचक अधिक प्रतीत होते हैं। वर्णाक्षु के वर्णन में जाने वाले सभी दृश्यों को कवि भाववाचाय ने विरामी शङ्कराचार्य के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है।

ब्रह्मभाव प्राप्त कर लेने पर शङ्कराचार्य को वर्णाक्षु का दातावरण उत्पन्न करने वाले मेघ के अपिस्तर क्रियाकलाप सहानुभूति रखते हुए से प्रतीत होते हैं। कवि ने वर्णाक्षु के वर्णन-प्रसङ्ग में वर्णाक्षु के जड़ों का मानवीकरण कर दिया है। इसके कुछ सुन्दर और चित्ताकर्षक उदाहरण दृष्टव्य हैं :

मैथ सांसारिक मोगों की अनित्यता सिद्ध करता हुआ
 शङ्कराचार्य की उपदेश करता है । इस कवि ने उत्प्रेक्षा के सौन्दर्य
 में निबद्ध करते हुए कहा है कि ब्रह्म-भाव की प्राप्ति कर , संसार से
 मुक्ति के लिये विद्यत्वेष्ट शङ्कराचार्य ने जब उस परमात्मा का ध्यान
 किया तब विषयों में कुराग किल्ली के समान चञ्चल है मानों इसे
 कहता हुआ मैथ प्रकट हुआ । एक अन्य उदाहरण में उष्मा का प्रयोग
 करके कवि ने वषाँ के सौन्दर्य को प्रकाशित किया है : " मैथ के समुदाय
 में एक दाण के लिये जिसकी प्रभा दिशायो पड़ती है ऐसी किल्ली उस
 प्रकार चमकी जिस प्रकार व्यवहार काल में विषयों में लिप्त रहने वाले
 ज्ञानी पुरुष के हृदय में रहने वाली ज्ञान की कला दाण-मर के लिये
 प्रकाशित हो उठती है ।"

मैथ की मधुर गीता में कवि मैथ के द्वारा किये जा रहे ब्रह्म-
 विषयक उपदेश की कल्पना कर लेता है ।

कवि ने अद्वैत-वेदान्त-सम्मत सत्त्व , रजस् और तमस गुणमयी
 जगत् में माया के विलासों के प्रवाह से वषाँकालीन वनिल-प्रवाह की
 तुलना करते हुए वषाँ के सौन्दर्य को प्रकाशित किया है :

१- ब्रह्मभावमवित्य सुधीन्द्रैः सं समवेति च संसृतिमुक्तयै ।

सञ्चाल कथयन्मिव मैथस्व-चलाचपला विषयेषु ॥ श्रीश० दि०, ५-११८

२- श्रीश० दि०, ५-१२०

३- किं नु विष्णुपदसंश्रयतोऽप्या ब्रह्माभुषदिशन्ति सुहृदभ्यः ।

यन्मिश्रस्य निखिलाः स्वनमैषां विप्रसि स्म किल निर्ममोदाम् ॥

श्रीश० दि०, ५-१२१

कुटज के नवाहूँशुर और बाणा नामक फूलों की अत्यधिक धूलि से व्याप्त जहंगली वायु उसी प्रकार प्रवाहित होने लगी जिस प्रकार सत्व, रजस और तमस गुणों से मिश्रित जल में माया के विलास ।^१

मेष को मयहूँकर दैत्यस्वरूप बताते हुए कवि ने कल्पना की है - जन्धार के समान काले-काले शरीर की शोभा से युक्त, सत्त रहोगोंवाले श्मश्रु को धारण करने वाले, कर्कशज्वन तथा विषुत्कपी नेत्रों वाले, मेघरूपी दैत्य मुनियों के ध्यानरूपी यज्ञ को नष्ट करने के लिये जाकाश में इधर-उधर भ्रमण करने लगे ।^३

मेष सहूँकराचायै के लिये प्रेरणाप्रोत हैं इस व्यंग्य को कवि ने सुत्ययोगिता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है - 'मेषों ने जाकाश को बाच्छादित करके बारम्बार जल की धारा मुञ्जित की । सहूँकराचायै ने भी अपने हृदय को जल में लगाकर समस्त इन्द्रियों के व्यापार को त्याग दिया ।'^३

१- वाववुः कुटजन्दस बाणास्फीतरेणुकलिता वनवात्थाः ।

सत्त्वमध्यमतमोगुणमिश्रा मायिका इव जलसु विलासाः ॥

श्रीश० दि० , ५-१२३

२- बभ्रुसुक्ष्मिरसच्छविगान्नाश्विक्रामिकभूतः स्वाधोभाः ।

ध्यानयज्ञतपनाथ यतीनां विषुपुण्णवलदुशी धनदैत्याः ॥

श्रीश० दि० , ५-१२४

३- उत्ससहुरसुण्णलपारा वारिदा कणधाम पिपाय ।

सहूँकरो हृदयमात्मनि कुत्वा सन्नाहार सखेन्द्रियवृधिः ॥

श्रीश० दि० , ५-१२५

समाधि है व्युत्थित शङ्कराचार्य की वचनानुसृत के सभी क्रिया-
कलाप मनवीर्य व्यवहार तुल्य प्रतीत होते हैं । शङ्कराचार्य की सम्पूर्ण
वातावरण की उत्तमय लगने लगता है । इस प्रसङ्ग के कुछ रमणीय
उदाहरण द्रष्टव्य हैं :

‘विष्णु के पद ज्योत् वाकाश में रहने वाला जोर विष्णु की कमर
से अलङ्कृत मेघ भी वहाँ के आगमन से मलिन पड़ गया है । इसे देखकर
संसार में रहनेवाला कौन मनुष्य है ? जो वैराग्य की धारणा नहीं करेगा ।
यहाँ संसार की दुःखमयता के कारण व्यक्ति को वैराग्य ग्रहण कर लेना
चाहिए यह सन्देश मेघ के दशा-वर्णन के माध्यम से कवि ने दिया है ।

राजहंस पर विरागी पुतूष का आरोप करते हुए अत्यन्त सरल
शब्दों में अर्थान्तरन्यास के सौन्दर्य को निबद्ध करते हुए कवि ने कहा है -
‘जलाशयों के क्लृप्ति हो जाने पर राजहंस मानसरोवर की ओर जाने की
इच्छा करने वाला हो गया । जीवन की चाहने वाला कौन पुतूष वाक्य
ज्योत् हृदय के परिवर्तित हो जाने पर मानसिक चिन्ता को प्राप्त करता
है ? कलावी से युक्त पूर्ण चन्द्र मेघों से भी हुए वाकाश-मानी में चारों तरफ
प्रमण की इच्छा करता हुआ प्रकाशित नहीं हो पाया । मलिन वस्त्रधारी
कौन व्यक्ति शोभा प्राप्त कर सकता है ?’

१- प्राप विष्णुपदभागपि मेघः प्रावृढागमनतो मलितत्वम् ।

विष्णुदुग्धजलरुचाऽनुसृतश्च कोऽप्यवन्थापि भ्रान्त्य विरागम् ॥ श्रीशं० दि०, ५-१२६

२- वाश्ये क्लृप्तिरते सलिलानां मानसरोत्पल्लव्याः कलहंसाः ।

कोऽन्यथा भवति बीकमलित्पुनःस्यै भवति मानसचिन्ताम् ॥

अन्यत्वेन पारिमिश्रं शुद्धीवित्तिरपप्रमोदे ।

न प्रकाशमवाप कलावान् कश्चकास्ति मलितान्धरासी ॥

श्रीशं० दि०, ५-१३०, १३१ ।

शङ्कराचार्य ने उक्ति समय पर स्थायी महत्त्व के लक्ष्य की अङ्गीकार करने के कारण आत्मसाक्षात्कार करके अपनी चिरकालिक इच्छा की पूर्तिरूप तृप्ति को प्राप्त कर लिया था । इसे ' श्रीशङ्करादिग्विजय ' में वर्णविर्णन के अवसर पर चातर्कों के व्यवहार से सहजैकृत किया गया है :

' अत्यन्त पिपासित चातर्कों की पंक्ति ने उत्तम पात्र मेघ का अवलम्बन लेकर बहुत समय के पश्चात् जल की तृप्ति को प्राप्त किया । दृढ़ वस्तु के आश्रय को उक्ति समय पर ग्रहण करने वाला पुरुष यदि चाहें तो अमृत भी प्राप्त कर सकता है ।'

एक स्थान पर वर्णों के भयङ्कर दृश्य का सफल चित्रण हुआ है :

' मेघों के कारण कालिमा प्रकट हो रही थी , प्रचण्ड वायु से तमाल वृक्ष कमिष्ट हो रहे थे , प्राणियों का सञ्चार अवरुद्ध हो गया था , विविध नीलमेष की शोभा फैल रही थी , सैकड़ों ब्राह्मणों के निवास के कारण नदी-तट की शोभा वर्धित हो रही थी । ऐसे समय में समस्त अस्वरूपी इन्द्रियों को वश में करने वाले उस महात्मा शङ्कराचार्य ने विद्वानों के द्वारा वन्दित अपने गुरु के चरणों की पूजा करते हुए नदी के तट पर निवास किया । कुत्राक्षर के शत्रु भावान् इन्द्र ने मनुष्यों को भयभीत करते हुए , दिशावर्तों को सराबोर करते हुए हाथी के झुण्ड के समान

२- चातर्कावलिमत्पिपासा प्राप तृप्तिमुक्तस्य चिराय ।

प्राप्नुयादमृतमप्यभिवाञ्छन् कालोक्त धनाश्रयकारी ॥

श्रीशङ्कराचार्य , ५-१३२

मौटी जल की धारा किल्ली की चमक-दमक के साथ मुञ्चित की ।

बाढ़ के इस जल को एक वमिमन्त्रित घड़े में शङ्खकराचाय के द्वारा मीर जाने के वर्णन में शङ्खकराचाय को प्राप्त गुण योगसिद्धि का परिचय उपाय के माध्यम से दिया गया है :

‘ अग्रहार के समूहों के साथ तटीय वृक्षां के समुदाय को गिराते हुए , प्रलय के समय समुद्र की लहरों के समान उस नदी का प्रवृद्ध जल अत्यधिक ध्वनि करने लगा । उन्होंने (शङ्खकराचाय ने) शीघ्र ही एक घड़े का वमिमन्त्रण कर उस प्रवाह के सामने रखा और उसमें समस्त जल उसी प्रकार समाविष्ट हो गया जिस प्रकार अस्त्य मुनि ने अपनी हथेली में समुद्र समाविष्ट कर लिया था ।’

३- शरद्वर्णन

‘ श्रीशङ्खकराचायिर्विषय ’ में शरद्वर्णन के माध्यम से वसंत जैसे नीरस विषय का अत्यन्त सरस प्रतिपादन हुआ है । शङ्खकराचाय, को उनके गुरु के द्वारा किया गया उपदेश इसी प्रसङ्ग में वर्णित हुआ है । यहाँ पर उपमाशङ्खकार का जीभरकर प्रयोग हुआ है । इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं - ‘ कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर (शरद्व के - वागमन पर) और आकाश में मेघों के किल्ले हो जाने पर हानों में अगम्य

१- इत्युदीणजित्वाहविनीसै स्फपीतवावपरिप्लुतमासि ।
 प्राणभूतप्रवरणप्रलिकूलै नीलनीलवनशाखिनि कासि ॥
 अग्रहारस्तसन्तशीमे सुगुहावातुराः स महात्मा ।
 व्यसुवास तटयिन्दु मवायाः सुसुपास्यवरणं गुरुमर्षम् ॥
 प्रस्तमत्येगणमस्तमिताशं हस्तिस्तप्रसुलोदकधाराः ।
 मुञ्चति स्म समुद्विषताविपुत्पन्धराक्माविश्वरूपम् ॥

श्रीशङ्ख दि० , ५-१३३ , १३४ , १३५

२- श्रीशङ्ख दि० , ५-१३३ , १३४ ।

शङ्कराचार्य से इनके गुरु ने कहा - हे सोम्य । देहो शब्द-श्रुत के कारण निर्मित आकाश ब्रह्मविद्या के कारण स्पष्ट हुए ब्रह्म और आत्मा की स्क्ता-रूपी सिद्धान्त के समान प्रतीत हो रहा है ।

इसी प्रकार योगशास्त्रसम्मत मैत्री आदि भावनाओं का विशुद्धीकरण उपमा के माध्यम से करते हुए कहा गया है - ' मैत्रसमूह के चले जाने पर स्वच्छ प्रकाश वाले शुभ्रकात्र उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार रागदिष्य के हट जाने पर मैत्रीपूर्वक (करुणा , मुदितता और उपेक्षा) गुण प्रकाशित होते हैं ।

इसी प्रकार उपमा के सौन्दर्य में संन्यासी और संतों के व्यवहारों का वर्णन शब्द-श्रुत के माध्यम से हुआ है :

' मत्स्य और कच्छप जीवों वाली , मैत्र वारिणी , गभीर जल वाली , कमलों से अलङ्कृत और शोभायुक्त नदी का तट मत्स्य एवं कच्छप अवतार ग्रहण करने वाली , सुदर्शनप्रधारी , गमनान्तर्गत बौद्ध भुवनों वाली , कमल से शोभित और लक्ष्मी से युक्त मधु-कैटभ के शत्रु विष्णु भगवान की मूर्ति के समान आज सेवित हो रही है ।

१- कात्रमुखममुमाह कियदिमवशिरीगैतपने गगने सः ।

पश्य सौम्य शरदा विमलं तं विधयेव विज्ञं परतत्त्वम् ॥ श्रीश० दि०, ५-१४०

२- वारिवाहनवहै प्रतिपाते भान्ति भानि शुभिमानि शुभानि ।

मत्सरादिविगमे सति मैत्रीपूर्वका हव गुणाः परिशुद्धाः ॥ श्रीश० दि०, ५-१४१

३- मत्स्यकच्छपमयी धृक्का गभीरतिभुवना नलिनाद्या ।

श्रीयुताऽथ तटिनी परस्वैः सेव्यते मधुरिपोरिव मूर्तिः ॥ श्रीश० दि०, ५-१४४

शब्द-रूप के वर्णन के माध्यम से न केवल दार्शनिक सिद्धान्तों का सरल प्रतिपादन हुआ है अपितु संन्यासियों के स्वरूप और व्यवहारों का परिचय भी उपलब्ध होता है : यत् शरत्काल चन्द्रिका के द्वारा सुशोभित चन्द्रमण्डलरूपी कमण्डलु से शोभित बन्धूक के फूलरूपी वस्त्र से आच्छादित होकर चन्द्रिका तुल्य धवल मम्म से लिप्त शरीर वाले कमण्डलु से शोभित, कणायवस्त्र से आवृत्त हुए निःस्पृह संन्यासी के समान प्रतीत हो रहा है । मेघ जल की धारा से वीर्यधियों की कृतायै करके और कैवट संन्यासी अपनी सुषुप्तैश्वर्यक वाणी से कुत्तारों को कृतायै करके अब (इस शब्द-रूप में) हृत्मानुसार यात्रा करती है ।

संन्यासियों के चित्त के स्वरूप का परिचय शास्त्रकालीन तालाब के गम्भीर जल के माध्यम से सम्प्रेषित करने में कवि का सुप्त और भावपूर्ण विचार दृष्टव्य है :

हंस की स्थिति के कारण शोभित , वृक्षरक्षित , तरङ्गों से
 शून्य , अपगत पङ्क (मालिन्य) वाला तालाब का यह कत्यन्त गम्भीर
 जल उसी प्रकार प्रतीत होता है जिस प्रकार तुम्हारा (शङ्कक का) चित्त
 जो परमार्थ (साधु) के साथ रहने से रजोगुणादीन है , क्षीयरक्षित है , पाप
 से शून्य है तथा कत्यन्त गम्भीर है ।

१- चन्द्रिका मस्तिका चर्चितगाम्बरचन्द्रमण्डलमण्डलशोभा ।

बन्धुजीवकुसुमात्करशाटीसंबुधो यतिरिवायमनेहाः ॥

वारिदायतिवराश्च सुपाथोधारया हृदपदेशगिरा च ।

वीणधीस्तुवरांश्च कृताधीस्तुत्य सम्प्रति हि यान्ति योऽक्षम् ॥

मी.शु. दि०, ५-१४६, १४६

२- हंससङ्गतिस्तदादिरजसं दामोदरवर्जितमपहृतमङ्गकम् ।

वार्ति सारसप्ततीष कपीरं तावकं मन हव प्रतिपासि ॥ श्रीशु० दि० ५-१५७

ਸੀਲਿੰਗ ਦਿੰ, ੭-੬੨ ਥ ੭੨

४- त्रिवेणी का वर्णन

‘वीरशङ्करदिग्विजय’ में त्रिवेणी की स्तुति माया और भाव की दृष्टि से सख्यमात्र है। निन्दामुखेन स्तुति के कुछ सुन्दर उदाहरण दृष्टव्य हैं। इसमें नदी का मानवीकरण हुवा है और पौराणिक वाक्यान् का रमणीय प्रयोग मिलता है :

‘हे शिव नदी ! त्रिपुर राजास के विरोधी ज्योत् भगवान शिव की जटाओं में अवरुद्ध किये जाने के कारण कुछ दुई तुम सैकड़ों पुरुषों की शिव (कल्याण करने वाले) के स्थान क्यों बना देती हो? क्या तुम्हारे द्वारा निर्मित इन शिवों की जटाओं में तुम बद्ध नहीं होगी? खैर है कि जड़प्रकृति वाले लोग अपने मविष्य से अनभिज्ञ रहते हैं।’

एक अन्य स्थान पर नदी की निन्दा के द्वारा कवि ने न केवल नदी की प्रशंसा की है बल्कि वर्णन में दार्शनिक पुट भी ला दिया है। इस सन्दर्भ में यह उदाहरण दृष्टव्य है : ‘हे सुरनदी ! सन्मार्गीप्रवर्तक होकर भी तुम प्रतिदिन अपवित्र वस्तुओं की क्यों ग्रहण करती हो? हे माँ ! मुझे तुम्हारे मन का अभिप्राय फली-भाँति ज्ञात है कि तुम्हारे जल में स्नान कर शिवरूप होने वाले सज्जनों के शरीर को प्रुषित करने के लिये ही तुम इन्हें ग्रहण करती हो। यहाँ नदी की वास्तविक निन्दा

१- श्रीशु० दि० ७-६२ से ७२

२- शिवाजी पुराविरोधिजटापरीक्षका कृतः शतमन्त्रः संयुक्तान्वितः ।

कदा न किन्तु मवितासि जटाभिरेषामहदा जड़प्रकृतयो न विदन्ति भावि ॥

श्रीशु० दि० ७-६८

३- सन्मार्गीवर्तनपराऽपि सुरापी त्वमस्थानि नित्यमनुवीनि किमावदासि ।

वाज्ञातमन्त्रं हृदयं तव सज्जनानां प्रायः प्रसाधनकृतं कृतमज्जनानाम् ॥

श्रीशु० दि० ७-६६

हिसि एषि सुष वरुणं प्रवृत्तं चतुर्विंशतिं चतुर्विंशतिं चतुर्विंशतिं चतुर्विंशतिं
 नदी की गयी है अर्थात् नदी के सुन्दर कृत्यों पर प्रसन्न शङ्कराचार्य के
 मावपूर्ण उद्गार हैं जो व्यङ्ग्यात्मक शैली के द्वारा प्रकट हुए हैं ।

नदी के सुन्दर एवं मावपूर्ण निरीक्षण और तत्पश्चात् निरीक्षाणा
 कर्ता के वाञ्छयभाव की सुन्दर अभिव्यक्ति कराने वाला यह वाक्य उत्प्रेक्षणीय
 है - " तुम निद्रा की क्षुब्धगी जड़ता से युक्त मनुष्यों की निद्रा से
 उत्पन्न जड़ता से छिन कर देती हो । विषय-राग से रहित हृदयवाले भी
 पुरुषों की शीघ्र पूर्तिशिरोमणि (धूरा जिसके सिर का वामूषाण है
 ऐसा व्यक्ति क्या शङ्कर) बना देती हो । है देवि । तुम्हारा यह मार्ग
 क्या है ?

उप्युक्त प्रसङ्ग में स्वामाविक रूप से प्रयाग माहात्म्य-कीर्तन
 के अवसर पर कवि ने एक स्थान पर अपने दार्शनिक ज्ञान को प्रदर्शित करने
 का प्रयास किया है - " मुनि शङ्कराचार्य मज्जन करने वाले पुरुषों के
 शरीर को अक्षित (विष्णु भावान के समान स्वामवर्ण) तथा क्षित
 (शिव के समान उज्ज्वल) बनाने के लिये यमुना की सङ्गति को प्राप्त
 करने वाली , मार्गों को दूर करने वाली तथा चारों पुरुषार्थों को देने
 वाली , गङ्गा के पास प्रयाग में पहुँचे ।

१- स्वपानुशङ्कगज्जामरिताञ्जनीधान्स्वपानुशङ्कगज्जामरिताविधुरान्वितस्यै ।

दूरीभवद्विषयरागहृदोऽपि तूर्णं पूर्वाकर्तव्यसि दैवि क एष मार्गः ॥

श्रीशं दि० , ७-७०

२- जामज्जतां क्षित तनुमक्षितां क्षितां च

कर्तुं कलिन्यधुतया कलितानुशङ्काम् ।

जन्तुनाय जन्तुतनयामय निहन्तुतायां

मयैप्रयागमामन्मुनिरयैमार्गम् ॥

श्रीशं दि० , ७-६३

दूसरे स्थान पर सामाजिक अनुभव को इस सङ्गम-वर्णन के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है - ' गङ्गा के प्रवाह के कारण अवरुद्ध वेगवाली यमुना पानी नुतन स्रोत के आगमन से लज्जा के कारण मन्दगति वाली होकर जिस प्रयाग में अत्यधिक सुशील होती है ।'

एक अन्य स्थान पर प्रयागवर्णन के माध्यम से श्रुति का उपदेश पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है - ' वहाँ (प्रयागस्थित सङ्गम) पर स्नान करने वाले लोग दिव्य शरीर को धारण कर दुःख के नाम से भी अपरिचित होकर स्वर्गलोक में चन्द्रमा तथा ताराओं की स्थिति तक भोगों को भोगते हैं - इस जगत् को साक्षात् श्रुति भी कहती है । जन्ममरण की कथा को भी न जानने वाली श्रुति यमुना से सङ्गम गङ्गा को स्तिष्ठति (स्थायी और श्वेत) रूप से ही वर्णन करती है ।'

५- सङ्गमगिरि का वर्णन

सङ्गमगिरि के वर्णन में कवि ने एक ही स्थलों पर अपने दार्शनिक ज्ञान का परिकल्प दिया है । अन्यत्र सामान्य वर्णन

१- गङ्गाप्रवाहेरुपरुद्ध वेगा कलिन्यकन्या स्तिमितप्रवाहा ।

अपूर्वसत्यागतलज्जयैव यत्राधिकं माति विवित्रपायाः ॥ श्रीशु० दि०, ७-६५

२- यत्राऽऽप्नुता दिव्यशरीरमात्र वाचन्द्रवारं दिवि भोगजातम् ।

सम्पुञ्जते व्याधिकथानमिताः प्राक्षिप्तैर्भुतिरेव साक्षात् ॥

अज्ञातसम्पत्तिरौघित्याऽपि वाणी यस्याः स्तिष्ठतितयैव गृणाति रूपम् ।

मागीर्षीं यमुनया परिकल्पमाणा मैता विगाह्य मुदितो मुनिरित्यमाणीत् ॥

श्रीशु० दि० ७-६६, ६७

हुवा है - ' वहाँ (शुद्धगिरि) पर ब्रह्म में अपने अन्तःकरण को लगा देने वाले कृष्णशुद्धग आज भी उत्तम तपस्या कर रहे हैं और वहाँ पर स्पृशमात्र से कल्याण को देने वाली शुद्धगम्पड़ा नदी सुशोभित होती है । शुद्धगगिरि पर वसतिथियों की उत्कृष्ट सेवा होती थी । वहाँ वेदपाठी सैकड़ों यज्ञताँ विद्यमान थे । शान्त चित्त वाले सज्जन वहाँ निवास करते थे । वहाँ पर शुद्धकराचार्य ने ऋषिमात्र से मुक्तिदायक मुख्य माध्यों की विद्वान् शिष्यों को पढ़ाया । वहाँ पर विद्यमान प्राणियों के ज्ञानान्धकार को शुद्धकराचार्य ने दूर कर दिया और बृहस्पतिपुत्र विद्वान् इन्होंने जीव और ईश्वर के अद्वैत का प्रतिपादन किया ।'

६- अग्रहार^२ का वर्णन

' श्रीशुद्धकरदिग्विजय ' में अग्रहार का वर्णन अत्यन्त सामान्य हुआ है । कहीं-कहीं पर उपमालङ्कार का प्रयोग हुआ है । नवीन कल्पनावी का सर्वथा अभाव है । तथ्यों की विवरणात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है - ' अग्रहार के ब्राह्मण स्वकार्यक्षेत्री थे । निषिद्ध कर्म से दूर रहते थे तथा प्रमाद रहित थे । किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती थी । इस गाँव में वेदपाठी दो हजार अग्निहोत्री ब्राह्मण निवास करते थे जो वेदविद्विज्ज क्रियाओं के क्षत्री थे तथा प्रभावशाली थे ।'

१- श्रीशुद्ध दि० , १२-६४ से ६७

२- ब्राह्मणों की वस्ती ।

३- श्रीशुद्ध दि० , १२-४७ , ४९ ।

उपमा के माध्यम से अणुहार का परिचय द्रष्टव्य है - ' उस नगर के मध्य में निवास करने वाले गिरिजा के पति पिनाकपाणि शङ्कर उसकी (उस नगरी की) उसी प्रकार शोभा बढ़ा रहे थे जिस प्रकार मधुमणि हारलता की ओर वाकाश में स्थित चन्द्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाते हैं ।'

७- पुत्रजन्म-वर्णन

' श्रीशङ्करादिग्विजय ' में पुत्रजन्म का विवरण लोक-परम्परा और रीति-रिवाजों से थोड़ा हटकर है । इसका मुख्य कारण यह है कि इस काव्य में नायक का जन्म वर्णित हुआ है और यह नायक महापुरुष था । ज्ञातः यह स्वाभाविक हो है कि महापुरुषों के जन्म के समय होने वाली सामान्य घटनाएँ महापुरुष शङ्कराचार्य के जन्म के समय भी वर्णित की जाय । ' श्रीशङ्करादिग्विजय ' में ऐसा ही वर्णन-प्रसङ्ग प्राप्त होता है । शङ्कराचार्य के जन्म से न केवल उनके माता-पिता की प्रसन्नता ही बल्कि जड़प्रकृति , देवशील जन्तु-वर्ग , परमविद्वान् महापुरुषों और देवगण भी प्रसन्न हुए । इस प्रसन्नता के वर्णन में अत्यन्त सरल पदावली का प्रयोग मिलता है । इस प्रसङ्ग के कुछ प्रवेक कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं :

शङ्कराचार्य के जन्म के दिन परस्पर देव रखने वाले मृग , हाथी , व्याघ्र , सिंह , सर्प और बूढ़ा आदि जन्तु स्वाभाविक ढंग से त्याग कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । सबने हाथ-पाय विचरणा किया और

एक-दूसरे के शरीर को घर्षित कर अपनी सुखी दूर की । न केवल जन्तुवर्ग अफि सुप्रकृतिक उपादान भी शृङ्गकराचार्य के जन्म से अत्यन्त प्रसन्न प्रतीत होते हैं - वृक्षां और लतावर्ग ने फल और फूलों की वृष्टि की । अपने मालिन्य को त्यागकर सभी नदियाँ स्वच्छ जल वाली हो गयीं । मैव और पर्वतों ने भी अचानक जलवृष्टि की । सभी विशाई अत्यन्त प्रसन्न हुई । वायु उद्वुल और दिव्य गन्ध से माकित होने लगी । अग्नि कल उठी और उसकी विचित्र ज्वालाएँ प्रददिाणा करने लगीं अथाश् चारी और फैले लगीं ।^१

जब जन्तु और प्रकृति शृङ्गकराचार्य के जन्म से इस प्रकार अतिशय प्रसन्न हुए तब मनुष्यों का सबसे अप्रमाकित होना सम्भव है । पुत्र जन्म के अवसर पर धन-धान्य के वितरण की परम्परा का प्रायः सभी कवियों ने चित्रण किया है । लौकिक जीवन में भी यह दृश्य दिलाई देता है । शृङ्गकराचार्य के जन्म के अवसर पर भी विधि-सम्पादन करने वाले षष्ठ ब्राह्मणों की उनके पिता ने ददिाणा के रूप में प्रचुर मात्रा में धन , पृथ्वी और गायें दान की ।^२

१- तस्मिन्दिने मूलकरीन्द्रतरङ्गुचिह्नसपाङ्गुमुत्पन्नजन्तुगणा विभन्तः ।

वैरं विहाय सह वैतरतीव दृष्टाः कण्डूमपाकुण्डल साकृतया निघृष्टाः ॥

श्रीसू० दि० , २-७३

२- वृक्षाः लताः कुसुमराशिकतान्यमुञ्चन्त्यः प्रसन्नसखिता निखिलास्तथैव ।

बाता मुहुर्बलधरोऽपि निर्बल विकारं मुमुक्षुणादपि कलं सख्योत्पपात ॥

श्रीसू० दि० , २-७४; २-८६

३- दृष्ट्वा पुनं तिलगुहः शिववारिराशौ मग्गोऽपि शक्तिमनुमुत्प जले -

न्यमाहोदति

अथाणायद्वपुर्धनं वसुधाश्च गाश्च जन्मोक्तकनीविषये द्विपुहोऽगवैष्यः ॥

श्रीसू० दि० , २-७२

महापुरुषों के उदय से कुत्सित लोग डर जाते हैं और
सज्जन प्रसन्न होते हैं । इस तथ्य का चित्रण रूपक अलङ्कार में चित्ताकर्षक
है - बद्धिवाद के विपरीत मतावलम्बियों के हाथों के अग्रभाग में स्थित
पुस्तकें सहसा वेग से गिर पड़ें । श्रुति के मस्तकभूत वेदान्तग्रन्थ हँस पड़े ।
श्रीव्यासदेव का चित्तरूपी कमल खिल उठा ।

८- विवाह-वर्णन

इसमें मङ्गलवाच , वरकन्या को सजावट , विवाह-विधि
आदि का संक्षिप्त चित्रण हुआ है । वर-वधू के स्वामाधिक सौन्दर्य
का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है - " वामूषणों की कान्ति से शरीर
का स्वामाधिक सौन्दर्य छिप जाता है । इस कारण उन्होंने (वर-वधू ने) अधिक
वामूषणों को धारण नहीं किया । वर-वधू को लोकप्रसम्परा का अनुसरण
करके वामूषणों को धारण करना चाहिए इस विचार से अलङ्कारों को
धारण किया । "

पाणिग्रहण के समय मङ्गलवाचों की मधुर ध्वनि से सम्पूर्ण
दिङ्मण्डल व्याप्त हो रहा था । यहाँ पर वर्णन बतिसामान्य और
मात्र एक श्लोक में हुआ है ।

१- बद्धिवादि विपरीत मतावलम्बि हस्ताग्रवाति वरपुस्तकमप्यस्मात् ।

उच्चैः पपात बहसुः श्रुतिमस्तकानि श्रीव्यासचित्रकमलं विकीर्णमूष ॥

श्रीशु० दि० , २-७५

२- श्रीशु० दि० , ३-५५

३- श्रीशु० दि० , ३-५७

विवाहविधि का वर्णन भी मात्र दो श्लोकों में हुआ है । यह विधि वैदिक परम्परा का अनुगामी है । विवाहविधि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं - ' विश्वरूप ने अग्नि की स्थापना कर गृहसूत्रोक्त विधि का अनुसरण कर विधिवत् हवन किया । बधू ने लाजाग(धान का लावा) हवन किया तथा उसके सुगन्ध को सूँघा । विश्वरूप (मण्डन) ने अग्नि की प्रवक्षिणा की । होम के अन्त में विश्वरूप ने सब ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया और जाये हुए बन्धु-बान्धवों को अपने घर भेज दिया । वक्षि की रक्षा कर, उभयभारती के साथ प्रसन्न बदन होकर उन्होंने दीक्षा-धाराण करके अग्निशाला में चार दिनों तक निवास किया ।

निष्कर्ष

' श्रीशृङ्गकरदिग्विजय ' के वस्तुवर्णन के प्रसङ्गों के अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कवि ने इन प्रसङ्गों में अपनी प्रतिभा और व्युत्पत्ति का सुत्कर प्रयोग नहीं किया है । अन्य कई महाकाव्यों की भाँति इसमें वस्तुवर्णन के लिये सगं पर सगं व्यय नहीं हुए हैं । विवाहवर्णन ऐसा प्रसङ्ग है जिसका कतिपय रमणीय प्रस्तुतीकरण हो सकता था परन्तु इस प्रसङ्ग में भी मात्र दो-तीन श्लोक उपलब्ध होते हैं । गङ्गायुधनाथशृङ्गम वर्णन में भी केवल तीन-चार श्लोक प्राप्त होते हैं परन्तु ये श्लोक रमणीय और सारगमित हैं । वर्णा और शरद्-शृङ्ग के वर्णन प्रशंसनीय हैं । शृङ्गगिरि और अग्रहार का वर्णन मात्र तथ्यों का परिचयात्मक जंश है ।

ਭ ਭ ਠ ਭ ਢ ਢਾ ਢ

श्री गुरुभ्यो नमः । श्री गुरुभ्यो नमः । श्री गुरुभ्यो नमः ।

१- अवतारणा

किसी भी वस्तु के सजीन के पीछे कुछ न कुछ तत्त्व अवश्य सक्रिय होते हैं जिनका उपयोग उसका निर्माता करता है। काव्यसजीना के पीछे भी कतिपय तत्त्व सक्रिय होते हैं जो मूर्त न होकर अमूर्त एवं पृथक्-पृथक् विमर्शित होने पर भी विविभाज्यरूप से संश्लिष्ट होते हैं। पृथक्-पृथक् रूप में उनका अध्ययन मात्र अपनी सुविधा के लिये ही किया जाता है। काव्य में मुख्यतः ये तत्त्व सक्रिय होते हैं :

१- शब्दार्थ युगल २- अलङ्कार ३- ध्वनि ४- रीति ५- गुण ६- वृत्ति ७- हृन्द ।

हृन्दों पर विचार अत्यन्त प्राचीन समय से ही होता आया है। वेद के ६ अङ्गों में हृन्द एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। हृन्द काव्य का बाह्य शरीर या परिधान है। इसके अभाव में काव्य का बाह्य स्वरूप ही बिलुप्त जायेगा। हृन्दीकृत रचना में मात्राओं या वर्णों का क्रम निश्चित रहता है।

पिङ्गलभाष्यकृत 'हृन्दःसूत्रम्' नामक ग्रन्थ की 'मृतसञ्जीवनी' टीका में हृन्द को अक्षर सङ्ख्या का परिणाम कहा गया है।

आचार्य भरत ने अनेक अर्थों से सम्पन्न चार पदों एवं वर्णों से युक्त वृत्त को हृन्द कहा है।

साहित्यदर्पणकार ने हृन्दीकृत रचना की 'पद्य' की संज्ञा प्रदान की है।

१- हृन्दःशब्देनाक्षरसङ्ख्यावच्छृण्वन्दीऽत्रामिधीयते ।

पिङ्गल-हृन्दःसूत्रम्, २-६

२- एवं नानार्थसंयुक्ताः पादैर्वर्णाविमूर्णितः ।

कुमुदिस्तु भवैयुक्तां हृन्दीकृतविधानवत् ॥ म० ना० शा०, १४-४२

३- हृन्दीकृतं पदं पद्यम् । सा० द०, ६-३१४ ।

हृन्द काव्य में भावामिव्यक्ति के समीचीन प्रभावशाली साधन हैं ।

हृन्दोद्बद्ध रचनाएँ गद्य की अपेक्षा अधिक हृदयावर्जक होती हैं । कवि अपनी रचनाओं को हृन्दोद्बद्ध करके जीवन्तरूप प्रदान करता है । हृन्द भाषा में लातित्य को सृष्टि करते हैं ।

लौकिक हृन्द मात्रा और वर्णों के भेद से दो प्रकार के माने गये हैं -
मात्रिक और वर्णिक । मात्रिक हृन्दों में प्रायः चारों चरणों में समान मात्राएँ होती हैं । वर्णिक हृन्दों में प्रायः चरणों में वर्णों क्रम एक समान और उनकी संख्या भी समान होती है ।

सामान्यतया मात्रिक और वर्णिक दोनों को ही हृन्द कह दिया जाता है परन्तु विशेषज्ञों ने मात्रिक को मुक्त अर्थात् स्वच्छन्द विहारी होने के कारण हृन्द कहा है तथा वर्णिक को वर्णों के गणों द्वारा क्रमबद्ध होने के कारण वृत्त कहा है ।

काव्यशास्त्रियों द्वारा महाकाव्यों के लिये हृन्दोविधान की कतिपय सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं । उनके अनुसार की गयी रचना उत्तम होती है ।

अग्निपुराण में महाकाव्य के लक्षण-प्रसङ्ग में हृन्द पर भी प्रकाश डाला गया है । वहाँ पर शक्वरी , अतिशक्वरी , अतिजगति , त्रिष्टुम , पुष्पिताग्रा और वक्त्र जादि हृन्दों की वर्णों हुई है । वहाँ पर महाकाव्यों के लिये प्रत्येक सौ के अन्त में हृन्द बदलने का विधान है ।

१- पिङ्गलादिमिराचार्यैर्वृत्तं लौकिकं दिष्टम् ।

मात्रावर्णविभेदेन हृन्दस्तदिह कथ्यते ॥ वृत्तरत्नाकर , १-४

२- शक्वरीतिजगत्यातिशक्वरी त्रिष्टुमा तथा ॥

पुष्पिताग्रादिमिवैवत्राभिज्जैश्चारुभिः समैः ।

मुक्ता तु भिन्नवृत्तान्ता नातिशंङ्गिण्यस्यैकम् ॥

अग्नि पुराण , ३३७ वाँ अध्याय-२६-२७

आचार्य दण्डी ने महाकाव्यों के लिये एक सर्ग में एक हृन्द के प्रयोग और सर्गान्ति में भिन्न हृन्द के प्रयोग को उत्तम माना है। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ के सभी सर्गों में एक ही हृन्द का प्रयोग न करके भिन्न-भिन्न हृन्दः प्रयोग को श्रेष्ठ माना है।

आचार्य हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन' में अनुरूप हृन्दः प्रयोग को उपयुक्त माना है।^१ परन्तु इन्होंने महाकाव्यों के सर्गों में प्रयुक्त होने वाले हृन्दों की संख्या आदि के विषय में अपना विचार प्रकट नहीं किया है।

आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य का लड़ाण क्ताति समय उसके हृन्दः प्रयोग की मान्यताओं पर प्रकाश डाला है।

इन्होंने प्रत्येक सर्ग में एक ही हृन्द के प्रयोग और सर्ग के अन्त में भिन्न हृन्द के प्रयोग को आवश्यक माना है। इन्होंने अपने लड़ाण में सर्ग के मध्य में भी अनेक हृन्दों के प्रयोग की छूट दी है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सभी आचार्यों ने हृन्दः प्रयोग के विषय में अपने-अपने मत व्यक्त किये हैं परन्तु साहित्यदर्पणाकार का ही मत इस विषय में स्पष्ट और व्यापक है। इन्होंने महाकाव्य में हृन्दः प्रयोग के लिये आवश्यक सभी पहलुओं पर अपना मत व्यक्त किया है।

१- सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तेरुपेतं लोकरञ्जकम् ।

काव्यादर्श - १-२६

२- 'शब्दाथै वैचित्र्योपेतं' की व्याख्या में लिखा है -

उभयवैचित्र्यं यथा - रसानुरूप सन्दर्भत्वम्, अनुरूप हृन्दस्त्वम् ----- ।

काव्यानुशासन, ८ वां अध्याय
पृष्ठ ३३६

३- एकवृत्तयः परैरवसानेऽप्यलुक्कैः ।

नानावृत्तयः क्वापि सर्गैः कश्चन दृश्यते ।

सा १० ८०, ६-३२०, ३२१ ।

काव्यशास्त्रियों के द्वारा निर्धारित छन्दःप्रयोग के नियमों का हमारे कवियों ने उत्तराखण्ड में खूब किया है। एक छन्द में मात्र एक ही सगी के निबन्धन का नियम है परन्तु रत्नाकरकृत 'हरविजय', प्रवरसेनविरचित - 'सेतुबन्ध', और 'रावणविजय' आदि महाकाव्यों के सभी सगी एक ही छन्द में रचे गये हैं। इसी प्रकार सगी के अन्त में छन्द बदलने का नियम है परन्तु 'शिशुपालवध', 'किराताजुनीय' आदि महाकाव्य में सगी के मध्य में बार-बार छन्द का परिवर्तन किया गया है।

२- " श्रीसहस्रकरदिग्विजय " में छन्दों का प्रयोग

क- विभिन्न सगी में छन्दों की कुल संख्या

प्रथम सगी	-	८ छन्द
द्वितीय सगी	-	७ "
तृतीय "	-	६ "
चतुर्थ "	-	१० "
पञ्चम "	-	१० "
षष्ठ "	-	१२ "
सप्तम "	-	६ "
अष्टम "	-	१० "
नवम "	-	१० "
दशम "	-	२७ "
एकादश सगी	-	५ "
द्वादश "	-	१० "
त्रयोदश "	-	७ "
चतुर्दश "	-	१४ "
पञ्चदश "	-	४ "
षोडश "	-	१७ "

ख- सम्पूर्ण ग्रन्थ में उपलब्ध विभिन्न बन्दों की कुल मात्राएँ

१-	उपजाति	-	४५१
२-	वसन्ततिलका	-	२१६
३-	वसन्तमातिका	-	१६६
४-	स्वागता	-	१२७
५-	शाबूलविक्रीलिता	-	१०१
६-	वियोगिनी	-	६२
७-	प्रमितादारा	-	८५
८-	दुत्तविलम्बिता	-	६४
९-	शालिनी	-	५२
१०-	धन्ववज्रा	-	५१
११-	शिक्षारिणी	-	३४
१२-	धूमधरा	-	२८
१३-	वंशस्थ	-	२२
१४-	शुद्धगीता	-	१४
१५-	पादाकुलक	-	११
१६-	मन्दाग्रान्ता	-	११
१७-	पृथ्वी	-	११
१८-	कालमारिणी	-	१०
१९-	पुष्पिताग्रा	-	६
२०-	मालमारिणी	-	६
२१-	मालिनी	-	८
२२-	रथोक्ता	-	७
२३-	हारिणी	-	५
२४-	प्रहरीणि	-	५
२५-	धन्ववंशा	-	४

२६-	मुजड़ोगप्रयात	-	३
२७-	ध्रुविण्णी	-	२
२८-	वींवी	-	२
२९-	तीटक	-	१
३०-	मरुमयूर	-	१
३१-	पञ्चचामर	-	१
३२-	नल्लुटक	-	१
३३-	गोति	-	१
३४-	उडुगोति	-	१
३५-	आयिगीति	-	१
३६-	मरुमातड़ुंगलीलाकर	-	१
३७-	मरुकुमाणिणी	-	१
३८-	उपचित्रा	-	१
३९-	हन्दुवदना	-	१
४०-	माधव	-	१
४१-	सुन्दरी	-	१
४२-	बलुष्टप	-	१
४३-	मात्रासमकं	-	१
४४-	सुलुमस्तवक	-	१

इसके अतिरिक्त हन्दुवज्रा और उपेन्द्रवज्रा हन्दों की जलग-जलग और सम्मिलित स्थिति केक श्लोकों में दिखतायी पड़ती है। उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है।

ग- त्रीशङ्करादिग्विजय ' में प्रयुक्त हन्दों का श्लोकक्रमानुसार नामोल्लेख

प्रथम सर्ग

<u>श्लोक सहस्रख्या</u>		<u>हन्द का नाम</u>
१	-	अनुष्टुप
२ से ४ तक	-	उपजाति
५	-	पृथ्वी
६ से ११ तक	-	शाङ्खलचिक्रीछित
१२ और १३	-	शितारिणी
१४	-	मृगधरा
१५ और १६	-	शाङ्खलचिक्रीछित
१७	-	मन्दाक्रान्ता
१८ से ६७ तक	-	वनिणीति
६८	-	प्रहर्षिणी

द्वितीय सर्ग

१	-	उपजाति
२	-	हन्दवशा
३	-	उपजाति
४	-	वसन्त तिलका
५ और ६	-	हन्दवशा
७	-	उपजाति
८	-	हन्दवशा
९ से ११ तक	-	उपजाति
१२ से २५ तक	-	वसन्त तिलका
२६	-	उपजाति
२७ से ३० तक	-	वसन्त तिलका

द्वितीय सूची

<u>श्लोक संख्या</u>		<u>छन्द का नाम</u>
३१	-	उपजाति
३२	-	हन्द्रवंशा
३३ से ३६ तक	-	वसन्ततिलका
३७	-	उपजाति
३८	-	वंशस्थ + हन्द्रवंशा = उपजाति
३९	-	वंशस्थ
४० से ४२ तक	-	वंशस्थ + हन्द्रवंशा = उपजाति
४३ से ४५ तक	-	वसन्ततिलका
४६	-	उपजाति
४७-	-	वसन्ततिलका
४८	-	उपजाति
४९-से ६५ तक	-	वसन्ततिलका
६६	-	हन्द्रवज्रा
६७	-	उपजाति
६८	-	उपेन्द्रवज्रा
६९	-	उपजाति
७०	-	हन्द्रवज्रा
७१ से ७५ तक	-	वसन्ततिलका
७६	-	उपजाति
७७	-	वियोगिनी
७८	-	हन्द्रवंशा + वंशस्थ = उपजाति
७९ से ८४ तक	-	वसन्ततिलका
८५ से ८७ तक	-	उपजाति
८८ और ८९	-	वियोगिनी
९०	-	गीति

द्वितीय सर्ग

श्लोक संख्याछन्द का नाम

६१	-	प्रहर्षिणी
६२ और ६३	-	शादूलविक्रीडित

तृतीय सर्ग

१ से ७ तक	-	वियोगिनी
८	-	वसन्ततिलका
९	-	उपजाति
१०	-	वंशस्थ + हन्द्रवंशा = उपजाति
११	-	वंशस्थ
१२ और १३	-	वंशस्थ + हन्द्रवज्रा = उपजाति
१४	-	उपजाति
१५	-	हन्द्रवज्रा
१६ से २१ तक	-	उपजाति
२२	-	उपेन्द्रवज्रा
२३	-	उपजाति
२४ से ६० तक	-	वसन्ततिलका
६१	-	उपजाति
६२	-	हन्द्रवज्रा
६३ और ६४	-	वसन्ततिलका
६५	-	हन्द्रवज्रा
६६ और ६७	-	उपजाति
६८ और ६९	-	वसन्ततिलका
७०	-	हन्द्रवंशा + वंशस्थ = उपजाति

तृतीय सर्ग

<u>श्लोक संख्या</u>		<u>छन्द का नाम</u>
७१ से ७४ तक	-	वसन्ततिलका
७५	-	उपजाति
७६	-	वसन्ततिलका
७७	-	वंशस्थ + छन्दवंशा = उपजाति
७८ और ७९	-	उपजाति
८० से ८२ तक	-	स्वागता
८३	-	शादूलविक्रीडित

चतुर्थ सर्ग

१ से ३ तक	-	पुनर्विलम्बित
४ से १० तक	-	वियोगिनी
११ से १७ तक	-	पुनर्विलम्बित
१८	-	स्वागता
१९	-	शादूलविक्रीडित
२०	-	धूमधरा
२१ से ३७ तक	-	वियोगिनी
३८	-	शादूलविक्रीडित
३९	-	शितरिणी
४०	-	शादूलविक्रीडित
४१	-	शितरिणी
४२	-	शादूलविक्रीडित
४३	-	शितरिणी
४४ और ४५	-	वियोगिनी
४६	-	वसन्ततिलका

चतुर्थ सर्ग

श्लोक संख्या	छन्द का नाम
४७	- शिखरिणी
४८ से ५३	- वियोगिनी
५४ और ५५	- शिखरिणी
५६ और ५७	- शादूलविक्रीडित
५८ से ६०	- शिखरिणी
६१	- शादूलविक्रीडित
६२ से ६४ तक	- वियोगिनी
६५ से ७० तक	- शादूलविक्रीडित
७१ से ७५ तक	- वियोगिनी
७६ और ७७	- शादूलविक्रीडित
७८	- शिखरिणी
७९ से ८५ तक	- शादूलविक्रीडित
८६	- पृथ्वी
८७ से ९२ तक	- शादूलविक्रीडित
९३	- मृगधरा
९४	- मन्दाक्रान्ता
९५ और ९६	- मृगधरा
९७	- शादूल विक्रीडित
९८ और ९९	- वियोगिनी
१०० से १०२ तक	- शादूलविक्रीडित
१०३	- मृगधरा
१०४ और १०५	- शादूलविक्रीडित
१०६ और १०७	- वियोगिनी
१०८	- वंशस्थ
१०९ और ११०	- शादूलविक्रीडित

पञ्चम सर्ग

<u>श्लोक संख्या</u>		<u>हृन्द का नाम</u>
१	-	विद्योगिनी
२ से ४ तक	-	द्रुतविलम्बित
५ से २६ तक	-	स्वागता
३० से ३२ तक	-	विद्योगिनी
३३ और ३४	-	वसन्ततिलका
३५ से ५८ तक	-	विद्योगिनी
५९	-	उपजाति
६० से ६७ तक	-	द्रुतविलम्बित
६८ से ८१ तक	-	वसन्ततिलका
८२	-	उपजाति
८३	-	पृथ्वी
८४ और ८५	-	शाद्वलविच्छिन्न
८६	-	द्रुतविलम्बित
८७	-	वसन्ततिलका
८८	-	रथोद्धा
८९	-	शाद्वलविच्छिन्न
९० से ९५ तक	-	वसन्ततिलका
९६	-	पृथ्वी
९७	-	मालिनी
९८ से १०१ तक	-	वसन्ततिलका
१०२ से १०४ तक	-	स्वागता
१०५ और १०६	-	वसन्ततिलका
१०७ से १०९ तक	-	स्वागता
११० से ११३ तक	-	शिवरिणी

पञ्चम सर्ग

श्लोक सहस्रिकाहृन्द का नाम

११४ से ११७ तक	-	शादूलविक्रीडित
११८ से १२५ तक	-	स्वागता
१२६ से १२८ तक	-	शिक्षारिणी
१२९ से १७१ तक	-	स्वागता
१७२	-	प्रहर्षिणी

षष्ठ सर्ग

१	-	उपजाति
२ से ४ तक	-	वसन्ततिलका
५	-	उपजाति
६	-	शिक्षारिणी
७ से ९ तक	-	शादूलविक्रीडित
१० और ११	-	शिक्षारिणी
१२	-	शादूलविक्रीडित
१३ और १४	-	उपजाति
१५	-	वसन्ततिलका
१६	-	शालिनी
१७ और १८	-	स्वागता
१९ से २९ तक	-	स्वागता
३० से ३२ तक	-	उपजाति
३३ से ४० तक	-	स्वागता
४१	-	शालिनी
४२ और ४३	-	शिक्षारिणी
४४ से ५३ तक	-	स्वागता

बाष्ट संगी

<u>श्लोक संख्या</u>		<u>ग्रन्थ का नाम</u>
५४ और ५५	-	वसन्ततिलका
५६	-	हृन्मन्त्रा
५७ से ६० तक	-	वसन्ततिलका
६१	-	पुष्पिताग्रा
६२ से ६५ तक	-	उपजाति
६६	-	वियोगिनी
६७	-	द्रुतविलम्बित
६८ से ७२ तक	-	वसन्ततिलका
७३ से ७६ तक	-	स्वागता
७७	-	हृन्मन्त्रा
७८	-	मन्दाक्रान्ता
७९	-	शार्दूलविक्रीडित
८० से ८३ तक	-	उपजाति
८४	-	पृथ्वी
८५	-	शार्दूलविक्रीडित
८६ से ८८ तक	-	मृगधरा
८९ और ९१	-	शार्दूलविक्रीडित
९२ से ९४ तक	-	शिलरिणी
९५	-	मृगधरा
९६ और ९७	-	शार्दूलविक्रीडित
९८	-	उपमन्त्रा
९९ से १०१ तक	-	उपजाति
१०२	-	स्वागता
१०३	-	शालिनी
१०४ से १०६ तक	-	शार्दूलविक्रीडित
१०७	-	मृगधरा

सप्तम सर्ग

श्लोक संख्या	छन्द का नाम
१	उपजाति
२	ह्रस्वपञ्चा
३ से ६	उपजाति
७	ह्रस्वपञ्चा
८	उपजाति
९	उपेन्द्रपञ्चा
१० से १४ तक	उपजाति
१५ से १७ तक	वसन्ततिलका
१८	ह्रस्वपञ्चा
१९ से २१ तक	उपजाति
२२	ह्रस्वपञ्चा
२३ और २४	उपजाति
२५	वसन्ततिलका
२६ से २८ तक	उपजाति
२९ और ३०	वसन्ततिलका
३१ और ३२	उपजाति
३३ और ३४	उपेन्द्रपञ्चा
३५	वसन्ततिलका
३६	उपेन्द्रपञ्चा
३७	ह्रस्वपञ्चा
३८	उपेन्द्रपञ्चा
३९	उपजाति
४०	वसन्ततिलका
४१ से ४४	उपजाति
४५	ह्रस्वपञ्चा
४६ और ४७	वसन्ततिलका

<u>श्लोक संख्या</u>	<u>छन्द का नाम</u>
४८ से ५० तक	- उपजाति
५१ और ५२	- उपेन्द्रवज्रा
५३ और ५४	- उपजाति
५५	- वसन्ततिलका
५६ से ५८ तक	- उपजाति
५९ से ६१ तक	- वसन्ततिलका
६२	- उपजाति
६३	- वसन्ततिलका
६४	- उपजाति
६५	- वसन्ततिलका
६६	- उपेन्द्रवज्रा
६७ से ७० तक	- वसन्ततिलका
७१ से ८१ तक	- उपजाति
८२	- शालिनी
८३	- उपजाति
८४	- उपेन्द्रवज्रा
८५ और ८६	- उपजाति
८७	- वंशस्थ
८८	- उपेन्द्रवज्रा
८९ से ९७ तक	- उपजाति
९८	- वंशस्थ
९९ से १०३ तक	- उपजाति
१०४ से १०७ तक	- वसन्ततिलका
१०८	- उपजाति

सप्तम सर्ग

श्लोक संख्या	छन्द का नाम
१०६ और ११०	- वसन्ततिलका
१११ और ११२	- इन्द्रवज्रा
११३	- उपेन्द्रवज्रा
११४ और ११५	- वंशस्थ
११६ से ११८ तक	- वसन्ततिलका
११९	- उपजाति
१२०	- वसन्ततिलका
१२१	- मालिनी

अष्टम सर्ग

१	- उपजाति
२	- उपेन्द्रवज्रा
३ से ८ तक	- उपजाति
९	- इन्द्रवज्रा
१०	- उपेन्द्रवज्रा
११ से १३ तक	- उपजाति
१४ और १५	- वंशस्थ
१६	- वनिणित
१७	- वृक्षगिता
१८	- वनिणित
१९ से ३१ तक	- वृक्षगिता
३२	- उपजाति

अष्टम सर्ग

श्लोक संख्या		छन्द का नाम
३३	-	स्वागता
३४	-	हन्द्रवज्ञा
३५ और ३६	-	उपजाति
३७ से ४५ तक	-	दुतविलम्बित
४६ से ५५ तक	-	उपजाति
५६	-	मालिनी
५७	-	शाङ्खलविक्रीडित
५८	-	उपेन्द्रवज्ञा
५९ और ६०	-	उपजाति
६१	-	शाङ्खलविक्रीडित
६२	-	वसन्ततिलका
६३	-	उपजाति
६४	-	सुग्धरा
६५	-	उपजाति
६६ से ६९ तक	-	वसन्ततिलका
७०	-	उपेन्द्रवज्ञा
७१ और ७२	-	उपजाति
७३	-	वसन्ततिलका
७४ से ७६ तक	-	उपजाति
७७	-	हन्द्रवज्ञा
७८ से ८६ तक	-	उपजाति
८७	-	हन्द्रवज्ञा
८८ से ९३ तक	-	उपजाति
९४	-	हन्द्रवज्ञा

अष्टम सर्ग

<u>श्लोक संख्या</u>		<u>तन्म्य का नाम</u>
६५	-	उपजाति
६६	-	हन्त्रवज्रा
६७ से १०० तक	-	उपजाति
१०१	-	हन्त्रवज्रा
१०२ से ११२ तक	-	उपजाति
११३	-	हन्त्रवज्रा
११४ से ११८	-	उपजाति
११९	-	हन्त्रवज्रा
१२०	-	उपजाति
१२१	-	हन्त्रवज्रा
१२२ जीर १२३	-	उपजाति
१२४	-	उपेन्द्रवज्रा
१२५	-	हन्त्रवज्रा
१२६ से १३० तक	-	उपजाति
१३१	-	शाईलविहीन
१३२ जीर १३३	-	वसन्ततिलका
१३४ जीर १३५	-	उपजाति
१३६	-	मासिनी

नवम सर्ग

१ से २१ तक	-	प्रसितापारा
२२	-	शाईलविहीन
२३ जीर २४	-	प्रसितापारा

नवम सर्ग

<u>श्लोक संख्या</u>	<u>हृन्व का नाम</u>
२५	- पृथ्वी
२६ से २८ तक	- शिखरिणी
२९ और ३०	- प्रमिताक्षरा
३१	- शिखरिणी
३२	- सुग्धरा
३३ से ३६ तक	- प्रमिताक्षरा
३७ से ३९ तक	- शार्दूलविक्रीडित
४० से ४२ तक	- सुग्धरा
४३ से ६८ तक	- प्रमिताक्षरा
६९	- वंशस्थ
७०	- वंशस्थ + हृन्वप्रा = उपजाति
७१ से ७४ तक	- प्रमिताक्षरा
७५ से ८५ तक	- उपजाति
८६	- हृन्वप्रा
८७ से ८९	- प्रमिताक्षरा
९० और ९१	- उपजाति
९२ से १०५ तक	- प्रमिताक्षरा
१०६	- उपजाति
१०७ और १०८	- वसन्ततिलका
१०९	- मन्दाक्रान्ता

दशम सर्ग

१ से ५ तक	- कुलविलम्बित
६ और ७	- पुष्पिताग्रा

दशमसर्ग

श्लोक संख्या	हृन्द का नाम
८	- शालिनी
९ से ११ तक	- वियोगिनी
१२ से १६ तक	- हरिणी
१७ और १८	- उपजाति
१९ से २१ तक	- प्रहर्षिणी
२२	- तीटक
२३	- शाईलविक्रीडित
२४ और २५	- वियोगिनी
२६ और २७	- द्रुतविलम्बित
२८	- मृद्वी
२९	- शाईलविक्रीडित
३०	- प्रमिताधारा
३१	- मत्स्युराम
३२ और ३३	- मुजङ्गप्रयात
३४ और ३५	- ध्विगणी
३६ से ४४ तक	- पादाकुल
४५	- हन्तुवदना
४६ से ५५ तक	- वनिणीति
५६	- उपगीति
५७	- वसन्ततिलका
५८ से ६२ तक	- पुष्पिताग्रा
६३	- वनिणीति
६४	- उपेन्द्रवज्रा
६५	- रथोद्धा
६६	- वनिणीति

दशम सर्ग

श्लोक संख्या	छन्द का नाम
६७	- द्रुतविलम्बित
६८	- वंशस्थ
६९ से ७१ तक	- शालिनी
७२	- उपजाति
७३	- वसन्ततिलका
७४	- मात्रा सम्पन्न
७५	- वसन्ततिलका
७६ और ७७	- उपजाति
७८	- इन्द्रवंशा
७९	- वसन्ततिलका
८०	- इन्द्रवज्रा
८१	- वसन्ततिलका
८२	- उपजाति
८३	- कियो गिनी
८४	- इन्द्रवज्रा
८५ और ८६	- उपजाति
८७	- वसन्ततिलका
८८	- वंशस्थ + इन्द्रवंशा
८९	- वसन्ततिलका
९०	- शालिनी
९१	- शाईल विक्रीडित
९२	- वसन्ततिलका
९३	- उपेन्द्रवज्रा

दशम सर्ग

श्लोक संख्या	छन्द का नाम
६४	- वंशस्थ + हन्द्रवंशा = उपजाति
६५ और ६६	- वियोगिनी
६७	- वंशस्थ
६८ और ६९	- उपजाति
१००	- वंशस्थ
१०१	- उपजाति
१०२	- हन्द्रवंशा + वंशस्थ
१०३	- वसन्ततिलका
१०४	- उपजाति
१०५	- मालिनी
१०६	- द्रुतविलम्बित
१०७	- उद्गीति
१०८	- आयोगीति
१०९	- फन्वामाम्
११०	- और्वी
१११	- मुजदंगप्रयात
११२	- वियोगिनी
११३	- और्वी
११४ से ११६ तक	- वसन्ततिलका
११७ और ११८	- सार्द्धतविष्टीछि
११९	- कृष्णी

एकादश सर्ग

१	- हन्द्रवज्रा
२ से ५ तक	- उपजाति

एकावश सर्ग

<u>श्लोक संख्या</u>		<u>छन्द का नाम</u>
६	-	उपेन्द्रवज्रा
७ से ११ तक	-	उपजाति
१२	-	उपेन्द्रवज्रा
१३ से २१	-	उपजाति
२२	-	उपेन्द्रवज्रा
२३	-	उपजाति
२४	-	उपेन्द्रवज्रा
२५	-	हन्द्रवज्रा
२६	-	उपजाति
२७	-	वंशस्थ + हन्द्रवंश
२८ और २९	-	वसन्ततिलका
३० और ३१	-	हन्द्रवज्रा
३२	-	वंशस्थ + हन्द्रवंश
३३ से ३६	-	उपजाति
३७	-	उपेन्द्रवज्रा
३८ से ५८ तक	-	उपजाति
५९	-	उपेन्द्रवज्रा
६० से ६७ तक	-	दुत विलम्बित
६८ और ६९	-	उपजाति
७०	-	हन्द्रवज्रा
७१ से ७३ तक	-	ध्रुवरा
७४	-	वसन्ततिलका
७५	-	उपजाति

दादश सगी

<u>स्त्रीक सहस्रंख्या</u>		<u>छन्द का नाम</u>
१ से ३ तक	-	उपजाति
४	-	हन्द्रवज्रा
५	-	उपजाति
६	-	हन्द्रवज्रा
७ और ८	-	उपजाति
९	-	हन्द्रवज्रा
१० से १७ तक	-	उपजाति
१८	-	हन्द्रवज्रा
१९ से २५ तक	-	उपजाति
२६ से २८ तक	-	हन्द्रवज्रा
२९	-	उपजाति
३०	-	हन्द्रवज्रा
३१ और ३२	-	उपजाति
३३	-	हन्द्रवज्रा
३४ से ३७ तक	-	उपजाति
३८ और ३९	-	वसन्तमालिका
४० से ४३	-	उपजाति
४४	-	हन्द्रवज्रा
४५	-	उपेन्द्रवज्रा
४६	-	हन्द्रवंशा + वंशस्थ
४७	-	उपजाति
४८ से ५० तक	-	हन्द्रवंशा + वंशस्थ
५१ से ५४	-	उपजाति
५५	-	हन्द्रवंशा + वंशस्थ
५६ से ६०	-	उपजाति
६१ और ६२	-	हन्द्रवंशा + वंशस्थ

द्वादश संगी

<u>श्लोक सङ्ख्या</u>		<u>छन्द का नाम</u>
६३ और ६४	-	उपजाति
६५ और ६६	-	इन्द्रवज्रा
६७ से ७०	-	उपजाति
७१ और ७२	-	वसन्ततिलका
७३	-	वंशस्थ
७४	-	उपजाति
७५	-	वसन्ततिलका
७६ से ७६ तक	-	स्वागता
८० और ८१	-	शार्दूलविक्रीडित
८२ और ८३	-	मातमारिणी
८४	-	शालिनी
८५	-	वसन्ततिलका
८६	-	स्वागता
८७	-	शिशिरिणी
८८	-	ध्रुवधरा
८९	-	शिशिरिणी

त्रयोदश संगी

१ से ६ तक	-	उपजाति
१०	-	वसन्ततिलका
११ से १४ तक	-	इन्द्रवंशा → वंशस्थ
१५ से २० तक	-	उपजाति
२१	-	वसन्ततिलका

अष्टादश सर्ग

श्लोक संख्या	छन्द का नाम
२२ से २७ तक	- उपजाति
२८	- इन्द्रवज्रा
२९ से ४१ तक	- उपजाति
४२	- वंशस्थ + इन्द्रवंश
४३	- उपेन्द्रवज्रा
४४ से ४८ तक	- शालिनी
४९ वीर ५०	- वसन्ततिलका
५१ वीर ५२	- शालिनी
५३	- इन्द्रवज्रा
५४	- उपजाति
५५	- इन्द्रवज्रा
५६ वीर ५७	- उपजाति
५८ वीर ५९	- वंशस्थ + इन्द्रवंश
६० वीर ६१	- उपजाति
६२	- मृगधरा
६३	- शाईलविष्णीव
६४ वीर ६५	- वसन्ततिलका
६६	- उपजाति
६७	- वसन्ततिलका
६८	- उपजाति
६९	- वसन्ततिलका
७०	- माधव
७१ से ७३ तक	- वसन्ततिलका
७४	- उपजाति
७५	- प्रहृषीणी

चतुर्विंश सगी

<u>श्लोक संख्या</u>	<u>छन्द का नाम</u>
१ से ४ तक	- उपजाति
५	- वसन्ततिलका
६	- उपजाति
७	- इन्द्रवंशा + वंशस्थ
८	- वसन्ततिलका
९	- उपजाति
१०	- वसन्ततिलका
११	- उपजाति
१२	- वसन्ततिलका
१३	- उपजाति
१४	- उपेन्द्रवज्रा
१५	- शालिनी
१६	- इन्द्रवंशा + वंशस्थ = उपजाति
१७ वीर १८	- वंशस्थ
१९	- कियोगिनी
२०	- वसन्ततिलका
२१	- मन्दाक्रान्ता
२२	- झम्धरा
२३ से २५ तक	- मन्दाक्रान्ता
२६	- शालिनी
२७	- पृथ्वी
२८	- वसन्ततिलका
२९	- मालमारिणी
३० वीर ३१	- उपजाति
३२	- इन्द्रवज्रा

चतुर्दश सर्ग

<u>श्लोक सङ्ख्या</u>		<u>छन्द का नाम</u>
३३ और ३४	-	उपजाति
३५	-	इन्द्रवंशा + वंशस्थ
३६ से ३८ तक	-	उपजाति
३९ से ४२ तक	-	वसन्ततिलका
४३-४४	-	उपजाति
४५ से ४७	-	कालभारिणी
४८	-	उपजाति
४९	-	उपेन्द्रवज्रा
५० और ५१	-	उपजाति
५२	-	वसन्ततिलका
५३	-	उपजाति
५४	-	पृथ्वी
५५	-	मञ्जुभाषिणी
५६	-	रथोद्धता
५७	-	शार्दूलविक्रीडित
५८	-	वसन्ततिलका
५९ से ६१ तक	-	शालिनी
६२ और ६३	-	रथोद्धता
६४	-	वसन्ततिलका
६५	-	उपजाति
६६	-	उपेन्द्रवज्रा
६७	-	शार्दूलविक्रीडित
६८	-	शालिनी
६९ और ७०	-	उपजाति
७१ से ७३ तक	-	रथोद्धता

कुटीर शी

<u>श्लोक संख्या</u>	<u>हन्द का नाम</u>
७४	- शालिनी
७५ से ८० तक	- उपजाति
८१	- हन्दवन्ना
८२	- वंशस्थ
८३ से ८५ तक	- हन्दवंशा + वंशस्थ
८६ से ८८ तक	- उपजाति
८९	- वसन्ततिलका
९१	- शादुलविहारी
९२	- रथोद्धता
९३	- उपजाति
९४ और ९५	- शालिनी
९६ से १०० तक	- उपजाति
१०१	- वंशस्थ
१०२	- उपजाति
१०३ से १०५	- हन्दवंशा + वंशस्थ
१०६	- शिशिरिणी
१०७ से १०८	- शालिनी
११०	- उपजाति
१११ से ११३	- शालिनी
११४	- उपजाति
११५	- हन्दवंशा
११६ से ११८	- उपजाति
११९	- वसन्ततिलका
१२०	- उपजाति

चतुर्दश सर्ग

श्लोक सहस्रंख्या	हृन्द का नाम
१२१ और १२२	- वंशस्थ
१२३	- उपजाति
१२४	- हृन्दवज्रा
१२५ से १२८	- उपजाति
१२९	- वंशस्थ + हृन्दवंश
१३० और १३१	- उपजाति
१३२ से १३६ तक	- शालिनी
१४०	- वसन्ततिलका
१४१	- हृन्दवज्रा
१४२	- शालिनी
१४३	- हृन्दवज्रा
१४४	- शालिनी
१४५	- शार्दूलविहीन
१४६	- उपजाति
१४७	- पादाकुल
१४८	- वसन्ततिलका
१४९ से १५६ तक	- कालमारिणी
१५७	- स्वागता
१५८	- शार्दूलविहीन
१५९ और १६२	- कवचविलस वृक्ष मालमारिणी
१६३	- उपवित्रा वृक्ष
१६४	- पादाकुल
१६५	- शिवरिणी
१६६ और १६७	- वसन्ततिलका
१६८	- शालिनी

चतुर्दश सर्ग

<u>श्लोक संख्या</u>	<u>हृन्द का नाम</u>
१६६	- मन्दाग्रान्ता
१७० से १७४ तक	- मालभारिणी
१७५	- शादूल विक्रीडित

पञ्चदश सर्ग

१ से १६२ तक	- वसन्तमालिका
१६३ से १६६ तक	- शादूलविक्रीडित
१७०	- प्रग्धरा
१७१ से १७३ तक	- शादूलविक्रीडित
१७४	- मालिनी

षोडश सर्ग

१	- द्रुत विलम्बित
२ और ३	- वसन्तमालिका
४ से ८ तक	- हन्दुवंश + वंशस्थ
९ से १३ तक	- उपजाति
१४ और १५	- वसन्ततिलका
१६ और १७	- उपजाति
१८	- द्रुत विलम्बित
१९	- सुन्दरी
२० से ३२ तक	- द्रुत विलम्बित
३३ से ४८ तक	- मालिनी
४९ और ५०	- उपजाति
५१	- हन्दुवंश
५२ से ५४ तक	- उपजाति

गौडशर्मा

श्लोक संख्या	छन्द का नाम
५५ से ५७ तक	- शालिनी
५८	- इन्द्रवज्रा
५९ और ६०	- उपजाति
६१	- नकुटम्
६२	- उपजाति
६३	- इन्द्रवंशा + वंशस्थ
६४ वैसे ६६ तक	- इन्द्रवज्रा
६७ से ७१ तक	- उपजाति
७२	- वंशस्थ
७३	- उपजाति
७४	- वंशस्थ
७५	- उपजाति
७६	- इन्द्रवज्रा
७७	- उपजाति
७८	- वसन्ततिलका
७९	- उपजाति
८०	- शालिनी
८१	- उपजाति
८२	- वसन्ततिलका
८३	- उपजाति
८४	- इन्द्रवज्रा
८५	- वसन्ततिलका
८६	- उपजाति
८७	- वसन्ततिलका
८८ से ९० तक	- ग्रन्थरा
९१	- पृथ्वी

षोडश सगी

<u>श्लोक संख्या</u>	<u>ह्रन्द का नाम</u>
६२	- पुष्पिताग्रा
६३	- मालिनी
६४	- कालमारिणी
६५	- कुसुमस्तवक
६६	- उपजाति
६७	- सुग्धरा
६८ और ६९	- शादूलविक्रीडित
१००	- मत्स्यतटगलोलाकर
१०१	- उपजाति
१०२	- वसन्ततिलका
१०३	- मालिनी
१०४	- मन्दाक्रान्ता
१०५	- शिलरिणी
१०६	- शादूलविक्रीडित
१०७	- सुग्धरा

३- निष्कर्ष

‘ श्रीशृङ्गारदिग्विजय ’ में ह्रन्दों का प्रयोग देकर यह कहा जा सकता है :

क- इसमें साहित्यशास्त्र में विहित एक सगी में एक ह्रन्द तथा सगी के अन्त में निम्न ह्रन्द के प्रयोग के नियम का अनुकरण नहीं किया गया है ।

ख- भाषा-भाव के अनुरूप पुनः पुनः ह्रन्दपरिवर्तन अत्यन्त सटीक प्रतीत होता है ।

ग- दशम सर्ग में सर्वाधिक छन्द प्रयुक्त हुए हैं ।

घ- एक सर्ग में कम से कम ४ और अधिक से अधिक २७ छन्दों का प्रयोग हुआ ।

ड०- ' त्रीशद्वन्द्विकरदिग्विजय ' में कई श्लोक ऐसे हैं जिनमें न वर्णों की समानता है और न मात्राओं की समानता है । इसके अतिरिक्त विचित्र वृत्तों के लक्षण भी उसमें धटित नहीं हो पाते हैं इसलिये उन श्लोकों में छन्दनिर्णय असम्भव हो गया है । ऐसे स्थलों की पूर्वी पृष्ठों पर ' अनिर्णीत ' पद से इङ्किंगत कर दिया गया है ।

च- इसमें उपजाति नामक छन्द का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । इसके दो कारण हो सकते हैं : अ- कवि का प्रिय छन्द ' उपजाति ' रहा हो । ब- ग्रन्थ को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से अत्यन्त सरल इस छन्द का प्रयोग किया गया हो ।

स प त म व ङ या य

श्री स ह० क र दि गि व ज य मे व ल ह० का र ङ मा

१- अवतारणा

मनुष्य स्वभावतः सौन्दर्यप्रिय होता है। वह अपने जीवन के सम्पर्क में जाने वाली प्रत्येक रमणीय वस्तु का ही आदर करता है। वह सदैव खूबी-सुंदरी वस्तु को प्राप्त करने के लिये तालाशित रहता है। मानव की इस प्रवृत्ति है हमारा काव्य-जगत् बहुता नहीं है। प्रत्येक कवि अपने काव्य को खाने-सैवाने का भरपूर प्रयत्न करता है। सौन्दर्ययुक्त काव्य सहृदयों के आकर्षण का केन्द्र होता है। काव्य के सौन्दर्य के एक साधन के रूप में हमारे आचार्यों ने विभिन्न अलङ्कारों की कल्पना की है।

‘अलङ्कार’ शब्द अपने व्यापक अर्थ में काव्य-शोभा अथवा काव्यसौन्दर्य का वाक्क है परन्तु सहकुक्ति अर्थ में यह काव्य का उत्कर्षाधायक तत्त्व है। अलङ्कारयुक्त काव्य उत्कृष्ट कौटि के काव्य माने जा सकते हैं परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अलङ्कारविहीनकाव्य ‘काव्य’ की श्रेणी में नहीं आयेंगे। आचार्य मम्मट ने तो काव्य के लिये अलङ्कारों की अनिवार्यता को साफ शब्दों में नकार दिया है।^१

अलङ्कारदिग्विजयकार माधवाचार्य आचार्य मम्मट के ही अनुयायी प्रतीत होते हैं। इनके ग्रन्थ में स्वतः स्फुरित अलङ्कारों को ही स्थान मिल पाया है। वक्रोक्ति, श्लेष और चित्र जैसे आयासजन्य अलङ्कारों के प्रति माधवाचार्य की विशेष रुचि नहीं थी। चित्र अलङ्कार का तो इस

१- तदवदोवा शब्दायां सुगुणावनलङ्गुती पुनः क्वापि । का० प्र० १-

सू० सं०- १ ।

नोट - यहाँ ‘तद्’ ‘पद’ ‘काव्यम्’ का सहोपेतक है।

ग्रन्थ में दर्शन हो नहीं होता । अलङ्कारों की दृष्टि है ' त्रीशङ्करदिग्विजय ' का कुर्यै सौ प्रशस्य है । इस सौ के प्रत्येक श्लोक में दो-तीन अलङ्कारों को रहस्यिनि वेसो जा सकती है । अगि ' त्रीशङ्करदिग्विजय ' में विष्णुमान अलङ्कारों का अध्ययन दिया जा रहा है ।

२- जुप्रास

' त्रीशङ्करदिग्विजय ' में जुप्रास नामक शब्दालङ्कार का सर्वाधिक स्थल दिखाई पड़ता है । सम्पूर्ण ग्रन्थ में इसकी छटा छायी हुई है । लगभग प्रत्येक वर्ण की जुप्रासजन्य मनोहारिता इसमें विष्णुमान है ।

वाचार्थों ने वर्णों की समानता में जुप्रास का सौन्दर्य देखा है । इसके कई भेद भी कल्पित किये गये हैं । यथा - हैकानुप्रास , वृत्त्यनुप्रास , ताटानुप्रास , व्युत्त्यनुप्रास तथा अन्त्यानुप्रास ।

' त्रीशङ्करदिग्विजय ' में कहीं-कहीं तो पूरे श्लोक में एकाधिक वर्णों की कड़ी लग गयी है जो अतीव मनोहारिणी है । इसके कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं -

' वृत् ' वर्णों की आवृत्ति

हृ॒था प॒थविनाकृ॒ता प्र॒शमितावि॒थाऽमृ॒णो॒था सु॒धा

स्वा॒था मा॒वृ॒रा॒तिचौ॒धभि॒दुराऽमै॒था नि॒ग॒धा॒यि॒ता ।

वि॒धाना॒मन॒बो॒धमा सु॒वरिता सा॒थाप॒धु॒षा॒प्ति

प॒था मु॒क्तिप॒दस्य साऽथ मु॒निवा॒ङ्मु॒धा॒दना॒था रु॒जः ॥

त्रीश० दि० , ४-८४

१- वणिसाम्यमुप्रासः । का० प्र० , सू० सं० - १०३

‘ कृष् ’ वर्णों की जावृत्ति

तत्तादृशमुनिजापाकरवचः शिवात्मजाश्चः

कारं कारमुदीकते बुक्कमो न कीद्रमाकादोकाति ।

रुक्षां दीपयति क्षिती स्तु क्षितां नेक्षुं जाणं प्रेक्षते

द्राक्षां नापि विदुक्षते न रुदलो ज्ञुद्रां जिघृक्षत्यलम् ॥

श्रीश्लो दि० , ४-६०

‘ षट् ’ वर्णों की स्तु साथ जावृत्ति

दृष्ट्वैव दृष्टः स चिरादमोष्टं निधयि संक्षिप्तमिव स्वमिष्टम् ।

महद्विशिष्टं निजलाभ्युष्टं विस्पष्टमाचष्ट च कृत्यशिष्टम् ॥

श्रीश्लो दि० , ११-३

‘ इ० ’ वर्णों की स्तु साथ जावृत्ति प्रत्येक पदान्त में द्रष्टव्य है -

नमन्मोहमइ० नमोतिष्ठिइ० नृत्तपापइ० रत्तपक्षिमइ०गम् ।

स्माश्लिष्टगइ० प्रहृष्टान्तरइ० तमारुह्य तुइ० वदश्लिष्टगम् ॥

श्रीश्लो दि० , १०-१११

‘ ह्रस्व ओं स्तु ’ वर्णों की जावृत्ति

पर्वशस्मिन्सर्वमपहायं पूर्वपूर्वविह गवैमनुसृत्य ह्रदपूर्वम् ।

न स्मरसि वस्त्वस्मदीयमिति कस्मात्संस्मर तदस्मर परमस्मदुक्त्या ॥

श्रीश्लो दि० , १०-४७ ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में अनुप्रास जलङ्कार के लगभग सभी भेद दृष्टिगोचर होते हैं । बागे अनुप्रास जलङ्कार के सभी भेदों का ‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जा रहा है । इस अध्ययन में अनुप्रास जलङ्कार के उदाहरणों को वर्णक्रम से ग्रहण किया गया है ।

क- वृत्त्यनुप्रास और हैकानुप्रास

एक या ज़ेक वर्णों की ज़ेक बार आवृत्ति वृत्त्यनुप्रास है और ज़ेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हैकानुप्रास है ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में विद्यमान वृत्त्यनुप्रास का यहाँ प्रमुक्ता से और प्रसङ्गवश विद्यमान हैकानुप्रास का वर्णक्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

‘ क ’ वर्ण की वृत्त्यनुप्रासिता -

कूराणां कविताक्तां कतिपयैः कष्टेन कृष्टैः पदैः

श्रीशङ्कर दि० / १-१६

यहाँ क वर्ण की ज़ेकधा आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है । ‘ कविताक्तां ’ पद में कू और कृ की एक बार आवृत्ति और ‘ कष्टेन कृष्टैः ’ पदों में भी षट्‌वर्णों की एक बार आवृत्ति होने से इन दोनों स्थलों में हैकानुप्रास का सौन्दर्य विद्यमान है ।

‘ ख ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

बलिः खिलं खलु खलितुवादिपिबैदिकम्

श्रीशङ्कर दि० / १५-१६४

यहाँ ख वर्ण के साथ-साथ लु वर्णों की भी ज़ेकधा आवृत्ति हुई है । अतः यहाँ वृत्त्यनुप्रास है ।

‘ ग ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

वेमिश्र० करसङ्गुरीगुणगणा ----- ।

श्रीश० दि० , १-६

यहाँ ‘ ग ’ वर्ण की जैकथा आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है । परन्तु ‘ गुणगणा ’ पद में ग और ण् वर्णों की एक बार आवृत्ति में द्वैकानुप्रास माना जा सकता है ।

‘ घ ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

घनाघनघनारवप्रथमबन्धुमिहृन्दुमिः ।

श्रीश० दि० , १६-६१

यहाँ ‘ घ ’ और ‘ न् ’ दोनों वर्णों का वृत्त्यनुप्रास समणीय है । इसके अतिरिक्त ‘ म् ’ और ‘ द् ’ वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर भी क्रमशः साम्य के अभाव में वृत्त्यनुप्रास है ।

‘ च ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

कच्चित्कच्चरपुष्पटच्चरजरत्नानुबद्धादरम् ।

श्रीश० दि० , ४-८६

यहाँ ‘ च ’ की जैकथा आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास का चमत्कार है परन्तु क् के साथ च् की एक बार आवृत्ति होने में द्वैकानुप्रास का भी चमत्कार विद्यमान है ।

‘ ज ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

ज्जलनज्जालनटाल्लिज्जली ।

श्रीश० दि० , १५-२६

यहाँ 'ञ' और 'द' वर्णों की अनेकधा आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास का कर्मकार है परन्तु 'ञ' और 'ल' इन तीनों वर्णों को क्रम से एक बार आवृत्ति में हेकानुप्रास माना जा सकता है ।

'द' वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

जाटाटङ्कण्टाकुटीरविहरन् ----- ।

श्रीश्लो दि० , ४-७६

यहाँ 'द' वर्ण की अनेकधा आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है ।

'त' वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

तयोविष्णुं सुततारतम्यं ।

श्रीश्लो दि० , ८-५६

यहाँ 'त' की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यनुप्रास है ।

'थ' वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

तथागतपथास्त ।

श्रीश्लो दि० , ४-८६

'द' वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

दुःखाधारदुरन्तदुःखतमनां दुःसंज्ञतिप्रावृणं ।

दुर्वीरामिह दारुणां परिहरन्धूराधुनाराधयः ॥

श्रीश्लो दि० , ५-११४

यहाँ 'द' वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यनुप्रास है ।

‘ ध ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

सुधामाधुरीसाधुरीतिः ।

श्रीश० दि० , ६-६५

यहाँ ‘ ध ’ वर्ण की जेक बार आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है परन्तु ‘ माधुरीसाधुरी ’ इस पदांश में ‘ ध ’ और ‘ र ’ वर्णों की क्रम से एक बार आवृत्ति में हैकानुप्रास है ।

‘ नृ ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

‘ नृ ’ वर्ण का अनुप्रास ‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में यत्र-तत्र छिटका हुआ है । उनमें से एक हुन्दर उदाहरण द्रष्टव्य है -

निशान्तकान्तान्तनोपदेष्टा नितान्तमस्याम्बदन्तरङ्गः ।

श्रीश० दि० , ६-६४

यहाँ ‘ नृ ’ की जेक बार आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है परन्तु ‘ निशान्तकान्ता ’ पद में प्रयुक्त ‘ नृ ’ और ‘ तृ ’ वर्णों की क्रम से एक बार आवृत्ति में हैकानुप्रास है ।

‘ पृ ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

सङ्गुरुकृपापीयूषपारम्परी --- ।

श्रीश० दि० , १-६

यहाँ ‘ पृ ’ वर्ण की जेक बार आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है ।

‘ पु ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

पुान्ति पुानि पुचिपुानि पुमानि ।

श्रीश० दि० , ५-१४३ ।

यहाँ 'म्' के साथ 'न्' वर्ण को भी जैकधा आवृत्ति हुई है ।
 अतः यहाँ दोनों वर्णों का वृत्त्यनुप्रासत्व चित्ताकर्षक है ।

'म्' वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

मोचामाचाममन्यो मधुरिमगरिमा शङ्खकराचार्य वाचा ।

श्रीश्लो दि० , ४-६३

यहाँ 'म्' को जैकधा आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास का चमत्कार है परन्तु
 'मोचामाचा' पदांश में 'म्' और 'च्' वर्णों को क्रम से एक बार आवृत्ति
 में हैकानुप्रास है। इसी प्रकार 'मधुरिम गरिमा' पद में 'र्' और 'म्'
 वर्णों को क्रम से एक बार आवृत्ति हुई है । अतः यहाँ भी हैकानुप्रास है ।

'य्' वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

नृत्यन्मृत्युञ्जयो ----- । श्रीश्लो दि० , १-६४.

यहाँ 'य्' को जैकधा आवृत्ति में वृत्त्यनुप्रास है । 'नृत्यन्मृत्यु'
 पद में 'त्' के साथ 'य्' की क्रमेण एक बार आवृत्ति में हैकानुप्रास माना
 जा सकता है ।

'र्' वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

बीषवारिकर्मीह्नराणां ----- । श्रीश्लो दि० , ५-३७

यहाँ 'र्' वर्ण की जैकधा आवृत्ति हुई है ।

'ल्' वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

धम्मिल्लो नवमल्लिवात्तिक्कुमसक्कल्पनाशिल्लिनी । श्रीश्लो दि० , ४-१००

इसके अतिरिक्त 'समुत्थील कल्लीलमुद्धंगी' - श्रीश० दि० / १२-८८ में भी 'ल' वर्ण की अनेकवा आवृत्ति होने के कारण दोनों उदाहरणों में वृत्त्यनुप्रास है। 'कल्माशिलिनी' पद में 'लप्' वर्णों की क्रम से एक बार आवृत्ति में कैानुप्रास भी विद्यमान है।

‘ वृ ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

स्वाखर्वगविवलीम् । श्रीश० दि० / ४-६६

‘ सू ’ वर्ण का वृत्त्यनुप्रास -

दीवामनीसाधितसम्प्रदायस्मर्पनादेशिन्मन्यतश्च । श्रीश० दि० / १२-३

यहाँ ‘ सू ’ वर्ण की कई बार आवृत्ति अनेक वर्णों के व्यवधान के पश्चात् हुई तथापि अनुप्रास का सौन्दर्य उत्पन्न कर रही है।

‘ श्रीशृ०करदिग्बिजय ’ में संयुक्ताक्षरों का वृत्त्यनुप्रास भी दृष्टिगोचर होता है। इनका कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य है -

‘ नृ ’ का वृत्त्यनुप्रास -

अवदन्तन्वदं स्कन्दममन्दं चन्द्रशेखरः ।

वन्तचन्द्रातपानन्विन्द्वन्द्वारककोरकः ॥ श्रीश० दि० / १-४७

यहाँ ‘ नृ ’ के साथ साथ ‘ दृ ’ वर्ण का भी वृत्त्यनुप्रास विद्यमान है। ‘ वृन्द्वारककोरकः ’ पद में ‘ र ’ ‘ कृ ’ वर्णों की क्रम से एक बार आवृत्ति हुई है। अतः इस वंश में कैानुप्रास भी दृश्य है।

नृ और त् दो वर्णों की एक साथ वृत्त्यनुप्रासिता

चिन्तासन्तानतनुप्रफिलनव ----- । श्रीश० दि० / ६-४०

‘स्मृ’ वर्णा का वृत्त्यनुप्रास -

प्रवृत्ति सति हा भान्दरास्य स्मरति स्म स्मरसाक्षं मुनीन्द्रः ।

श्रीश्लो दि० , १६-२८

‘श्च’ वर्णा का वृत्त्यनुप्रास -

कश्चिद्विपश्चिद्विद निश्चलधीर्विरेण । श्रीश्लो दि० , २-४

‘प्र’ वर्णा का वृत्त्यनुप्रास -

प्रप्तां प्रप्तां सुतिप्तां । श्रीश्लो दि० , ४-६३

‘र’ वर्णा का वृत्त्यनुप्रास -

वात्स्यातृणां विष्णुणां विष्णुः ----- । श्रीश्लो दि० , ४-८३

ज्ञानुप्रास

जबो तक वृत्त्यनुप्रास को प्रसुक्ता से प्रकट करने वाले उदाहरणों का अध्ययन किया गया है । अब ज्ञानुप्रास को प्रसुक्ता से प्रकट करने वाले कतिपय उदाहरणों का अध्ययन किया जा रहा है ।

विद्वज्जालतपःफलं श्रुतिवधूधाम्लमल्लीघ्नं

सद्यैवासिक्कूत्सुग्धमधुरागण्यातिपुण्योदयम् ।

वाग्देवीचिरमौग्यमाग्यविभवप्राग्भारकोशाख्यं

भाष्यं ते निपिबन्ति हन्त न पुनयिषाम्भवे सम्भवः ॥

श्रीश्लो दि० , ६-१०५

यहाँ ‘प्र’ , ‘श्च’ , ‘र’ , ‘स्मृ’ , ‘प्र’ , ‘श्च’ , ‘र’ , ‘स्मृ’

इन सभी वर्णों की एक-एक बार जावृत्ति होने के कारण ज्ञानुप्रास का चमत्कार है ।

सन्तः सन्तोषपीठं दधु तव कृतान्मायसोम्येशोमिः

सौरातीकित्तुका हव निखिलखला मोहमाहो वहन्तु ।

धीरश्रीशङ्करारायप्रणतिपरिणतिप्रशयदन्तु -

ध्वन्ताः सन्तो वयं तु प्रभुरतरनिजानन्दसिन्धौ निमग्नाः ॥

श्रीश० दि० , ६-४१

शुभ , यश , रश्मि , सुख , भद्र , प्रणव , वणाँ को एक-एक बार जावृत्ति में हैकानुप्रास का चमत्कार है परन्तु ' नृ ' वणाँ को जैक बार जावृत्ति में बृत्त्यनुप्रास है ।

एक अन्य उदाहरण हैकानुप्रास का देखना अनुप्रेक्ष्य न होगा -

कामं यस्य समुत्पत्तमवधीत् स्वर्गपिवर्गपिहं

रीर्षं यः स्तु ब्रूषिष्मपिष्मन्निःशेषादीनावहम् ।

लोमादीनपि यः परास्तुणस्मुच्चैवं स्मुच्चिच्छिदै

स्वस्यान्तैवस्तं स्तां स मयत्पादः कथं वर्ण्यते ॥ श्रीश० दि० , ४-६६

यहाँ रेखाङ्कित पदों में हैकानुप्रास विद्यमान है ।

ख- अन्त्यानुप्रास

पद अथवा पाद के अन्त में प्रथम स्वर के साथ यथावस्थ व्यञ्जन की जावृत्ति अन्त्यानुप्रास है ।^१ ' श्रीशङ्करादिग्विजय ' में अन्त्यानुप्रास के कई स्थल प्राप्त होते हैं । उनमें से कुछ स्थल इस प्रकार हैं -

मृदङ्गस्य सङ्गमतिमपास्य गिरिशङ्गे तुङ्गमविटपिनि सङ्गमजुषि त्वदङ्गे ।

स्वाङ्गरकिताः सङ्गान्तरङ्गाः सङ्गमकृतौ मङ्गमुपयन्ति मृदङ्गाः ॥

श्रीश० दि० , १०-४५

१- व्यञ्जनं यथावस्थं सहाश्रितं स्वीयं तु ।

जावृत्त्यैः अन्त्यानुप्रास इव सत् ॥ सा-८० , १०-६

यहाँ पाद के अन्त में और पद के मध्य में भी ' इ०ग ' संयुक्ताक्षर की आवृत्ति हुई है परन्तु पादान्त में यथावस्थ आवृत्ति हुई है ।

इति वशीकृतमण्डनपण्डितः प्रणातस्तत्कारणत्रयदण्डितः ।

सकलसद्गुणामण्डलमण्डितः स निरगात् कृतदुर्मतसण्डितः ॥

श्रीश० दि० , १०-१०६

यहाँ चारों वर्णों के अन्त में स्वर के साथ व्यञ्जन की यथावस्थ आवृत्ति होने के कारण अन्त्यानुप्रास है ।

प्रणमद्वभबोजमर्जनं प्रणिपत्याभूतसम्पदाजनम् ।

प्रसुमोव स मल्लिकार्जुनं प्रराम्भासचिवं नतार्जुनम् ॥ श्रीश० दि० , १०-११२

यहाँ प्रथम दो वर्णों के अन्त में एक समान स्वर-व्यञ्जन की यथावस्थ आवृत्ति हुई है तथा अन्तिम दो वर्णों में एक समान स्वर-व्यञ्जन की यथावस्थ आवृत्ति हुई है । अतः यहाँ अन्त्यानुप्रास का सौन्दर्य विद्यमान है ।

इत्युदीणीजलसाहचिनीले स्फीतवातपरिप्लुतमाले ।

प्राणभृत्प्रवर्णाप्रतिपूले नीलनीलघनशालिनि काले ॥ श्रीश० दि० , ५-१३३

इस श्लोक के चारों वर्णों के अन्त में ' ल ' वर्ण के साथ ' र ' स्वर की आवृत्ति होने के कारण अन्त्यानुप्रास का कर्त्तकार है । अनुप्रास के प्रसङ्ग में आचार्यों ने ' इ ' और ' ल ' में भेद नहीं माना है । इस सिद्धान्त के अनुसार ' नीलनील ' में द्वैतानुप्रास तथा सम्पूर्ण वाक्य में ' न ' की चार बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यनुप्रास भी उपस्थित है । अतः इस श्लोक में अनुप्रास के तीन भेद एकत्र रूप में देखे जा सकते हैं ।

मैत्रयन्मन्मथिनं परिधानं रुचामिव नियमन विधानम् ।

कपीदातृवर शास्त्रि बट्टनां शमीदायिनिगमाप्तिपट्टनाम् ॥ श्रीश० दि० , ५-१३०

यहाँ प्रथम दोनों चरणों के अन्त में अन्तिम स्वरों और व्यञ्जनों ' धानम् ' की आवृत्ति हुई है तथा अन्तिम दोनों चरणों के अन्त में अन्तिम व्यञ्जनों और स्वरों ' दूनाम् ' की आवृत्ति होने के कारण अन्त्यानुप्रास की सुन्दर छटा है ।

ग- श्रुत्यनुप्रास

एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले व्यञ्जनों के सादृश्य में आवाय विश्वनाथ ने श्रुत्यनुप्रास का चमत्कार माना है ।

' श्रीशृङ्गकरदिग्विजय ' में कहीं-कहीं श्रुत्यनुप्रास का शौन्दर्य भी मन को हर लेता है । इसका एक सुन्दर उदाहरण इस प्रकार है --

वक्षितात्मानवधिसुसासारकासाररंजी -- ।

श्रीशृ० दि० , ४-६४

यहाँ ' सासार ' और ' कासार ' व्यञ्जन समूहों में प्रयुक्त ' स ' और ' श ' वर्णों एक उच्चारण स्थानीय होने के कारण श्रुत्यनुप्रास का चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं ।

३- यमक

' श्रीशृङ्गकरदिग्विजय ' में जिस प्रकार ' अनुप्रास ' अलङ्कार की परमार है उस प्रकार ' यमक ' अलङ्कार की नहीं । इसके कुछ ध्वनेगिने उदाहरण भी मिलते हैं । अन्य अलङ्कारिकों के द्वारा वर्णित ' यमक ' अलङ्कार के भेद

१- उच्चारणस्थानिक स्थाने सासुरादादिके ।

सादृश्य व्यञ्जनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ॥ सा० प० , १०-५ ।

इस ग्रन्थ में अनुपलब्ध हैं । मात्र भरतमुनिवृत्त 'यमक' के पैरों का स्वरूप इसमें
दिखायी देता है । भरतमुनिवृत्त जाग्रित यमक प्रकार का दर्शन शब्दोकराचार्य की
श्रुतियों की प्रशंसा में होता है —

द्वोत्सारितदुष्टपांसुपटलोद्वीतयोऽनीतयो
वातादेशिकाहोम्याः शुभगुणगामात्या माल्याः ।
मुष्णान्ति श्रममुत्सृज्यपरिमलप्रीमैदुरा मे दुरा -
यासस्याऽऽविहविम्वी ममये धोप्रान्तरे प्रान्तरे ॥

श्रीश० वि० , ४-८१

उप्युक्त श्लोक के प्रथम चरण में प्रयुक्त दोनों 'नीतयो' वणिसमूह
निरर्थक है । द्वितीय चरण का प्रथम 'माल्या' वणिसमूह निरर्थक तथा
द्वितीय 'माल्याः' वणिसमूह (लक्ष्मी का निवास) सार्थक है । तृतीय चरण
में स्थित प्रथम 'मैदुरा' पद (सान्द्र , सिग्ध , अधिक स्नेह से युक्त ज्वी व्यन्त करने
के कारण) सार्थक तथा द्वितीय 'मैदुरा' वणिसमूह निरर्थक है । अन्तिम चरण
में स्थित दोनों 'प्रान्तरे' पद सार्थक हैं । प्रथम 'प्रान्तरे' का ज्वी कोटर में
तथा द्वितीय 'प्रान्तरे' का ज्वी वन में है । रुद्रट के अनुसार यह 'स्फदेश'
यमकप्रकार होगा ।

इसी यमक प्रकार का एक और उदाहरण शब्दोकराचार्य के शिष्यों के
वर्णन में द्रष्टव्य है -

वाणीनिमित्तपन्नगेश्वरगुरुप्राप्तिषा केषा ।
विप्राणा चरणं मुनिविरक्तिव्यामल्लवं प्रलम्बम् ॥

श्रीश० वि० , १४-१४५

१- जाग्रित यमक प्रकार का संचरण है -

पादस्यान्तं पदं यच्च द्विद्विकमिहोच्यते ।

पादन्त्वाग्रित्वं नाम विज्ञेयं निपुणैर्यथा ॥ भरत नाट्यशास्त्र , १७-४६

यहाँ प्रथम चरण में प्रयुक्त 'कैसा' 'वर्ण' समूह निरर्थक तथा द्वितीय 'कैसा' 'पद का ज्वै' चित्त (मन) है 'होने के कारण सार्थक है । द्वितीय चरण में प्रयुक्त प्रथम 'पल्लव' 'वर्ण' समूह निरर्थक तथा द्वितीय 'पल्लव' 'पद का ज्वै' 'नवीन पत्तियाँ' होने के कारण सार्थक है ।

इसी प्रकार - रुचिश्चयस्यःपरिप्लवतिमिरहारिणी हारिणीऽमी ।

श्रीश्लो दि० , ६-४०

में प्रयुक्त दोनों 'हारिणी' 'पद सार्थक' हैं । प्रथम 'हारिणी' पद का ज्वै 'हरण करनेवाला' तथा द्वितीय 'हारिणी' पद का ज्वै 'हार' (घाता) है । यहाँ पदावृत्तिरूप यमक का चमत्कार है ।

एक अन्य उदाहरण इसी यमक प्रकार का द्रष्टव्य है -

बहुतिथमभितोऽसौ नमैदां नमैदां तां

मगधमुविनिवासं निमै निमैन्द्रः ॥ श्रीश्लो दि० , १०-१०५

यहाँ प्रथम चरण में प्रयुक्त दोनों 'नमैदां' पद सार्थक हैं । प्रथम 'नमैदां' पद का ज्वै 'कौतूहल उत्पन्न करने वाली' तथा द्वितीय 'नमैदां' पद का ज्वै 'नमैदा नदी' है । द्वितीय चरण में प्रयुक्त प्रथम 'निमै' पद क्रियार्थक होने के कारण सार्थक है । द्वितीय 'निमै' 'वर्ण' समूह निरर्थक है ।

कहीं कहीं पादादि यमक का चमत्कार भी 'श्रीश्लोकारदिग्विजय' में विस्तारों पड़ता है -

सुमनोहरगन्धिनी स्तां सुमनोवद्विस्ता शिवद्वन्द्वी ।

सुमनो निकरप्रबोदिता सुमनोवृष्टिप्रसूताऽऽमुता ॥

श्रीश्लो दि० , २-७७

यहाँ 'सुमनों' वर्णों की प्रत्येक पादादि में आवृत्ति हुई है। प्रथम पाद का 'सुमनों' वर्णसमूह निरर्थक है। द्वितीय पाद के 'सुमनों' का जय 'सुन्दरम' होने के कारण सार्थक है। तृतीय पाद के 'सुमनों' पद का जय 'देवता' तथा क्षुर्थ पाद के वारम्भ में स्थित 'सुमनों' का जय 'पुष्प' होने के कारण सार्थक वर्णसमूह हैं। ये सभी वर्णसमूह पाद के प्रारम्भ में स्थित होने के कारण 'पादादि यमक' के सौन्दर्य को उत्पन्न करने वाले हैं।

'श्रीरुद्रोकरादिग्विजय' में पादमध्यगतयमक भी प्रयुक्त हुआ है -

विगतमोक्षमोहतिमाप्यं विधुतमायतमा यतयोऽभवन् ।

अमृतदस्य तदस्य दृशः सुतावतरोम तरोम शुण्णिवम् ॥

श्रीरुद्रो दि०, १०-२०

प्रथम पंक्ति में आवृत्ति 'तमोह' जीर 'तमाय' वर्णसमूह निरर्थक है। तृतीय चरण में आवृत्ति 'तदस्य' वर्णसमूह में से प्रथम वर्णसमूह निरर्थक द्वितीय 'तदस्य' (ऐसी उनकी) सार्थक तथा क्षुर्थचरण में आवृत्ति प्रथम 'तरोम' वर्णसमूह निरर्थक तथा द्वितीय 'तरोम' पद 'उत्तीर्ण' के जय में प्रयुक्त होने के कारण सार्थक है।

४ - श्लेष

जय के भेद होने से भिन्न-भिन्न शब्द जब एक साथ उच्चारण के कारण परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं तब श्लेष रूप शब्दात्तद्गोकारजन्य क्लृप्कार माना जाता है।

१- वाच्यमेवैन भिन्नायद्वयुपपदभाषणस्पृशः ।

श्लेषान्ति शब्दाः श्लेषोऽसावपारादिमिरष्टथा ॥

काव्य प्रकाश, स. सं. - ११८

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में कवि माधवाचार्य ने कण्ठी , सुबन्धु , बाण और त्रिविक्रममदृष्ट जैसे महाकवियों के समान श्लेष के प्रति असामान्य रुचि नहीं दिखायी है वरन् स्वाभाविक रूप से यदा-कदा ही इसे प्रस्तुति होने दिया है ।

श्लेष का मनोहारित्व रूप ही शङ्कराचार्य द्वारा की गयी हरि (विष्णु) और शङ्कर की एक साथ स्तुति में दिखायी पड़ता है । पूर्व प्रसङ्ग के अनुसार विष्णु और शिव दोनों पक्षों में श्लोकाधी विवक्षित है । इस प्रसङ्ग के कुल दस श्लोक हैं जिनमें विष्णु के १० अवतारों का वर्णन हुआ है । आगे उनके सौन्दर्य का उल्लेख किया गया है :

वन्धं महासौमल्लविलासं गामादरेणाऽऽकल्पन्नादिम् ।

मनं महः शिञ्जन दिव्यमङ्गीकुर्वन्विभुर्गुह्यतानि कुर्यात् ॥

श्री शं दि० , १२-६

विष्णुपराक ज्यै - वन्दनीय , प्रपण्ड प्रत्यक्षाल के समुद्र के जल में विलास करने वाले , ज्वादि और दिव्य मत्स्य से सम्बद्ध (मीनाकृति रूप) तेल की धारणा करते हुए पृथ्वीरूपी नौका को आवर से लेने (झींके) वाले और अनन्त शक्ति सम्पन्न विष्णु मेरा कल्याण करें ।

शिवपराक ज्यै - वन्दनीय , चन्द्रमा की कला के विलासों से सम्पन्न , ज्वादि वृषभ ज्यवा श्रुति को आवर से ढलने वाले , मेना (हिमालय की पत्नी)

१- भ्रमापनीवाय मिदावदानामङ्गितमुद्रादिह दर्शयन्ती ।

आराध्य देवी हरिशङ्करा स द्रव्याभिरित्यक्यति स्म वाग्भिः ॥

श्रीशं दि० , १२-८

से उत्पन्न दिव्य पार्वती रूपी तेज से युक्त अनन्त शक्ति सम्पन्न शिव पैदा
क़ुशल करें ।

यहाँ ' महासोमकलाविलास ' पद के दो ज्यौ (विष्णु पदा में महतः
सोमस्य कलासु विलासः यस्य तत् ज्योतिः प्रवण्ड प्रलयकाल के समुद्र के जल-खण्डों में
विलास है जिसका ज्योतिः विष्णु और शिव पदा में महती सोमस्य कलायाः
विलासो यस्मिन् तत् ज्योतिः चन्द्रमा की कला का विलास है जिसमें ज्योतिः शिव)
समझोग श्लेष के द्वारा प्राप्त होते हैं । ' गां ' पद के दो ज्यौ (विष्णु पदा
में पृथ्वी और शिव पदा में भुक्ति या वृणम) और ' मं ' पद के दो ज्यौ
(विष्णु पदा में मत्स्य सम्बन्धी तथा शिव पदा में मैना की पुत्री) समझोग श्लेष
के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं ।

यो मन्दरागं दध्नादितैयान्धामुजः स्माऽऽस्तनुतैऽविषादी ।

स्वामद्रिलोलोक्तिवारुमूर्तिं कृपामपारां स भवान्धक्षांम् ॥

श्रीशु० दि० , १२-१०

कच्छपाक्तार विष्णुपराक ज्यौ - जिन्होंने मन्दर नामक पर्वत को धारण,
कर देवताओं को अमृत भोजन कराया है , जो स्वयं तैदरक्षित हैं तथा जिन्होंने
मन्दराक्त के धारण करने योग्य सुन्दर (कच्छप) मूर्ति को धारण किया है
वही बाप अपनी अपार कृपा मुक्त पर करें ।

शिवपराक ज्यौ - जो विष्णुपान करने वाले हैं अतएव मन्वकान्ति को
धारण करते हुए देवताओं को अमृतपान सम्भव कराने वाले हैं , जो कैलाश पर्वत
पर अपनी सुन्दर मूर्ति से नाना प्रकार के विलास करने वाले हैं वही बाप अपनी
अपार कृपा मुक्त पर करें ।

यहाँ 'मन्दरागं' पद के दो अर्थ (विष्णु पदा में मन्दरश्चासी
जगः तम् अर्थात् मन्दर नामक पहाड़की ओर शिव पदा में मन्दः रागः तम् अर्थात्
मन्द कान्ति को) और 'अविषादो' पद के दो अर्थ (विष्णु पदा में न
विषी विषादः यस्मिन् स इति अर्थात् दुःख नहीं है जिसमें और शिव पदा में
विषाम् अति इति विषादो अर्थात् विष साने वाले) समझोग श्लेष के द्वारा
प्राप्त हो रहे हैं ।

उत्तास्यन्त्यो मस्मिन्मुच्यैः स्फुरद्वाहीशकलैवरोऽपूत ।

तस्मै विदध्मः करयोरङ्गं सायन्तनाम्भोरुहसामरस्थम् ॥

श्रीश० दि० , १२-११

वराहावतार विष्णुपदक अर्थ - जो अपनी इच्छा है पृथ्वी के विस्तार
को ऊपर उठाने वाले हैं तथा जो भूकरों के स्वामी के रूप को धारण करने वाले
हैं उन भगवान विष्णु को हम लोग सायङ्काल में सम्पूजित होने वाली कमल की
आकृति के समान आकृति वाली अञ्जली से प्रणाम कर रहे हैं ।

शिवपदक अर्थ - जो प्रशस्त मस्मिन् को प्रकाशित करते हुए सर्पों के
स्वामी शैल वासुकि को अपनी शरीर पर धारण करने वाले हैं उन्हें हम लोग
सायङ्कालीन सम्पूजित कमल की आकृति के समान आकृति वाली अञ्जली से
प्रणाम कर रहे हैं ।

यहाँ 'मस्मिन्मुच्यैः' पद के दो अर्थ (विष्णु के पदा में महेः
मानम् उच्यैः अर्थात् पृथ्वी के विस्तार को ऊपर और शिवपदा में मस्मिन्
उच्यैः अर्थात् प्रशस्त मस्मिन्) तथा 'वराहीशकलैवरोऽपूत' पद के दो अर्थ
(विष्णु पदा में वराहाणाम् ईशः इति वराहीशः तत्कलैवरोऽपूत यस्य सः इति
वराहीशकलैवरोऽपूत अर्थात् वराहों के स्वामी हैं शरीर जिसके अर्थात् विष्णु और
शिव पदा में वराहीशः कलैवरो यस्य सः अर्थात् शैल वासुकि हैं शरीर पर जिसके
अर्थात् शिव) समझोग श्लेष के द्वारा प्राप्त होते हैं ।

स्मावहन्वैरुतितां वरां यः सुरदिग्भत्कुञ्जरमाजधान ।

प्रह्लादमुल्लक्षितमावधानं पञ्चाननं तं प्रणुमः पुराणम् ॥

श्रीश्लो दि० , १२-१२

नरसिंहावतार विष्णुपरक ज्यै - जिन्होंने श्रेष्ठ सिंह रूप की धारण कर देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिपु रूपी हाथी को मार डाला और प्रह्लाद को आनन्दित किया है उस सिंह रूपी पुराण पुरुष को भोग्यमान करता हूँ ।

शिवपरक ज्यै - जो पञ्चमुक्त को धारण करने वाले हैं , जो शिव पर नदियों में श्रेष्ठ गङ्गा को वस्त्र करने वाले हैं और जिन्होंने देवों के शत्रु गजासुर को मारा अस्व आनन्दित हुए हैं उस पुराण पुरुष को भोग्यमान करता हूँ ।

यहाँ ' कैसरितां वरां ' के दो ज्यै (नरसिंह पदा में श्रेष्ठ सिंह रूपधारी और शिवपदा में शिव पर नदियों में श्रेष्ठ व्याप्त गङ्गा) , ' सुरदिग्भत्कुञ्जरम् ' पद के दो ज्यै (नरसिंह पदा में देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिपु रूपी हाथी तथा शिव पदा में देवताओं के शत्रु गजासुर हाथी) और ' पञ्चाननं ' पद के दो ज्यै (सिंह तथा शिव) गृहीत होने के कारण श्लेष अलङ्कार है ।

उदैसु बल्याहरणामिताणी यी वामनी हार्थिनिं वसनः ।

तपसि कान्तारक्षितो व्यतानीदाथोऽक्तादाश्रमिणामयं नः ॥

श्रीश्लो दि० , १२-१३

जामनावतार विष्णुपरक ज्यै - जिन्होंने राधा वस्त्र से क्रीडक्यहरण की इच्छा से सुन्दर मृगनी धारण किया था और जिसने क्रीडावस्था में तपस्या की थी वही ब्रह्मचारी हम लोगों की रक्षा करें ।

शिवपरक ज्यै - जो दत्ता प्रजापति के यज्ञ में बलि (पूजा) को ग्रहण करने के अभिलाषी हैं , जिन्होंने मनोहर मृगचर्म को धारण किया है , जिन्होंने कान्ता से रक्षित होकर तपस्या की है वह मैत्री रक्षा करें ।

यहाँ ' बत्याहरणाभिलाषी ' पद के दो ज्यै (विष्णु पदा में बलिः स्काशात्त्रैलोक्यस्य हरणाम् अभिलाषा यस्य सः अर्थात् बलि के पास से तीन लोक के हरण की इच्छा है जिसकी अर्थात् वामन स्मधारी विष्णु और शिव पदा में दत्तास्य बलिः बाहरणाय अभिलाषा यस्य सः अर्थात् दत्ता प्रजापति के यज्ञ में बलि (मध्य) ग्रहण करने की अभिलाषा है जिसकी अर्थात् शिव) और ' वामनो हार्यणि ' पद के दो ज्यै (विष्णुपदा में वामन +हारि +वणिं अर्थात् सुन्दर मृगचर्म को धारण करने वाले वामन और शिव पदा में वा +मनोहारि +वणिं अर्थात् मनोहर मृगचर्म को धारण करने वाले) समूहों स्लेष के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं ।

नाधिकौचद्वारिणाऽऽशु जितोऽशुनः सहंगररदंगमूमी ।

नदान्नाथस्फुरितेन तेन नाथेन केनापि क्वं स्नाथाः ॥

श्रीश्लो ५० , १२-१४

परशुरामावतार विष्णुपरक ज्यै - जिन उपर बालक परशुराम के द्वारा कर्तव्य अशुन को युद्ध क्षेत्र में जीता गया था , चन्द्रमा के समान चमकने वाले उन अपूर्वनाथ को पाकर हम लोग स्नाथ हो गये हैं ।

शिवपरक ज्यै - जिनके सिर पर जल चमक रहा है , लड़ाई में जिन्होंने अशुन को भी जीत लिया है , जिनके पाये पर चन्द्रमा चमक रहा है उन अपूर्व स्वामी से हम लोग स्नाथ हुए हैं ।

यहाँ उपरवारिणा पद के दो ज्यै (विष्णु पदा में अत्यधिक उत्साहित बालक के द्वारा और शिव पदा में उपर +वारि अर्थात् अत्यधिक उछलते हुए जल वाली गड़गा है) और ' नदान्नाथस्फुरितेन ' पद के दो ज्यै (विष्णु पदा में

नदाक्राथवत् स्फुरितेन ज्योति चन्द्रमा के समान कमलने वाले वीर शिवपदा में
नदाक्राथः स्फुरितः यस्मिन् सः ज्योति चन्द्रमा कमला है जिसके ऊपर ज्योति
शिव) समझोग श्लेष के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं । * ज्योतिः * पद के दो ज्यौ
(विष्णु पदा में कातवीर्य ज्योति वीर पाण्डव पुत्र ज्योति) समझोग श्लेष के द्वारा
प्राप्त हो रहे हैं ।

विलासिनाऽलीकभवेन धाम्ना कामं दिशन्तं स दशास्त्रमस्यम् ।

देवी धरापत्यकुलोन्मत्तादी देयादमन्दात्मसुसानुभूतिम् ॥

शीशो दि० , १२-१५

रामावतार विष्णुपरक ज्यौ - शोभायुक्त बाणों से उद्भूत पराक्रम के
द्वारा ब्रौह्म दश मुल वाले रावण को मारने वाले वीर जो पृथ्वी की कन्या
जानकी के पयोधरों की उष्णता के साक्षात् अनुभवी हैं वही मुझे अनन्त ब्रह्मानन्द
का अनुभव करायें ।

शिवपरक ज्यौ - संसार (के ऐश्वर्य या कारणभूत अवस्था) को मिथ्या
कर देने वाले (अगोचर अवस्था) शोभा से युक्त , (तृतीय नेत्र को अग्निरूपी) तेज के
द्वारा दश अवस्थाओं वाले एवं द्वेष (शत्रुवत् आवरण) करने वाले कामदेव को मरम्
करने वाले वीर जो पार्वती के पयोधरों की उष्णता के साक्षात् अनुभवी हैं वही
मुझे अनन्त ब्रह्मानन्द का अनुभव करायें ।

यहाँ * विलासिनाऽलीकभवेन * पद के दो ज्यौ (राम के पदा में
विलासिनः नालीकाः तेन्यः भवः यस्य तत् तेन ज्योति शोभा युक्त बाण से
उत्पन्न है जो उसके द्वारा वीर शिव पदा में विलासिना वीर अलीक भवः यस्मिन्
तत् तेन इस विग्रह से शोभायुक्त वीर संसार को मिथ्या करने वाले) समझोग श्लेष
से प्राप्त होते हैं । * दशास्त्रम् * पद के दो ज्यौ (राम के पदा में रावण वीर
शिव के पदा में कामदेव) समझोग श्लेष के द्वारा प्राप्त होते हैं ।

उचालैकुः स्थिरधर्ममूर्तिहालाहलस्वोकार्णागकण्ठः ।

स रोहिणीशानिशुब्धमाननिजोत्साहोऽवु कौऽपि भूमा ॥

श्रीशु० दि० , १२-१६

कलरामावतार विष्णुपरक ज्यै - ऊंचे तालवृत्ता के समान फताका वाले , धर्म की साक्षात् स्थिर मूर्ति , सुरा तथा हल के ग्रहण करने पर भी श्रेष्ठ कण्ठ वाले , रोहिणी के पति वासुदेव के द्वारा जुम्बित सिर वाले और मन-वाणी से कभीचर वह कोई साक्षात् ब्रह्म हैं । वह हो मेरी रक्षा करें ।

शिवपरक ज्यै - सहोगीत-प्रयुक्त श्रेष्ठ ताल के चिह्नों से युक्त , धर्म के लिये स्थिर मूर्ति धारण करने वाले , हालाहल विष पान करने के कारण उग्रकण्ठ वाले और रोहिणी के शैश क्यति चन्द्रमा के द्वारा सदैव जुम्बित मस्तक वाले वह कोई परमात्मा हैं । वही मेरी रक्षा करें ।

यहाँ ' उचालैकुः ' पद के दो ज्यै (विष्णु पदा में उत्कटः तालाख्य वृत्ता एवं कैतुः यस्य सः क्यति ऊंचे तालवृत्ता के समान फताका है जिनकी क्यति कलराम और शिवपदा में उत्कृष्टः (सहोगीत प्रयुक्तः) तालः कैतुः यस्य (नटराजस्य शिवस्य) सः क्यति श्रेष्ठ सहोगीत-प्रयुक्त ताल है चिन्ह जिस नटराज का क्यति शिव) और ' हालाहल ' पद के दो ज्यै (विष्णु पदा में ' हाला ' पद का ज्यै मदिरा है तथा शिव पदा में ' हालाहल ' संयुक्त पद का ज्यै विष) समूहोंग श्लेष के द्वारा प्राप्य हो रहे हैं । ' रोहिणीशः ' पद के दो ज्यै (विष्णु पदा में कलराम की माँ रोहिणी के पति क्यति वासुदेव और शिवपदा में रोहिणी नन्दा के स्वामी क्यति चन्द्रमा) समूहोंग श्लेष के द्वारा प्राप्य हो रहे हैं ।

विनायकैनाऽऽकलिताक्षिपं निबोधयौत्सहोऽगमुविप्रहृष्यन् ।

यः पूतनाभीकचित्तुत्तिरव्यावहौ कौऽपि क्लापमुषाः ॥

श्रीशु० दि० , १२-१७

कृष्णाक्षतार विष्णुपरक अर्थ - कालिय मर्दन के समय सपे का विष जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सका क्योंकि समीप में विराजमान गरुड़ उनकी सेवा में उपस्थित थे तथा प्रसन्न जिन्होंने पूतना नामक राक्षसी को मोहित करने वाली चित्तवृत्ति से युक्त कर दिया था और छिर पर मयूर पिच्छ रूप बामूषण वाले वह कोई अलौकिक तत्त्व ही हैं। वह जो मेरी रक्षा करें।

यहाँ 'विनायक' पद के दो अर्थ (विष्णु पदा में वि + नायक अर्थात् पतियार्यो के राजा गरुड़ और शिव पदा में चीनां नायकः इति विनायकः अर्थात् गणेश जी), 'पूतनामोहक' पद के दो अर्थ (विष्णु पदा में पूतना + मोहक अर्थात् पूतना को मोहित करने वाले और शिवपदा में पूत + नाम + ऊहक अर्थात् पवित्र नाम है जिनका अर्थात् शिव तथा 'ऊहक' पद 'चिन्तक' (मन्त्रों) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है) और 'अक्षिताप' पद के दो अर्थ (विष्णु पदा में वहि + ताप अर्थात् सपे का विष और शिव पदा में बाक्षि + बाप इस विग्रह से 'बाक्षि' का अर्थ लाना और 'बाप' का अर्थ जल) अमहं श्लेष के द्वारा गृहीत हुए हैं। 'कलाप' पद के दो अर्थ (विष्णु पदा में मयूरपिच्छ और शिव पदा में बन्धमा) अमहं श्लेष के द्वारा प्राप्त होते हैं।

पाठिनैतोऽभिने प्रतीतसर्वज्ञमावाय दयैकसीम्ने ।

प्रायः ऋदिषा कृतादराय बोधिकाग्ने स्पृह्यामि मुन्ने ॥

बोश० दि० , १२-१८

कुदाक्षतार विष्णुपरक अर्थ - मीनकैतु कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले, सर्वज्ञता के लिये प्रसिद्ध, दया की एक मात्र सीमा वाले, यज्ञ से देण करने वाले पुरुषार्थों को बाहर देने वाले और ज्ञान के सम्मान वाले स्वस्व

जन्मरहित आपको प्राप्त करने की मेरी इच्छा है ।

शिवपरक अर्थ - मीनकेतु कामदेव को जीतने वाले , सर्वज्ञता के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध , दया की एक मात्र सीमा वाले , क्रतु (सद्व्यवस्था , इच्छा या दत्ता प्रजापति के यज्ञ) से प्रेरित करने वाले को आकर देने वाले , ज्ञान के स्वभावनिधान , ब्रह्मरूप आपको (जानने की) मेरी इच्छा है ।

यहाँ ' क्रतु ' पद में अमङ्गल श्लेष है । विष्णु पदा में इसका अर्थ ' यज्ञ ' तथा शिव पदा में 'सद्व्यवस्था' अथवा 'इच्छा' है ।

व्यतीत्य तैतो विषयं जनानां विधीतमानाय तमोनिहन्त्रे ।

मूमे सदावास्तुताश्रयाय मुर्यांसि मे सन्तुतमां नमोसि ॥

श्लोक १० , १२-१६

कल्कि के अवतार के रूप में विष्णुपरक अर्थ - मनुष्यों के चित्त के विषय को अतिक्रमण करके प्रकाशित होने वाले (अर्थात् समस्त धन्वियों के दौत्र के बाहर) अज्ञानरूपी तम का सर्वनाश करने वाले सज्जनों को आश्रय देने के लिये कृत्युग जैसा वातावरण बनाने वाले , परमात्मरूप आपको मैं बारम्बार प्रणाम कर रहा हूँ ।

शिवपरक अर्थ - मनुष्यों के चित्त के विषय के परे प्रकाशित होने वाले , अज्ञानान्धकार को दूर करने वाले , परब्रह्मरूप , सज्जनों के पास-सबेव निवास करने के लिये आश्रय (अन्तःकरण) बनाने वाले अथवा सज्जनों के निवास के लिये स्थान (काशी में स्थान) बनाने वाले आपको मैं बारम्बार प्रणाम कर रहा हूँ ।

यहाँ ' सदावास्तुताश्रयाय ' पद में अमङ्गल श्लेष है ।

विष्णुपदा में विग्रह होगा - स्तान्मावासाय कुतो (कृत्युग) आश्रयः येन सः तथा शिवपदा में सदा वासाय कृतम् आश्रयः येन सः ।

५ - वक्रोक्ति

वक्ता के द्वारा अन्य वभिप्राय से कहे गये वाक्य का यदि श्रोता काकु या श्लेष के द्वारा अन्य ज्यै समझ ले तो वहाँ वक्रोक्ति अलङ्कार का चमत्कार होगा यह अलङ्कार श्लेष और काकु के भेद से दो प्रकार का होता है ।

‘ श्रीशङ्करादिनिवृत्त्य ’ में वक्रोक्ति अलङ्कार का मात्र एक प्रसङ्ग आद कर्म के अवसर पर वर्णित प्रवेश वाले संन्यासी शङ्कराचार्य के दर्शन से क्रुद्ध हुए मण्डनमित्र और शङ्कराचार्य के कथोपकथन में प्राप्त होता है जो इस प्रकार है : मण्डनमित्र की शङ्कराचार्य के प्रति उक्ति - ‘ मुण्डी कहाँ है ? ’ मण्डनमित्र की यह उक्ति मार्गपरक वभिप्राय से कही गयी थी परन्तु शङ्कराचार्य ने इसका अन्यथा (अङ्गपरक) ज्यै समझ कर उच्चर दिया - ‘ गले तक मुण्डी हूँ । ’

शङ्कराचार्य के इस उच्चर को सुनकर मण्डनमित्र ने स्पष्ट किया कि मेरे द्वारा आपका मार्ग पूछा गया है - (पन्थास्ते पृच्छ्यते मया) । इसे सुनकर शङ्कराचार्य ‘ पन्थाः पृच्छ्यते ’ कर्मवाच्य वाक्य का ज्यै मार्ग मण्डनमित्र के द्वारा पूछा गया है मैं (शङ्कराचार्य) नहीं समझ कर मण्डनमित्र से ये प्रश्न करते हैं -

१- यदुक्तमन्यथावाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते ।

श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा विधा ॥

का० प्र० , सू० सं० - १०२

२- कुतो मुण्ड्यागलान्मुण्डी पन्थास्तेपृच्छ्यते मया ।

किमाह पन्थास्तवन्माता मुण्डित्याह तथैव हि ॥

पन्थानं त्वमपृच्छस्त्वां पन्थाः प्रत्याह मण्डन

त्वन्मातेत्यत्र शब्दोऽयं न मां ब्रूयादपृच्छन् ॥

श्रीशङ्करादि० , ८-१६ , १७

‘ मागी से पूछने पर क्या उत्तर मिला ’? इस पर कुछ होकर मण्डनमित्र ने उत्तर दिया कि ‘ मागी ने कहा तुम्हारी (शङ्कराचार्य की) माता मुण्डी है ।’

शङ्कराचार्य ‘ तुम्हारी ’ पद का मण्डनमित्र के पदा में जैसी घटित करते हुए बोले - मागी से तुमने पूछा था इसलिये यह उत्तर तुम्हारी माता के लिये ही है । मैं तो मागी से कुछ पूछा ही नहीं था ।

उपयुक्त सभी स्थल ‘ काकु वक्रोक्ति ’ के हैं ।

शङ्कराचार्य की टेढ़ी बातों से फुँफलाकर मण्डनमित्र उन पर दोषारोपण करते हुए बोले - क्या आपने झुरा पी ली है ?

मण्डनमित्र द्वारा पीने के जैसी में कही गयी ‘ पीली ’ शब्द का शङ्कराचार्य ने रङ्गपरक जैसी लेते हुए उत्तर दिया -

‘ झुरा पीली नहीं जसिख श्वेत होती है ’ ।

शङ्कराचार्य के उत्तर से द्विगुणित क्रोध वाले मण्डनमित्र उन्हें पागल की उपाधि देते हुए बोले - कलज खाने से मत्त हुए आप प्रतिकूलवादी हैं ।

मण्डनमित्र के वाक्य में स्थित ‘ मत्तो जातः ’ का अस्मद् शब्द से तखिलप्रत्यान्त जैसी ग्रहण करते हुए शङ्कराचार्य ने उत्तर दिया - कि आप ठीक कह रहे हैं । पिता के समान ही आपसे उत्पन्न (पुत्र) कलज खाने वाला है ।

उपयुक्त उदाहरणों में श्लेष वक्रोक्ति के हैं ।

१- जहो पीता किमु झुरा नैव श्वेता यतः स्मर ।

किं त्वं जानासि तद्वर्णमिदं वर्णं मयान्तरम् ॥ श्रीश० दि० , ८-१८

मत्तो जातः कलज्याशी विपरीतानि भाषते ।

सत्यं ब्रवीति भित्तुवत्त्वतो जातः कलजमुत् ॥ श्रीश० दि० , ८-१९ ।

६ - उपमा

उपमेय और उपमान में भेद होने पर उनके साधर्म्य के कथन में जाचायी ने उपमा अलङ्कार का सौन्दर्य देता है ।

जिस प्रकार शब्दालङ्कारों में ' अनुप्रास ' का ' शीशङ्करदिग्विजय ' में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है उसी प्रकार अलङ्कारों में ' उपमा ' अलङ्कार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । उपमा अलङ्कार में भी जाचायी दण्डी द्वारा वर्णित उपमा का एक भेद वाक्याथोपमा^१ अधिकांश स्थलों पर दृष्टिगत होती है । ' शीशङ्करदिग्विजय ' में लौकिक , प्राकृतिक , पौराणिक और दार्शनिक आदि अनेक प्रकार की उपमारें मिलती हैं । आगे इनका क्रमिक अध्ययन किया जा रहा है :

क- लौकिक उपमारें

' शीशङ्करदिग्विजय ' में उपमा अलङ्कार की योजना में प्रायः दैनिक जीवन से सम्बन्धित तथा सामान्यजनों से सुपरिचित विषयों को ही उपमान के रूप में कल्पित किया गया है । इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं - दूषण का प्रयोग प्रायः सभी गृहों में होता है अतः इससे सर्वसामान्य का सुपरिचित होना स्वामाविक ही है । इसी दूषण को ' उपमान ' कल्पित करके माधवाचायी ने अपनी कृति की विशिष्टता का परिचय दिया है - ' जिस प्रकार हाथियों का विशाल समुदाय छोटे भी दूषण में देखा जा सकता है उसी प्रकार मेरे इस लघु सङ्ग्रह में ' शङ्करजय ' के वाक्यों का सार देखा जा सकता है । '

१- साधर्म्योपमा भेद । का० प्र० , सू० सं० - १२४

२- वाक्याथैव वाक्याथैः कौऽपि यथुपमीयते ।

एकानेकैव शब्दत्वात्सा वाक्याथोपमा द्विधा ॥

भाव्यादर्श , २-४३

३- यद्बहु पटानां पटलो विशालो विलोक्यतेऽत्येकिल दूषणोऽपि ।

तद्वन्मदोयं लघुसङ्ग्रहोऽस्मिन्नुद्दीक्षतां शङ्करवाक्यसारः ॥

शीशङ्क दि० , १-२ ।

यहाँ दो वाक्यांशों द्वारा उपमा का सौन्दर्य प्रकट किया गया है ।
 इसमें ' हाथी ' परक वाक्यांश उपमान और ' लघुसहस्रगृह ' परक वाक्यांश उपमेय
 के रूप में न्यस्त हैं ।

शरीर की चञ्चलता को बोधगम्य बनाने के लिये पवन के वेग से अत्यन्त
 चञ्चल पताका के कोटि का उपमान के रूप में प्रयोग - ' है माँ ! ' कोन मूल
 व्यक्ति वायु के प्रबल वेग से फहराने वाले चीनांशुक की ध्वजा के कोण के समान
 चञ्चल भी इस शरीर में स्थिर होने का विचार रक्ता है ।^१

यहाँ उपमेय ' कलैवर ' , उपमान ' चीनांशुककोटि ' साधारण धर्म
 ' चञ्चलत्व ' शब्दतः उक्त है परन्तु उपमावाक्य शब्द ' हव ' का कथन न होने
 से लुप्तोपमा है । इसी प्रकार वेद के ज्यों की दूषित करने वाले बौद्धों की बहुलता
 को सहजैकित करने के लिये रात्रि के अन्धकार का उपमान रूप में सटीक प्रयोग
 हुआ है - ' बौद्धों के द्वारा रात्रि जगमों का अवलम्बन करने वाले वैशाली के
 दूषक बौद्धों के द्वारा इस समय पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त हो गयी है जिस प्रकार
 धने अन्धकार से रात्रि व्याप्त हो जाती है ।'^२

यहाँ पर भी वाक्यांशोपमा का सौन्दर्य है । ' बौद्ध ' परक वाक्यांश
 उपमेय के रूप में और ' अन्धकार ' परक वाक्यांश उपमान के रूप में , ' हव '
 उपमावाक्य शब्द और ' व्याप्तता ' साधारण धर्म के रूप में प्रयुक्त हुए हैं ।

१- प्रबलानिलवेगवैल्लितध्वजचीनांशुककोटिचञ्चले ।

अपि मूढमतिः कलैवरी कुरुते कः स्थिरबुद्धिमन्वके ॥ श्रीश० दि० , ५-५२

२- तत्प्रणिलागमालम्बैर्बौद्धैश्च दूषकैः ।

व्याप्तैर्दानिं प्रमो धात्री रात्रिः सन्तमसैरिव ॥ श्रीश० दि० , १-३१

शुद्धकराचार्य को समी कलारै प्राप्त थीं इस कथ्य में सुन्दरी उपमान का प्रयोग - 'श्रेष्ठ (शुद्धकराचार्य) को प्राप्त कर सम्पूर्ण कलारै भाग्यशालिता को प्राप्त हो गयीं जिस प्रकार अपने योग्य पति को प्राप्त कर सुन्दरियाँ भाग्यशालिता को प्राप्त हो जाती हैं'।

यहाँ पर भी वाक्यापीप्सा का चमत्कार है। 'कलारै' परक वाक्यापी उपमेय और 'सुन्दरी' परक वाक्यापी उपमान के रूप में न्यस्त है।

दुर्जनो की कठोरता एक सुविख्यात तथ्य है। बौद्ध पाण्डित्यों के वर्णन में इस उपमान का चित्ताकर्षक प्रयोग द्रष्टव्य है : 'शैव और वैष्णव वागम में आसक्त, लिङ्ग तथा कृ बादि विहनों से अपने शरीर को चिह्नित करने वाले (बौद्ध) पाण्डित्यों के द्वारा यज्ञादि की उसी प्रकार त्याग दिया गया था जिस प्रकार दुर्जनों के द्वारा दयाभाव को त्याग दिया जाता है'।

यहाँ 'दुर्जन' परक वाक्यापी उपमान और 'पाण्डित्य' परक वाक्यापी उपमेय के रूप में न्यस्त है। 'संन्यस्तता' साधारणाधी और 'हव' उपमावाचक शब्द भी यहाँ शब्दतः कथित हैं।

ख- प्राकृतिक उपमारै

'श्रीशुद्धकरदिग्विजय' में झूरी, चन्द्र, तालाब और मेघ वादि प्राकृतिक वस्तुएँ अनेक बार कवि के भावामिव्यक्ति के माध्यम की हैं। इन प्राकृतिक उपमानों का उदाहरण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

१- वरमेनमवाप्य मेजिरे परमाणं सक्ताः कला वपि ।

समवाप्य निजोचितं पतिं कमनीया हव वामलोचनाः ॥ श्रीशु० दि० , ४-३४

२- शिवविष्णवायमपरिलिङ्गगच्छादिचिह्नितैः ।

पाण्डितैः कस्य संन्यस्तं कातृष्यमिव दुर्जनैः ॥ श्रीशु० दि० , १-३५ ।

सूर्य-उपमान -

'श्रीशङ्करादिग्विजय' में सूर्य का उपमान के रूप में प्रयोग जौक बार हुआ है । भगवान् शङ्कर के द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार हेतु देवी को वाश्वासन दिये जाने के पश्चात् कार्तिकेय के प्रति किये गये कटाक्षापात के वर्णन में 'सूर्य' उपमान की कल्पना दृष्टिगोचर होती है - 'देवताओं से इस प्रकार कष्टों भुर शिवजी ने दूसरों के लिये दुष्प्राप्य कटाक्षा को कार्तिकेय के ऊपर उसी प्रकार रखा (ज्यात् देखा) जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों को कमल पर रक्ता है ।'

यहाँ 'शङ्कराचार्यपरक वाक्याय उपमेय और 'सूर्यपरक वाक्याय उपमान है । 'हव' उपमावाक्य शब्द और 'रक्ता' साधारण धर्म है ।

सूर्य के तेज का उपमान के रूप में प्रयोग गमिणी शङ्कराचार्य की माँ के तेज वर्णन में द्रष्टव्य है : 'उस मृगनयनी ने शिव के तेज से युक्त गमै धारण किया था । गमै धीरे-धीरे बढ़ने लगा जिससे उसका शरीर तेजोतिरेक के कारण लौटायी गयी सम्पूर्ण दृष्टि वाला उसी प्रकार हो गया जिस प्रकार दिन के मध्य में वीरमान सूर्य का उग्र तेज लोगों की दृष्टि को परावर्तित करने वाला हो जाता है ।'

यहाँ शङ्कराचार्य की माँ के शरीर का 'तेज' उपमेय, मध्याह्न काल के सूर्य का 'तेज' उपमान, 'दृष्टिविनिवारितत्वं' साधारण धर्म और 'हव' उपमावाक्य शब्द का कथन होने के कारण पूर्णोपमाशङ्कार है ।

१- कुवन्नेवं दिविषादः कटाक्षानन्यदुल्लभान् ।

कुमारि निवधै वानुः किरणानिव मङ्गलैः ॥ श्रीश० वि० , १-४५

२- गमै वधार शिवगमैसो मृगाक्षी गमोऽप्यवैत शरीरपञ्चरिम् ।

तेजोतिरेकविनिवारितदृष्टिपालविश्वं सेविवसमभ्य ह्योग्रतेजः ॥

श्रीश० वि० , २-५७;

१-६१ , १५-१५६ , १५-१७४ , ६-६६ में भी 'सूर्य' उपमान के रूप

में गृहीत हुआ है ।

चन्द्र उपमान

‘चन्द्र’ का भी उपमान के रूप में जेक बार चयन हुआ है। इसका एक उदाहरण सहस्रकरावाय के चिन्तित शिष्यों की उक्ति में द्रष्टव्य है : ‘दूरे शरीर में छुपे हुए हमारे गुरु यद्यपि अत्यन्त कठिनता से सोचने योग्य हैं तथापि प्रकाशमान अपने गुणों से ही वे उसी प्रकार जानने योग्य हैं जिस प्रकार राहु के उदर में स्थित चन्द्रमा अपनी किरणों से वैष्णवी होता है ।’

यहाँ ‘गुरु सहस्रकरावाय’ परक वाक्याय उपमेय और ‘सर्शिरक वाक्याय उपमान’, ‘हव’ उपमावाक्य शब्द और वैष्णवीयत्व’ साधारण धी के रूप में उक्त हैं।

इसके अतिरिक्त कई अन्य स्थलों पर ‘चन्द्रोपमान’ का प्रयोग हुआ है परन्तु ये स्थल कल्पना की दृष्टि से उक्ति सामान्य हैं। उक्त: यहाँ विस्तार से अध्ययन न करके उन्हें पाद टिप्पणी^२ में श्लोक सहस्रत्या के द्वारा उद्धृष्ट कर दिया गया है।

तालाब उपमान -

कुमारिलमट्ट के द्वारा बौद्धों की निन्दा क्रिये जाने पर बौद्धों की प्रतिक्रिया के वर्णन में ‘तालाब’ प्राकृतिक उपमान का प्रयोग द्रष्टव्य है -

‘वह (बौद्धों की) समा क्रोध से लाल होने वाले बौद्धों के मुखों से उसी प्रकार शोभित हुई जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के कारण ताल कर्मलों से युक्त तालाब सुशोभित होता है ।’

१- यदप्यन्धमात्रप्रतिच्छन्नरूपी दुरन्वेषणाः स्यादुगुतनैस्तथाऽपि ।

स्वमानुदरस्थः शरीरं प्रकाशैस्तदीयैर्गुणैरेव येषु स शब्दः ॥ श्रीशु० वि०, १०-

२- श्रीशु० वि०, ४-५२, ५-२१, १०-४१, ११-५४, १२-४२, १०-४७, १-२८, १४-४३, १६-६५ ।

३- सा समा वदन्तीत्यां रोधमाटल्लान्तिभिः ।

कमी बालात्तपासभिः पराधीव शरीरुहः ॥ श्रीशु० वि०, १-६८ ।

यहाँ 'समा' परक वाक्याथे उपमेय और 'सरोवरपरक' वाक्याथे उपमान के रूप में न्यस्त है। 'इव' उपमावाक्य शब्द तथा 'शोभनत्व' साधारण भी है।

'तालाव' उपमान का एक और सुन्दर प्रयोग जमक राजा की पुनर्जीवित देखने वाली आश्चर्यान्वित स्त्रियों की दशा के वर्णन में द्रष्टव्य है - 'पति को जीवित पाकर विकसित कमल के समान मुखवाली और आनन्दयुक्त स्वर करने वाली वे स्त्रियाँ सूर्योदय के पश्चात् खिलने वाली कमलों से युक्त और सारस के शब्दों से गुञ्जायमान सरोवरों के समान सुशोभित हुईं।'

यहाँ पर 'सावयवोपमा' (वाक्याथोपमा) है। यहाँ अवयवियों नारियों और वारिजिनियों के अतिरिक्त उनके कटुओं यथा पति और अरुण, हर्षध्वनि और सारस की ध्वनि तथा मुस और कमल में भी क्रमशः उपमेय और उपमान भाव की कल्पना हुई है। यहाँ 'सरोवरपरक' वाक्याथे उपमान तथा 'नारीपरक' वाक्याथे उपमेय हैं।

समुद्र उपमान -

शङ्कराचार्य का माध्य विपक्षियों के द्वारा सखी काटल्य है: इस व्यक्त करने के लिये समुद्र उपमान का सटीक कथन हुआ है - 'हस्के अनन्तर (उपनिषदों के माध्य, उपदेश साहस्री वादि की रचना के पश्चात्) प्रतियों में त्रैलोक्य शङ्कराचार्य ने विनयी शिष्यों को अपना माध्य विधिवत्

१- तं प्राप्स्यजीवमुपलभ्य पतिं प्रभूतवर्गस्वनाः प्रमुक्ताननपद्मकास्ताः ।
नायौ विप्ररुणीवयस्यप्रभुस्तपद्वनाः ससाररवा इव वारिजिन्यः ॥

बीश ० दि० ६-१०८

पढ़ाया जो अक्षरविरोधियों के तर्कों से उसी प्रकार अशोध्य (अकार्य) है जिस प्रकार समुद्र जूँ की विरणाँ से अशोध्य रहता है ।

यहाँ 'माध्यपरक वाक्यार्थ उपमाय और 'समुद्रपरक वाक्यार्थ उपमान है । 'तत्रास्त्येव' सूत्र से इवार्थ में 'वति' प्रत्यय के प्रयोग तथा 'वति' प्रत्यय का अन्य पद से समास होने के कारण यहाँ तद्धितगा जीती समासमा उपमा है ।

मीर उपमान -

यहाँ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के उद्देश्य से कुमारिल के द्वारा पक्षपक्षन स्वीकार किया गया था । उनके इस कर्म को देखने के लिये जाश्कपक्षवित् अपार जन समूह उमड़ फड़ा था । इस दृश्य के वर्णन में मीर उपमान का प्रयोग रमणीय है - ' उनके जड़भुत कर्म को सुनकर ब्राह्मण लोग विभिन्न दिशाओं से उसी प्रकार निकल पड़े जिस प्रकार मेघ के गर्जन को सुनकर मीर कुज्जों से बाहर जा जाते हैं ।

यहाँ 'मीरपरक वाक्यार्थ उपमान और 'द्विपरक वाक्यार्थ उपमान के रूप में स्थित है ।

१- अथ त्रुतीन्दुविधिबिद्विनेयानध्यापयामास स नैजमाष्यम् ।

तर्कः परेणां तदुणीविधिष्वन्मोविमिः सिन्धुवप्रशोष्यम् ॥

मीश० दि० , ६-६५

२- धनपति शूरिकृता टीका में 'विविष्वम्' के स्थान पर 'विविस्वम्' पाठ मिलता है ।

३- भुत्वात्तवद्भुतं कर्म विना दिग्भ्यः समायुः ।

धनधीनानिवाऽऽकथ्यं निकृष्येभ्यः शिखावलाः ॥

मीश० दि० , १-७८

उल्लूक उपमान -

मण्डनमिश्र द्वारा शङ्कराचार्य की प्रशंसा के अवसर पर 'उल्लूक' उपमान का प्रयोग भाव के विशदोक्ति में उत्कृष्ट सहायक हुआ है - 'सज्जन उपनिषद् के उपदेशों से सुशोभित जाफेक यश से सन्तोष प्राप्त करें। इससे विपरीत दुष्टों का समुदाय सूखे की किरणों से (बदलन रूप) मोह को प्राप्त करने वाले उल्लूक के समान मोह को प्राप्त करें'।

यहाँ 'उल्लूक'परक वाक्यार्थ उपमान और 'दुष्टसमुदाय'परक वाक्यार्थ उपमेय के रूप में कल्पित हैं। 'मोहत्व' साधारणार्थ और 'द्वेष' उपमावाक्य शब्द भी यहाँ उक्त हैं।

'श्रीशङ्करदिग्विजय' में 'मेष' का भी उपमान के रूप में बनेक बार प्रयोग हुआ है परन्तु ये स्थल कल्पना की दृष्टि से इतने सामान्य हैं कि यहाँ इनका विस्तार से अध्ययन आवश्यक प्रतीत नहीं होता। जतः ऐसे स्थलों का निर्देश पाद टिप्पणी^२ में इनकी श्लोक सदृश्या के द्वारा कर दिया गया है।

ग- पौराणिक उपमारें

'श्रीशङ्करदिग्विजय' में यत्र-तत्र पौराणिक उपमानों का प्रयोग भी उपमालङ्कार के प्रसङ्ग में दृष्टिगोचर होता है। इनके कुछ रमणीय स्थलों का भाग अध्ययन किया गया है ;

४८ श्रीशङ्करदि०, ४-८३, ७-१३, १५-१७, ७-१५, १६-१९

१- सन्तः सन्तोषपीकं यच्छु तव कृतान्मायशोभितोमिः ।

श्रीरालीकैरुक्ता स्व विहितता मोहमाहो वदन्तु ॥

श्रीशङ्करदि०, ६-४१ ।

२ - श्रीशङ्करदि०, ४-८३, ७-१३, १५-१७, ७-१५, १६-१९ ।

कल्पवृक्षा उपमान -

कल्पवृक्षा का वर्णन प्रायः पुराणों में मिलता है । ' श्रीशङ्कर-
दिग्विजय ' में शङ्कराचार्य की प्रशंसा के अवसर पर ' कल्पवृक्षा ' का उपमान
के रूप में अनेक बार ज्यन हुआ है । इस प्रसङ्ग के कतिपय सुन्दर स्थलों का
अध्ययन वागे किया जा रहा है :

' शोभन यसरूपी फूलों के गुच्छों वाले , जात्रित विद्वानरूपी मीरे
वाले , गुणरूपी पल्लव वाले और जामारूपी रस से युक्त ज्ञानरूपी फल वाले
देववृक्षा (कल्पवृक्षा) के समान विद्वत्शिरोमणि शङ्कराचार्य शोभित हुए ।'

यहाँ उपमा के अङ्ग के रूप में रूपक और श्लेष भी जाया है ।
' सुरशास्त्रीव रराज झुरिराद ' इस वंश में पूर्णाङ्गा है । ' विबुधाः ' और
' जालिः ' पदों में श्लेष है । ' सुयशः कुसुमोज्ज्वलः ' , ' गुणपल्लवः '
' अवबोधफलः ' और ' जामारसः ' आदि में रूपक अलङ्कार है ।

एक अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य है : ' शङ्कराचार्य का अद्भुत
शोभा वाला कटिप्रदेश स्वर्ण की कान्ति वाले मूँज की तीक्ष्ण प्रभा से व्याप्त ,
था जिसके कारण ये पुण्यों से प्राप्य तथा पक्ष जानि के कारण पीतवर्ण की
लतिका से जालिहिङ्गल स्वर्ण में उगने वाले (कल्पवृक्षा) के समान प्रतीत हो रहे
थे ।'

यहाँ ' शङ्कराचार्यपरक वाक्यार्थ उपमेय और ' स्वर्गवृक्षापरक
वाक्यार्थ उपमान के रूप में विवक्षित हैं ।

१- सुयशः कुसुमोज्ज्वलः अयद्विबुधाजिगुणपल्लवोद्गमः ।

अवबोधफलः जामारसः सुरशास्त्रीव रराज झुरिराद ॥ श्रीशं दि० , ४-७३

२- जातरूपरुचिमुञ्जसुधान्ता जालिरूपकटिमद्भुतधान्ता ।

पाकभूजमिव सत्कृतिलब्धं पाकपीतलतिकापरिरब्धम् ॥ श्रीशं दि० , ५-२३

‘ वसन्त ’ और ‘ स्वर्ग ’ की वाटिका ‘ उपमान -

राजा सुधन्वा को समा के वर्णन में ‘ वसन्त ’ और ‘ स्वर्ग ’ की वाटिका ‘ का उपमान के रूप में सटीक कथन हुआ है : ‘ स्वर्णारित पर बैठे हुए राजा को कुमारिलमट्ट ने वाशीवर्दि से अभिनन्दित करके उस समा को वसन्त के द्वारा स्वर्ग की वाटिका के समान सुशोभित किया ।^१

यहाँ ‘ समापेक्ष वाक्यायै उपमेय और ‘ ध्रुवोपरक्ष वाक्यायै उपमान है । शीघ्रतत्त्व ‘ साधारणार्थी और ‘ हव ‘ उपमावाचक शब्द हैं ।

‘ ध्रुमेरु ’ पर्वत उपमान -

‘ पुराने विद्वानों में और आज के विद्वानों में न कोई शङ्खोकराचार्य के समान है और न मविष्य में होगा जिस प्रकार ध्रुमेरुपर्वत के समान कोई पर्वत क्रिकाल में नहीं है ।^२

यह जनन्ययानुप्राणित उपमा शङ्खोकार का स्थल है । इसमें ‘ तत् ‘ (शङ्खोकराचार्य) उपमेय , ‘ ध्रुमेरुपर्वत ’ उपमान , ‘ यथा ’ उपमावाचक शब्द और ‘ सद्यश्च अविष्मानता ’ साधारणार्थी है । ‘ यथा ’ पद के प्रयोग से ‘ वसन्त सावृष्य को प्रतीति होने के कारण और समासरक्षित होने के कारण यह ‘ त्रैतीयाक्या ’ उपमा का प्रकारविशेष है ।

१- सोऽभिनन्याऽऽशिषा भूपमासीनः काञ्क्षासुते ।

तां समां शोभयामास सुरभिर्ध्रुवनीमिव ॥ श्रीश० दि० , १-६३

२- न बभूव पुरातनैश्च तत्सदृशी नाशतनैश्च दृश्यते ।

भविता किमनागतैश्च वा न ध्रुमेरुः सदृशी यथा गिरिः ॥

श्रीश० दि० , ४-७१

‘मधुरिपु’ उपमान -

विष्णु भगवान ने मधु और कैटम नामक दैत्यों का वध किया था - यह कथा पुराणों में प्राप्त होती है। इस कथा के आधार पर विष्णु के लिये ‘मधुरिपु’ विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में नदी की तटी की तुलना के लिये मधुरिपु की मूर्ति-उपमान के रूप में चुना गया है :

‘मत्स्य और कच्छप अवतारों वाली, सुदर्शन का धारण करने वाली, चौदह भुजों की गयी में धारण करने वाली, कमलिनी से पूजित और लक्ष्मी से समन्वित मधुरिपु (अर्थात् विष्णु) की मूर्ति परमहंसों (मुमुक्षुओं) के द्वारा जिस प्रकार सेवित की जाती है उसी मत्स्य और कच्छप जाति जीवों वाली, कृवात की धारण करने वाली, गयी में स्थित जल वाली, कमलनियों से शोभित, सुन्दर नदी की तटों इस समय (शरत्काल में) श्रेष्ठ हंसों (पक्षीविशेष) के द्वारा सेवित की जाती है।’

यहाँ श्लेषगमित पूर्णापमा का सौन्दर्य है।

यहाँ ‘तटिनी’ उपमेय, ‘मधुरिपु’ की मूर्ति ‘उपमान’, ‘ह्व’ उपमा वाक्य शब्द और ‘सैव्यत्त्व’ साधारण भी हैं। ‘हंसैः’ ‘पद श्लिष्ट’ है। इसके दो अर्थ (विष्णु पक्ष में मुमुक्षुओं के द्वारा और तटी पक्ष में हंस नामक पक्षी विशेष के द्वारा) हैं।

‘अमृत’ उपमान का प्रयोग ‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में प्रायः वाणी और यश के वर्णन-प्रसङ्ग में हुआ है। ये सभी उपमालङ्कार के अत्यन्त साधारण

१- मत्स्यकच्छपमयी ध्रुवका गयीवर्तिमुवना नलिनादया ।

श्रीकृष्ण तटिनी परहंसैः सैव्यते मधुरिपोरिव मूर्तिः ॥

श्रीशङ्कर दि०, ५-१४४

स्थल है अर्थात् मात्र अक्षरकार के लिये अक्षरकार का प्रयोग हुआ है । अतः यहाँ विस्तार से अध्ययन न करके उन्हें पाद टिप्पणी^१ में श्लोक सङ्ख्या के द्वारा इङ्गित कर दिया गया है ।

शङ्कराचार्य की योगसिद्धि के वर्णन में 'अगस्त्य मुनि' उपमान के रूप में : 'उन्होंने (शङ्कराचार्य ने) क्षीघ्र ही घड़े को अभिमन्त्रित करके उस (बड़ी हुई नदी के) प्रवाह के सामने रत दिया । इसमें समस्त जल उसी प्रकार समाविष्ट हो गया जिस प्रकार कुम्भ सम्मत् अर्थात् अगस्त्य मुनि के हाथ में समुद्र समाविष्ट हो गया था ।'

यहाँ 'घड़ा' परक वाक्यार्थ उभय और 'कुम्भसम्मत्' को 'क्षैली' परक वाक्यार्थ उपमान के रूप में विवक्षित है । 'हव' उपमावाक्य शब्द और 'समाविष्टता' साधारण धर्म है।

इसके अतिरिक्त भी कई स्थलों पर पौराणिक उपमान प्रयुक्त हुए हैं जिनका सङ्केत पादटिप्पणी^३ में श्लोकसङ्ख्या द्वारा कर दिया गया है ।

घ- दाशैनिक उपमाएँ

माधवाचार्य स्वयं एक उच्च कोटि के दाशैनिक थे । इसके अतिरिक्त दाशैनिकप्रवर शङ्कराचार्य के चरित्रवर्णन जैसे विषय पर तेजसो ज्ञानी

१- श्लो० दि० , १-५७ , १-६१ , ४-८४ , ५-२७ , ४-१६६ , १२-८३ , ८६ ।

२- शौऽभिन्त्य करके स्वामाणास्तत्प्रवाहमुतः प्रणिधाय ।

वृत्स्नमत्र समवैश्वदम्यः कुम्भसम्मत् हव स्वकोऽब्धिम् ॥

श्लो० दि० , ५-१३८

३- श्लो० दि० , ३-८० , ८६ , १-४६ ।

के कारण उनके काव्य में दार्शनिक तथ्यों, सिद्धान्तों का उपमान के रूप में ग्रहण अत्यन्त स्वाभाविक था। वर्णावर्णन के माध्यम से दार्शनिक तथ्यों का जिस सुगमता एवं सख्कता से इन्होंने बोध कराया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। प्रायः संस्कृत साहित्य के काव्यों में कृत्तुओं का मानवीकरण हुआ है परन्तु दार्शनिक तथ्यों का मानवीकरण कहीं भी नहीं दृष्टिगोचर होता है। कवि माधवाचार्य ने दर्शन के तथ्यों का न केवल मानवीकरण किया है अपितु उसे प्राकृतिक उपादानरूप उपमेय (जो सदैव उपमान के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं) का उपमान बनाकर कृत्तु के वर्णन में चार चाँद लगा दिया है। अमत्कार की क्लेशी शूक्त के कारण रमणीय इन स्थलों के प्रसङ्ग में यह कहना कठिन हो जाता है कि यहाँ प्रकृति का वर्णन उच्च है या दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रस्तुतीकरण। आगे दार्शनिक उपमानों से अन्वित उपमा के कतिपय स्थलों का अध्ययन किया जा रहा है :

‘ परमात्मतत्त्व ’ उपमान -

शिष्य शङ्कराचार्य के प्रति उपदेश करने वाले गुरु गोविन्दाचार्य की उक्ति - ‘ हे सौम्य ! (शङ्कराचार्य) देखो शब्द-कृत् के कारण वाकाश ब्रह्मविद्या के कारण परमात्मतत्त्व के समान विशद हो गया है । ’

यहाँ ‘ वाकाशपरक वाक्यार्थ उपमेय ’ परमात्मतत्त्व ‘ परक वाक्यार्थ उपमान ’, ‘ शब्द ’ उपमावाचक शब्द और ‘ विशदता ’ साधारणार्थी हैं।

‘ निर्मल बोध ’ उपमान -

‘ यह चन्द्रमा मैघों के द्वारा मार्ग के मुक्त कर दिये जाने पर अतिस्फुट कान्ति वाला होकर उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा है जिस प्रकार माया के

१- पश्य सौम्य श्रद्धा विमलं त्वं विषयेव विशदं परतत्त्वम् ।

आवरण के छट जाने पर तत्त्वज्ञानियों का बोध प्रकाशित होता है ।

यहाँ ' चन्द्रमार्परक वाक्याथे उपमैय , ' बोधपरक वाक्याथे उपमान ' हव ' उपमावाक्य शब्द और ' भातित्व ' साधारण धर्म के रूप में व्यस्त हैं ।

योगशास्त्र में निदिष्ट ' मैत्री ' वादि गुण उपमान -

' मैत्र स्मृह के जल जाने पर सुन्दर और स्वच्छ प्रकाश वाले नद्यात्र उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं जिस प्रकार राग-द्वेष के जमनयन हो जाने पर विषुद मैत्री वादि गुण प्रकाशित होते हैं ।

' मन ' उपमान -

तालाब के जल की विशुद्धता को प्रतिपादित करने के लिये ' मन ' उपमान का प्रयोग इस उदाहरण में दृष्टव्य है :

' हँसों की सहंगति से शोभित , धूलि से रहित , तरङ्गों से शून्य ; पङ्कजहीन तालाब का अत्यन्त गम्भीर जल हँसों (संन्यासियों) की सहंगति से रजोगुण हीन , चामररहित , पापकूपीपङ्क से हीन अत्यन्त गम्भीर तुम्हारे मन के समान प्रकाशित हो रहा है ।

यह श्लेषगमिति उपमालङ्कार का स्थल है । यहाँ ' जल ' परक वाक्याथे उपमैय और ' मनपरक वाक्याथे उपमान , ' हव ' उपमावाक्य शब्द

१- शीतदीधितिरसौ जलमुग्मिपुस्तपदतिरतिस्फुटकान्तिः ।

भाति तत्त्वविदुषामिव बोधो मायिकावरणनिर्गमशुभ्रः ॥ श्रीश० दि०, ५-१४२

२- वारिवाहनवहै प्रतिवातै भान्ति मानि बुधिमानि शुमानि ।

मत्सरादिविगमे सति मैत्रीपूर्वका हव गुणाः परिशुद्धाः ॥ श्रीश० दि०, ५-१४३

३- हंससहंगतिलसद्विरासकं चामिवजितमपङ्कज पङ्कम् ।

वारि शारसमतीव गभीरं तावकं मन हव प्रतिभाति ॥ श्रीश० दि०, ५-१४७

जीर ' प्रतिभातिष्व ' साधारण धर्म के रूप में न्यस्त है । ' हंस ' जीर ' विरजस्क' पदों में श्लेष है । हंस पद के दो अर्थ (तालाब पक्ष में पक्षी विशेष जीर शङ्कराचार्य के मन के पक्ष में संन्यासी) विवक्षित हैं । इसी प्रकार विरजस्क पद के दो अर्थ (तालाब पक्ष में धूलिरक्षित तथा मन पक्ष में रजोगुण हीन) विवक्षित हैं । शङ्कराचार्य के प्रसङ्ग में ' पङ्क ' पद में रूपक होगा ।

मुनि का हृदय ' उपमान -

गुरु गोविन्दाचार्य की शङ्कराचार्य के प्रति उक्ति - ' हे सौम्य । विकसित , धूप की किरणों को धारण करने वाले , ऊपर की ओर मुख किये हुए कमल उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं जिस प्रकार विष्णु के चिन्तन में लीन , उन्नत विचारों से पूर्ण मुनियों के हृदय योग की कलाओं के कारण विकसित होकर प्रकाशित होते हैं । '

यहाँ भी ' श्लेष ' उपमा का अङ्ग बनकर आया है । ' हरि ' पद के दो अर्थ (कमलपक्ष में धूपी और मुनि पक्ष में विष्णु) प्राप्त होते हैं ।

यहाँ ' पङ्कजपरक वाक्यार्थ उपमैय और ' हृदयपरक वाक्यार्थ उपमान है ।

शङ्कराचार्य एक उच्छ्वोस के संन्यासी थे । इसलिये उनके चरित्र वर्णन के लिये उक्त माधवाचार्य के द्वारा संन्यासी को उपमान के रूप में चुनना वक्तव्यन्त स्वाभाविक ही था । प्रस्तुत है इस प्रसङ्ग का एक सुन्दर उदाहरण :

१- पङ्कजानि समुद्रहरीणि प्रोद्गतानि विक्रान्ति कान्ति ।

सौम्य योगकल्पेव विफुल्लान्युन्मुलानि हृदयानि मुनीनाम् ॥

श्रीश्लो दि० , ५-१४४

यह शरत्काल चन्द्रिका रूपी मस से लिखा शरीर वाला होकर ,
चन्द्रमण्डलरूपी कमण्डलु से शोभित होकर और जम्बुजीव के पुष्पसमूह रूपी
रेश्मीवस्त्र से आवृत होकर निःस्पृह संन्यासी के स्नान प्रतीत हो रहा है ।

यह रूपरामित उपमा जलदुःकार का स्थल है । यहाँ उपमेय 'जम्बु'
(शरत्काल), उपमान 'यति', उपमावाक्य शब्द 'हव' शब्दतः उक्त हैं
परन्तु साधारण धर्म 'प्रतीतत्व' अनुक्त है । अतः यह तुल्योपमा का स्थल है ।
'चन्द्रिकापक्षित', 'चन्द्रमण्डलकमण्डलु' और 'जुम्बुजीवसमूह' पदों में
रूपक जलदुःकार है जो उपमालदुःकार के शौन्ध्य में चार चोंद लगा रहा है ।

एक अन्य उदाहरण इसी प्रसङ्ग का देला अनुक्ति न होगा -
'धूलिरूपी मस से व्याप्त', पत्ररूपी रेश्मी वस्त्र से आवृत, प्रमररूपी जपमाला
और कलिकारूपी कमण्डलु से युक्त वृद्धा संन्यासियों की स्नानता को धारण कर
रहे हैं ।

यहाँ भी रूपरामित उपमालदुःकार का शौन्ध्य है । यहाँ 'चित्तिरुह'
उपमेय, 'यति' उपमान धारण करना साधारण धर्म और 'तौल्यम्'
उपमावाक्य शब्द हैं । उपमावाक्य शब्द के सुनते ही साधारण धर्म के सम्बन्धक
सादृश्य का बोध नहीं होता है इसलिये इसके प्रयोग से यहाँ 'बाधो' उपमा
होगा । इसके साथ ही उपमान 'यति' के साथ उपमावाक्य शब्द 'तौल्यम्'
का समास होने से यह समासगा (बाधो) उपमा है ।

१- चन्द्रिकापक्षितचित्तिरुहचन्द्रमण्डलकमण्डलुशोभी ।

जम्बुजीवजुम्बुजीवसमूहसमूहो यतिरिवामनैः ॥

बीजो दि० , ५-१४६

२- रण्मुसमकलितैतलशाटीसम्पूतैः जुम्बुसतिहजपमालैः ।

जुम्बुजुम्बुजुम्बुजुम्बुजीवसमूहो यतिरिवैतितौल्यम् ॥

बीजो दि० , ५-१४७ ।

६०- मालोपमारै

कुछ मालोपमारै भी उद्भव्य हैं -

शङ्कराचार्य की अल्पायु के विषय में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् उनकी माँ की मनःस्थिति के वर्णन में मालोपमा - 'जड़कुल से पीड़ित हथिनो के समान, बाणाढमास की उष्णता से सुखायी गयी नदी के समान तथा वायु के तेज फौफों से कम्पित हुई कदली (कैला) की तरह, मुनि के (पुत्रायुविधायक) वक्त्रों से वह सुत्वत्सला माता दुःखी हो गयी।

यहाँ 'सा' (माँ) उपमेय के लिये तीन उपमान क्रमशः - 'करिपी', 'शैवालिली' और 'कदली' प्रयुक्त हुए हैं। तीनों उपमानों के साथ 'हव' उपमावाक्यशब्द का समास होने से यहाँ समासगा शीतो मालोपमा का चमत्कार है। तीनों उपमानों के प्रसङ्ग में साधारणधी भिन्न-भिन्न हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं - 'पीड़ितत्व', 'शुष्कत्व' और 'कम्पनत्व'।

मृत कमरुक राजा के शरीर में प्रविष्ट राजारूप शङ्कराचार्य के वर्णन में तद्विधगा मालोपमा: 'ययाति के समान (यह) याकों को धन देता है, जयलानी (यह) बृहस्पति के समान वक्त्र जोलता है, प्रतिपदी राजाओं को जूँन के समान (यह) जीतता है तथा शङ्कर भगवान के समान (यह) सब कुछ जानता है।'

१- सृणिना करिणीव साऽदिता शुकिना शैवालिलीव शीणिता ।

मरुता कदलीव कम्पिता मुनिवाचा सुत्वत्सलाऽभवत् ॥

श्रीश्लो ६०, ५-५०

२- वसु वदाति ययातिवदर्थिनि वदति गोष्पतिवद्विगरमधीवत् ।

जयति फाल्गुनवत्प्रतिपाथिवान्कलमप्यवगच्छति श्वीवत् ॥

श्रीश्लो ६०, १०-५१ ।

प्रस्तुत उद्धरण में उपमेय अनुक्त है जिसका प्रसङ्गवश अध्याहार करना पड़ेगा । अतः अध्याहृत उपमेय - अमरक राजा कम शङ्कराचार्य के लिये चार प्रसिद्ध उपमान जो क्रमशः हैं - ययाति , गीष्पति , फाल्गुन और श्वेता-प्रयोग हुआ है । सभी उपमानों के प्रसङ्ग में साधारणाधी क्रमशः हैं - वसुदानत्व , वदनत्व , ज्येत्व और बोधत्व । ' तत्र तस्यैव ' सूत्र से वाच्यन्त सभी उपमानों से ह्वाय में ' वति ' प्रत्यय का प्रयोग होने से यह तद्धितता होती तुल्यमातोपमा का स्थल है ।

शङ्कराचार्य की विज्ञता के वर्णन में प्रयुक्त एक अन्य मातोपमा का उद्धरण देना अनुचित न होगा -

' वेद में ब्रह्मा के समान , वेदाङ्गों के विषय में गान्धी के सदृश , वेदाङ्गों के तात्पर्य विवेकन में बृहस्पति तुल्य , वेद विज्ञित कर्म के वर्णन में जैमिनि के समान तथा वेदवचन के द्वारा प्रकट किये गये ज्ञान के विषय में व्यास ' के समान नवीन वाणी के विलास से युक्त वह (बातक शङ्कराचार्य) मानों साक्षात् व्यास का अवतार था ।

यहाँ ' स ' (शङ्कराचार्य) उपमेय के लिये ब्रह्मा , गान्धी , बृहस्पति , जैमिनिमुनि और व्यास - इन पाँच उपमानों का प्रयोग हुआ है । मात्र ' जैमिनि ' उपमान के साथ ' हव ' पद का प्रयोग हुआ है । अतः इस वंश में ' होती ' उपमा होगी । अन्य वंशों में ' सम ' आदि का प्रयोग होने से बाधों उपमा छेद्यक । ' वेदे ब्रह्म ' में साधारण कर्म तथा वाक्यशब्द दोनों का लोप होने से तुल्योपमा भी है । अन्य वंशों में भी साधारण कर्म अनुक्त है । ' व्यासेनैव स मुनिमानिव ' वंश में उत्प्रेक्षा की स्वतन्त्र स्थिति है ।

१- वेदे ब्रह्मसमस्ततदङ्गानि गान्धीपमस्तत्कथा

तात्पर्याधिविवेकौ गुरुसमस्तत्कर्मसम्पन्नि ।

वासोष्णैरिषिभिरिव तद्वचनप्रोद्बोधकन्दे सौ

व्यासेनैव स मुनिमानिव नवौ वाणीविलासिभूतः ॥

इसके अतिरिक्त भी मालीमार्ग विवेच्य ग्रन्थ में दृष्टिगोचर होती हैं । जिनकी स्तोक संहार्य नाने निर्दिष्ट हैं ।

6- अनन्वय

जब एक वाक्य में एक ही पदार्थ की उपमान और उपमेय दोनों वर्णित कर दिया जाय तब वहाँ अनन्वय अलङ्कार का सौन्दर्य होता है ।

‘ श्रोत्रहोकरदिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य की कृष्णार्ध के प्रस्ता के अक्षर पर अनन्वय अलङ्कार का प्रयोग हुआ है - ‘ तीनों लोक में कला मात्र है भी शङ्कराचार्य की बराबरी करने वाले किसी भी व्यक्ति की हम लोग नहीं मानते हैं । विद्वानों में वह अपने समान स्वयं हैं , यदि यह कहा जाय तो कौन व्यक्ति है जो इसका निषेध करेगा ।’

यहाँ शङ्कराचार्य उपमेय और उपमान दोनों रूपों में वर्णित किये गये हैं । अतः यहाँ अनन्वय अलङ्कार का समुत्कार है ।

एक अन्य स्थल पर अनन्वय अलङ्कार उपमा के बहुग के रूप में दिखाई पड़ता है जिसका उत्तम उपमा के प्रसङ्ग में किया गया है । अतः दृष्टव्य है पूर्व पृष्ठ संहार्य 328 ।

१- श्रीशु० दि० २-७८ ; ६-२० / ४-७७

२- उपमानोपमेयत्वे सादृश्यैकवाक्ये अनन्वयः ।

का० प्र० , सू० सं० - १३४

३- कल्याऽपि तुलानुकारिणं कल्याणो न वयं जगत्त्रय ।

विदुषां स्वसमी यदि स्वयं मथिता नैति वदन्ति तत्र के ॥

श्रीशु० दि० , ४-६३

८- उत्प्रेक्षा

प्रकृत अर्थात् उपमेय की सम अर्थात् उपमान के साथ सम्भावना व्यक्त करना उत्प्रेक्षा जलद्वन्द्वकार कहलाता है ।^१

‘श्रीशङ्कराचार्यदिग्विजय’ में उत्प्रेक्षा जलद्वन्द्वकार के भी अनेक दृष्टयावर्णक स्थल प्राप्त होते हैं । कुछ रमणीय स्थल यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं :

शङ्कराचार्य के कपालों की प्रशंसा में उत्प्रेक्षा -

‘चन्द्रना की कान्ति के समान यश वाले शङ्कराचार्य के दोनों सुन्दर कपोल इस प्रकार सुशील हो रहे थे मानों मुख का आश्रय लेने वाली सरस्वती के लिये ब्रह्मा के द्वारा बनाये गये दो दपेण हों ।’^२

यहाँ उपमेय ‘कपोलों’ में उपमान ‘दपेण’ की उत्कट सम्भावना व्यक्त होने के कारण उत्प्रेक्षा का चमत्कार है । ‘हव’ पद के प्रयोग के कारण यहाँ वाच्योत्प्रेक्षा है ।

शङ्कराचार्य के द्वारा ब्रह्मभाव प्राप्त कर लिये जाने पर प्रकृति की प्रतिक्रिया के वर्णन में मनोहर एक उत्प्रेक्षा- ब्रह्मभाव को प्राप्त कर जब विद्वत्प्रेष्ठ शङ्कराचार्य के जावागमन से मुक्ति के लिये उस परमात्मा का सम्यक ध्यान किया तब विषयों में अतुराग करना विधुत के समान चञ्चल है मानों इसे कहता हुआ मेघ उत्पन्न हुआ ।^३

१- सम्भावनमयोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समैन यत् । का० प्र० , सु०सं० - १३६

२- सुकपोलतले यशस्विनः शृङ्गमासि स्तिमानुवचैः ।

चदनाश्रितमारसीकृतौ विधिसङ्कल्पितदपेणाविव ॥ श्रीश० दि० , ४-५३

३- ब्रह्मभावमधिगत्य सुधीन्द्रं तं समचैति च संतुष्टिमुक्तयै ।

सञ्चवाल कस्यमन्त्रिव मैषश्चञ्चलावपल्लां विषयेषु ॥ श्रीश० दि० , ५-११८

यहाँ जड़ मेष की क्रिया 'उन्वचाल' रूप उपमैय में सैकान की क्रिया 'कथयन्' रूप उपमान की उत्प्रेक्षा हुई है । 'हव' पद के प्रयोग से इस स्थल में वाच्यक्रियोत्प्रेक्षा है ।

शङ्कराचार्य की ज्ञानमुद्रा के प्रति उत्प्रेक्षा -

'पुस्तक हो शरीर है जिसका ऐसे श्रुति के सार को वाम हस्त में ग्रहण करने से और ज्ञानमुद्रा की धारण करने वाले दक्षिण हस्त से योगी शङ्कराचार्य विपक्षियों के द्वारा विधे गये (श्रुतिसारम्भ) दोषों का उद्धार करते हुए से प्रतीत हो रहे थे ।'

यहाँ ज्ञानमुद्रान्वित हस्त के जाकार रूप उपमैय में विपक्षीय दोषों के उद्धारविधायक मुद्रा को उत्कट सम्पादना व्यक्त को गयो है । यहाँ उत्प्रेक्षा-वाचक शब्द 'हव' का कथन होने से 'वाच्योत्प्रेक्षा' का शौन्दर्य विद्यमान है । 'पुस्तकवपुः' अंश में रूपक है ।

शङ्कराचार्य की मुनार्जो में उत्प्रेक्षा -

'बाहरी तथा भीतरी शक्तियों को नियन्त्रित करने में परिष की विशालता की हरण करने वाले सुमलदाण से युक्त शङ्कराचार्य की दोनों मुनार्जो मानों दो विजय स्तम्भ हों ।'

१- जादाय पुस्तकवपुः श्रुतिसारमेकहस्तेन वादिकृतद्वयगतकण्टकानाम् ।

उद्धारमारक्तसौव विबोधमुद्रामुद्दिश्रुतौ निष्करणेण परेण योगी ॥

श्रीश० दि० , ४-४६

२- परिषप्रथिमापहारिणी शुश्रुतात् शुमलदाणो मुनी ।

बहिरन्तरशक्त्युनिगै विजयस्तम्भयुगीधुरन्धरी ॥

श्रीश० दि० , ४-४६

यहाँ उपमान जड़ पदार्थ 'विजय स्तम्भ' में सम्मन परिध की विशालता से युक्त धर्म का उपमेय सैकतन के जड़ों 'मुनाजों' में सम्भावना रूपी हेतु के कारण उत्प्रेक्षा का सौन्दर्य है ।

शङ्कराचार्य के वदस्थल के प्रति उत्प्रेक्षा -

'कपाटफलक के समान विशाल, पुष्ट और सुन्दर शङ्कराचार्य की उरःस्थली सुशोभित थी । (जो) पृथ्वी पर प्रमण करने के कारण धकी हुई ज्यलज्मी के द्वारा (विश्राम के लिये) बाध्य हो गयी मोटी शय्या के समान प्रतिष्ठित हो रही थी ।'

यहाँ 'वदस्थल' रूप उपमेय में 'पृथुशय्या' रूप उपमान की उत्कट सम्भावना व्यक्त की गयी है । 'एव' पद के प्रयोग से उत्प्रेक्षा वाच्य है न कि गम्य । बभावसरस्फालविशाल 'वंश' में उपमा वाक्य शब्द जुक्त होने से लुप्तोपमा है । यह उत्प्रेक्षा के सौन्दर्य का वर्णन होने के कारण उसका जड़ोंग है ।

गमिणी शङ्कराचार्य की माँ के स्थिति-चित्रण में उत्प्रेक्षा -

'उस स्त्री के घटाकार पयोधरों के मध्य में मानों द्वैतवाद निवास करता था और मध्य (कटि) में माध्यमिक मत । महात्माजी के द्वारा निन्दनीय इन दोनों मतों की निन्दा उस नितान्त सुन्दरी के गम में रहते समय ही उस बालक (शङ्कराचार्य) ने कर दी ।'

१- रुचिरा तदुरःस्थली बभावसरस्फालविशालमाधला ।

धरणीप्रमणोदितक्रमात् पृथुशय्यैव ज्यमियाऽऽश्रिता ॥

श्रीश० दि० , ४-४८

२- द्वैतप्रवाचं कुक्कुम्भस्थैः मध्यै पुनर्माध्यमिकं मतं च ।

सुप्रमणोर्गमैः एव सौम्यौ द्वाग्गह्यामास पथात्मगह्वरम् ॥

श्रीश० दि० , २-७०

यहाँ उत्प्रेक्षावाक्य शब्द का प्रयोग न होने के कारण गम्योत्प्रेक्षा है। साधारण अवस्था में दोनों पयोधर पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं। इन दोनों पयोधर रूपी उपमय में कवि ने द्वैतवाद रूपी उपमान की उत्कट कल्पना की है। गमयित्री में पीनता के कारण ये पयोधर पृथक्-पृथक् होते हुए भी एकत्व की प्रतीति कराने लगते हैं। इस एकत्व की प्रतीति में कवि ने शङ्कराचार्य के द्वारा द्वैतवाद की निन्दा (और ब्रह्मवाद की स्थापना) करने की उत्कट कल्पना कर ली है। इसी प्रकार मध्यउदर भाग में माध्यमिक मत (शून्यवाद) के निवास की उत्कट कल्पना और गमयार के कारण इसकी कृष्णता में माध्यमिक मत के उच्छेद की सम्भावना व्यक्त होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा का क्लृप्तकार है।

शङ्कराचार्य के यशस्वर्णिन में गम्योत्प्रेक्षा -

‘संसार में सबसे शुद्ध कौन सा पदार्थ है? इस परम्परा में चन्द्रमा का नाम अग्रगण्य था परन्तु शङ्कराचार्य के निर्मित यश के द्वारा वह चन्द्रमा परास्त कर दिया गया है। इस कारण मानी जब वह अपने कलहक को धोने के लिये ही समुद्र में डूबता है और शिव के मस्तक पर निवास कर उनकी सेवा करता है।’

यहाँ उदधि मञ्जन और शिवसेवन इन दो क्रियाओं के हेतु के रूप में कलहकनिवृत्ति की उत्कट कल्पना होने के कारण हेतुत्प्रेक्षा क्लृप्तकार है। एक ही समय में चन्द्रमा की दो स्थानों पर उपस्थिति का वर्णन होने के कारण यहाँ ‘विशेष’ क्लृप्तकार का भी सौन्दर्य है।

१- परिशुद्धत्वाच्च निर्विषी यशसा तस्य कृताहुःकनः शशी ।

सकलकलहकनिवृत्त्यैऽधुनाऽप्युदधी मञ्जति शैवते शिवम् ॥

श्रीश० वि०, ४-६६

मेघ गर्जन के प्रति उत्प्रेक्षा -

‘ क्या विष्णु के पद ज्योति वाकाश में रहने वाले थे मेघ अपने मित्रों की ब्रह्मविषयक उपदेश कर रहे हैं? जिनकी ध्वनि को सुनकर सम्पूर्ण प्राणी जगत् निश्चय ही अत्यधिक आनन्द को प्राप्त कर लेता है ।’

यहाँ मेघ गर्जन रूप उपमेय में ब्रह्मविषयक उपदेश रूप उपमान की उत्कट सम्भावना व्यक्त की गयी है । ‘ किं नु ’ पद उत्प्रेक्षा का वाक्य होने के कारण यहाँ वाच्योत्प्रेक्षा है ।

हन्द्रध्रुव के प्रति गम्योत्प्रेक्षा -

‘ ज्ञान के कारण अग्निमानि ये यति लोग देवराज मेरा भी यज्ञ से पूजन नहीं करते। इस कारण क्रोधित हन्द्र ने आकाश में अपना ध्रुव प्रकट कर दिया ।’

यहाँ उपमेय हन्द्रध्रुव के प्रकटन रूप क्रिया के हेतु के रूप में उपमान हन्द्र के क्रोध की उत्कट सम्भावना प्रकट होने के कारण उत्प्रेक्षा का सौन्दर्य है ।

गङ्गा के स्थिर प्रवाह के प्रति उत्प्रेक्षा -

‘ गङ्गा के प्रवाह के कारण अवरुद्ध वेग वाली अतएव स्थिर प्रवाह के कारण यमुना खी प्रतीत होती है मानों नयी खड़ी है मिलने के कारण लज्जित होकर मन्दगति वाली हो गयी है ।’

१- किं नु विष्णुपदसंस्पर्शोऽब्धा ब्रह्माभुमदिशन्ति बुद्धमयः ।

यन्निशम्य निश्चिताः स्वनमैर्वा विप्रति स्म किल निर्मरमोदान् ॥

श्रीश० दि० , ५-१२१

२- देवराजमपि मां न यशन्ति ज्ञानगर्वमरिता यतयोऽमी ।

हृत्पदगर्विणो न मयोदस्यन्दनैः क्षुराविकारी ॥

श्रीश० दि० , ५-१२२

३- गङ्गाप्रवाहेरुपतद्वेगा कलिन्यकन्या स्थितिप्रवाहा ।

अपूर्वसखागतलज्जये व घ्रायिकं भति विचित्रपाणः ॥ श्रीश० दि० , ६-६४

यहाँ यमुना की नियन्त्रित गति के कारण के रूप में लज्जा उत्प्रेक्षित हुई है । ' धव ' के प्रयोग होने से यहाँ वाच्यव्युत्प्रेक्षा है ।

गौड़पाद के वर्णन में उत्प्रेक्षा -

गौड़पाद का हाथ विकसित श्वेत कमल की कान्तिरूपमान प्रतीत होने वाले कमण्डलु से सुशोभित था जो श्वेतकमल के पास सान्ध्यकालीन लालिमा के कारण लाल हुए बादल की शोभा धारण कर रहा था ।^१

श्लोक के प्रथमाक्षे में उपमा वल्लभकार का सौन्दर्य है । द्वितीयाक्षे में गौड़पाद के हाथ की लालिमा जो व्यङ्ग्य है उपमेय के रूप में विवक्षित है । इस उपमेय में उपमानमूल सान्ध्यकालीन लालिमा से युक्त बादल की उत्कट सम्भावना व्यक्त की गयी है । यहाँ उत्प्रेक्षावाचक पद का प्रयोग न होने के कारण गम्योत्प्रेक्षा है ।

एक अन्य उदाहरण - ' जैलियों से संयुक्त रुद्राक्ष की माला को गौड़पाद अपने जूँठे के अग्रभाग से घुमा रहे थे जिससे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाथ की लाल कमल समझकर मोरों की पङ्क्ति में डूबा रहो है ।^२

यहाँ गौड़पाद के हाथ में रक्तकमल की तथा रुद्राक्ष की माला में मोरों की पङ्क्ति की उत्कट सम्भावना प्रकट होने के कारण उत्प्रेक्षा का सौन्दर्य है ।

१- पाणी फुल्लश्वेतपद्मैरु वहीमन्त्रीपात्रीभूतामासा घटेन ।

वाराह्राजकैरवानन्दसन्ध्यारगारक्ताम्बीष लीलां दधानम् ॥

श्रीश्लो ३० , १६-३४

२- पाणी शोणाम्बीषजुद्धया समन्ताद्ग्राम्यदुपद्मं गीमण्डलीमुत्कृत्याम् ।

जङ्गुत्यशसिद्धिरुद्राक्षमालामङ्गुस्तृणिस्तदुग्रामयन्तम् ॥

श्रीश्लो ३० , १६-३५

कुमारिलभट्ट के द्वारा बौद्धों की निन्दा किये जाने के फलस्वरूप बौद्धों की प्रतिक्रिया में उत्प्रेक्षा -

‘ कुमारिलभट्ट के प्रति बाधोपयुक्त कथनों और परस्पर खण्डन करने से उत्पन्न अतिशय कौलाहल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रसातल को भेद देगा ।’

यहाँ उदतिष्ठन् (उत्-उच्चैः तारस्वरेण उतिष्ठन् जायमानः) उपमेय में मिन्दन् (विदीर्णं कुर्वन्) उपमान की सम्भावना व्यक्त होने के कारण क्रियोत्प्रेक्षा है । ‘ मिन्दन्निव ’ पद में प्रयुक्त ‘ इव ’ पद उत्प्रेक्षा का वाक्य है ।

कुमारिलभट्ट के द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के पश्चात् बौद्धों की दशाकेचित्रणा में उत्प्रेक्षा -

‘ बौद्धों की ‘ सर्वज्ञ ’ उपाधि को न सहते हुए ‘ सर्वज्ञ कुमारिलभट्ट ने ‘ देष्णी , मौनविभूषित उनको चित्रलिखित सा कर दिया ।’

यहाँ उपमेय सकेतन किन्तु तत्काल मौन बौद्धों में उपमान जड़ अक्षर सतत निःशब्द चित्र की उत्कट कल्पना व्यक्त होने के कारण उत्प्रेक्षा अलङ्कार का सौन्दर्य है ।

कुमारिलभट्ट के द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु पर्वत पतन क्रिया स्वीकार की गयी थी । इस क्रिया के दृश्य वर्णन में उत्प्रेक्षा -

१- उपन्यस्यत्सु सान्दीपं खण्ड्यत्सु परस्परम् ।

तैष्ठूदतिष्ठन्निबोधा मिन्दन्निव रसातलम् ॥ श्रीश्लो दि० , १-६६

२- स सर्वज्ञपदं चित्तोऽसम्मान इव द्विषाम् ।

क्वकार चित्रविन्यस्तान्मौनान्मौनविभूषिताम् ॥ श्रीश्लो दि० , १-७१

कुमारिलभट्ट की पर्वत से गिरते हुए देखकर वहाँ उपस्थित जनसमूह परस्पर कहते लगे कि क्या वीरिन्द्र के द्वारा दिये गये मो पुण्य के नाश हो जाने पर यह ययाति है जो स्वर्ग से गिर रहा है ।

यहाँ उपमैयभूत कुमारिलभट्ट में उपमानभूत ययाति की सम्भावना व्यक्त होने के कारण उत्प्रेक्षा है ।

६- रूपक

अत्यन्त सादृश्य के कारण प्रसिद्ध भेद वाले उपमान और उपमैय का अनेक वर्णन रूपक अलङ्कार कहलाता है ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में अलङ्कारों के मध्य उपमा के पश्चात् रूपक का ही सर्वाधिक स्थल दृष्टिगत होता है । यहाँ कतिपय सुन्दर उदाहरणों का अध्ययन किया जा रहा है :

शङ्कराचार्य की स्तुति में रूपक -

‘ भगवान् शङ्कर के श्वेत मर्म से शोभित त्रिपुण्ड्र की कुछ लोग के कृपासमुद्ररूपी उस मुनि का आश्रय लेने वाली त्रिपथगा कहते हैं परन्तु हम लोग (कवि) तो यह कहते हैं कि ये तीन रेखाएँ वेदों के वैष्ट भाग उपनिषद् की व्याख्यारूप उपकार से उत्पन्न तीन अत्यन्त सुन्दर कीर्तियाँ हैं । ’

१- किमु वीरिन्द्रदेसिपि पुण्ये विलसमास्थिते ।

ययातिश्च्यवती स्वगात्पुनरित्युचिरे जनाः ॥ श्रीश० दि० , १-७६

२- तदुपक्रमेदौ य उपमानोपमैययोः । का० प्र० , सूत्र सं० - १३८

३- त्रिपुण्ड्रं तस्याऽऽहुः स्तिमसितशोभि त्रिपथगां

कृपापारावारं कतिचन मुनिं तं श्रितवतीम् ।

अथ त्वैतद्वृत्तौ जगति किल तिरुः सुरचिरा-

स्थोमीतिव्याकृत्युक्तमिवाः कीर्तय इति ॥ श्रीश० दि० , ४-५८

यहाँ शङ्कराचार्य और कृपापारावार , त्रिपुण्ड्र और त्रिपथगा या कीर्तियों में भेद प्रसिद्ध होने पर भी अत्यन्त सादृश्य के कारण जैव का स्थान कर दिया गया है । जतः यहाँ रूपक अलङ्कार है ।

कवि के द्वारा अपनी रचना के परिचय देने के अवसर पर रूपक -

चन्द्रसण्ड (द्वितीया का चन्द्रमा) रूपी बाभूषणा वाले महादेव की कृपारूपी अन्तःलक्ष्मी से युक्त , गुरु के प्रति प्रेम की स्थिरता के कारण उनके पूजन योग्य मधुर वक्ता रूपी पुष्प समूह वाला , नवकालिदास (कवि माधवाचार्य) की काव्य परम्परा रूपी यह प्रौढ़ कल्पवृक्ष आज विद्वानों के हृदय को हर्षरूपी गन्ध प्रदान करने के लिये उद्यत हुआ है ।³

यहाँ कृपा पर अन्तःलक्ष्मी का , मधुर व्याहार पर सूनीत्कार , कविता समूह पर कल्पवृक्ष का आरोप होने के कारण रूपक अलङ्कार है ।

कवि के द्वारा अपनी रचना के उद्देश्य बताने में रूपक -

अपने को धन्य मानने वाले , विवेकशून्य , अपने को सज्जन समझने वाले और लक्ष्मीरूपी नटी के नृत्य से मतवाले जलम मनुष्यों की कथा के संगीतरूपी पङ्क है लिप्त अपनी बाणी को आज मैं गुरु शङ्कराचार्य की लोला से उत्पन्न कीर्तिसमुद्र की जलधारा से अच्छी तरह धो रहा हूँ ।⁴

१- पीयूषधुतिलण्डमण्डनकृपारूपान्तरांगुल -
प्रेमस्थेमसमर्पणाहमधुरव्याहारसूनीत्कारः ।
प्रौढोऽयं नवकालिदासकवितान्तानसन्तानको
वधादयः समुक्तः सुमत्सामामोषपारम्पर्यम् ॥ श्रीशो दि० , १-६

२- धन्यमन्यधिवैकशून्यसुखमन्याध्विजन्यानटी
नृत्योन्मत्तराक्षमाकलयासम्पदैः दुष्कर्मैः ॥
दिग्धर्मैः मिरमयः शङ्करागुरुक्रीडास्मृषणः
पारावारसमुज्ज्वलजलधरैः संतापयामि स्फुटम् ॥

श्रीशो दि० , १-७

यहाँ उपमैय क्रमशः जघ्निष्ठान्या , कथासम्पद, यश और उपमान क्रमशः
नटी , दुष्कर्म , पारावार में भेद प्रसिद्ध होने पर भी सादृश्यातिशयवश इनमें
अभेद कल्पित होने के कारण रूपक जलदूकान है ।

कुमारिलभट्ट के द्वारा बौद्धसिद्धांतसम्मत सिद्धान्तों के खण्डन करने के
जवाब पर रूपक -

युक्तिरूपी कुठार से बौद्धसिद्धान्तरूपी वृक्षा को काटकर कुमारिलभट्ट
ने स्फुरित किये गये बौद्धग्रन्थ रूपी ईन्धन को जलाकर उनकी (बीड़ों की) क्रोधरूपी
ज्वाला को बढ़ाया ।^१

यहाँ युक्ति पर कुठार का आरोप , बौद्धसिद्धान्त पर वृक्षा का
आरोप , बौद्धग्रन्थ पर ईन्धन का आरोप और क्रोध पर ज्वाला का आरोप
होने के कारण सादृश्यरूपक का चमत्कार है ।

परमहंसत्व की प्राप्ति शङ्कराचार्य की प्रशंसा में रूपक -

दुःख का आगमन हो वैगृष्टि रूप है , पाप हो मेघ रूप है ऐसे
दारुण संसाररूपी बर्षा की मृग को उदराशय शङ्कराचार्य ने दूर से ही त्याग
दिया है । प्रचण्ड प्रतिपक्षी पण्डितों के यशरूपी कमलनाल के बंश को भक्ष्य
बनाने वाले , संक्षुल के आभूषणस्वरूप वे सज्जनों के हृदयरूपी सुन्दर मानसरोवर
में विहार करते हैं ।^२

१- दित्वा युक्तिकुठारेण बुद्धसिद्धान्तशालिम् ।

स तद्वृक्षेन्ध्वनीहवीणीः क्रोधज्वालामवक्रेत् ॥ श्रीशं० दि० , १-६०

२- दुःखासारदुरन्तदुःकृतकर्मां दुःसंश्रुतिप्रानृषं

दुवारामिह दारुणां परिहरन् दूरादुदाराशयः ।

उन्मण्डप्रतिपक्षपण्डितयशीनालीकनालादुदुर -

ग्रासी संक्षुलावतंसमभाक् सन्मानसं क्रीडति ॥ श्रीशं० दि० , ५-११४

शङ्कराचार्य पर भ्यङ्गकर सिंह के रूप के आरोपण में साङ्गरूपक -

‘वैदान्तरूपी जङ्गल में प्रमण करने वाले, तीक्ष्ण शक्तिरूपी नख और कृष्ण को धारण करने वाले बादी (प्रतिपदी) रूपी हाथियों के लिये भ्यङ्गकर महर्षि शङ्कराचार्यरूपी सिंह शोभित हुए ।’

यहाँ वैदान्त पर कान्तार का आरोप, तीक्ष्ण शक्तियों पर नख का आरोप बादियों पर गज का आरोप और शङ्कराचार्य पर भ्यङ्गकर सिंह का आरोप होने के कारण रूपक अङ्गकार है ।

शङ्कराचार्य की शक्ति के वर्णन में रूपक -

‘बौद्धों के मार्ग तथा ज्ञापक के सिद्धान्त से ठगे गये ज्ञास्व मृतप्राय, बाद में सभी लोगों को जिलाने वाली शङ्कराचार्य की उक्ति सरस्वतीरूपी शक्ति से निकलने वाली मुक्तामणि है । वह मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न विकट भय के भय को दूर करने वाली है ।’

यहाँ ‘भारती’ उपमय पर ‘जठ’ उपमान का और ‘उक्ति’ उपमय पर ‘मुक्ता’ उपमान का आरोप होने से साङ्गरूपक है ।

शङ्कराचार्य की शक्ति प्रशंसा में रूपक का एक और उदाहरण देलना अनुचित न होगा -

‘शङ्कराचार्य की नयी सुधा से सिञ्चित शक्तियाँ स्वयं कण्टक (भेदवादी)

१- वैदान्तकान्तारकृतप्रचारः सुतीक्ष्णशक्तिनखप्रदंष्ट्रः ।

भ्यङ्गकरी बादिमतङ्गणानां महर्षिकण्ठीरव उल्लासः ॥ श्रीश० दि०, ६-८०

२- तद्यागतपथास्तदापणाप्रवालदाणा -

प्रतारणास्तानुवत्पक्षिभिरुच्योविनी ।

हरत्यतिदुरत्ययं भवभयं गुरुक्तिनृणा -

मनायुनिरुभारतीजठशक्तिमुक्तामणिः ॥ श्रीश० दि०, ४-८६

मार्ग को छोड़ देने वाले अक्षरकार और संशय से रहित विद्वानरूपी पथिकों से
आकुल मोक्ष के राजमार्ग रूप अक्षरमार्ग के ऊपर मकरन्दवृन्द को भक्ति करने
वाले फूलों की मालाओं के द्वारा तीरण की रक्षा कर रही हैं ।

यहाँ 'प्राज्ञ' उपमैय पर 'पथिक' उपमान का आरोप, मोक्ष के
राजमार्गरूप उपमैय पर अक्षरमार्गरूप उपमान का आरोप हुआ है परन्तु मकरन्दवृन्द
और कुसुमप्रक का प्रतियोगी कथित नहीं है । अतः यहाँ निरङ्गण रूपक का सौन्दर्य
है ।

अक्षरकाराचार्य के भाष्य की प्रशंसा में रूपक -

'अनादि वेदरूपी समुद्र के मन्थन से उत्पन्न, काम-क्रोध आदि शक्तियों
की भिन्नकारने वाले विद्वानों के द्वारा ऐवनीय, अजरता तथा अमरता को देता
हुआ यतिवन्द अक्षरकाराचार्य का भाष्यरूपी अमृत अत्यन्त सुशोभित हुआ ।'

यहाँ 'यति' उपमैय पर 'हन्दु' उपमान का आरोप, 'वेद'
उपमैय पर 'समुद्र' उपमान का आरोप और 'भाष्य' उपमैय पर 'सुधा'
उपमान का आरोप होने के कारण रूपक अक्षरकार का चमत्कार है ।

इसी प्रसङ्ग का एक अन्य उदाहरण -

'सज्जनों के हृदयकमल को विकसित करती हुई, गढान्धकार को दूर

१- अक्षरैः परिमुक्ताकण्टकपथैः कैवल्यघण्टापथैः

स्वार्चपूर्वकसुविकल्परक्षितप्राज्ञाभ्यनीनाकुलैः ।

प्रमकरन्दमकरन्दवृन्दकुसुमस्रक्तीरणाप्रश्रिया -

माचार्यस्य वितन्वते नवसुधाचिक्ताः स्वयं सुवलयः ॥ श्रीश० दि० , ४-२०

२- अनादिवाक्तागरामन्थनोत्था सेव्या बुधैर्विकृतसुःसपत्नैः ।

विश्राणयन्ती विजराभरत्वं विदिषुते भाष्यसुधा यतीन्दोः ॥

श्रीश० दि० , ६-१००

करती हुई , प्रतिपक्षीरूपी उल्लूकों को नष्ट करती हुई यतिशैष्ठ शङ्कराचार्यरूपी
सूरी की भाष्यरूपी प्रमा चक्र रही है ।

यहाँ सज्जनों के हृदय पर कमल का आरोप , प्रतिपक्षियों पर उल्लूकों
का आरोप , यतिशैष्ठ पर मानु का आरोप और भाष्य पर सूरी की प्रमा का
आरोप हुआ है ।

मण्डनमित्र के द्वारा शङ्कराचार्य की स्तुति करने में रूपक -

‘ यदि वापकी भूक्तिरूपी चन्द्रमा की किरणों प्रकाशित न हों तो
वत्यन्त तीव्र दुःख संसाररूपी सूर्य की प्रचुर धूप से उत्पन्न सन्ताप को कौन
शान्त करेगा ।’

यहाँ भूक्ति पर चन्द्रकिरणों का आरोप , मय पर उष्णकर का
आरोप हुआ है परन्तु उसके प्रतियोगी धूप उपमान के उद्देश्य का क्या नहीं हुआ
है । अतः यहाँ निरदोष रूपक है ।

‘ कभीरूपी यन्त्र पर चक्र में (मण्डनमित्र) तपस्या , शास्त्र , धर्म ,
स्त्री , पुत्र , मृत्यु तथा धन में अभिमान रखकर संसाररूपी रूप में गिरा हुआ
था । उससे वापने (शङ्कराचार्य ने) (मुफ्त) उबार लिया ।’

१- स्तां ध्रुवब्जानि विकारयन्ती तमांसि गाढानि विदारयन्ती ।

प्रत्ययश्लोकान्प्रविलापयन्ती भाष्यप्रमाऽभाषतिकीमानोः ॥

श्रीशं दि० , ६-१०९

२- भवदुक्तासूक्त्यमृतमानुकरा न ब्रह्मरायै यदि कः शम्भे ।

वतिलीव्रदुःखमवोष्णकरप्रचुरातपप्रमवतापनिमम् ॥

श्रीशं दि० , ६-३४

३- क्ता कर्मयन्त्रमधिरुह तपःशुलगैह्वारापुतमृत्यधनैः ।

वतिलुहमानभरितः पतितो भवतोदधृतोऽस्मि भवकूपविलाप ॥

श्रीशं दि० , ६-३५

यहाँ कभी पर यन्त्र और भव पर क्रोध का आरोप होने के कारण रूपक जलद्वन्द्व है ।

सनन्दन के प्रसङ्ग में रूपक -

‘ वैराग्य के कारण विवाह न करने वाला वह ब्राह्मण कुमार बृद्ध तथा दुष्टात्मा गुरु को कृपास्वी नीका पर चढ़कर संसारस्वी समुद्र को पार करने की इच्छा से जाकर शङ्कराचार्य के चरणामल पर गिर पड़ा ।’^१

यहाँ ‘ गुरुकृपा ’ उपमैय पर ‘ नीका ’ उपमान का आरोप तथा ‘ संसार ’ उपमैय पर ‘ समुद्र ’ उपमान का आरोप, ‘ पद ’ उपमैय पर ‘ अम्बुज ’ उपमान का आरोप हुआ है ।

‘ संसारस्वी घोर समुद्र से पार ले जाने के लिये शङ्कराचार्य से पीतवर्णाङ्ग बनने के लिये निरन्तर प्रार्थना करने वाले उसको इन्होंने अपनी कृपास्वी डाँड बनाकर उत्थाश्रम (संन्यासाश्रम) स्वी नीका पर बैठाकर पार लगा दिया ।’^२

यहाँ संसार पर समुद्र का आरोप, कृपा कर केनि का आरोप, उत्थाश्रम पर तरीम (नीका) का आरोप और शङ्कराचार्य पर संन्यासिनी का आरोप होने से साद्वन्द्व्य का चमत्कार है ।

१- आगत्य वैश्विपदाभुज्योरपस्तत्संसारवारिभिनुसरमुत्तिष्ठुः ।

वैराग्यवानकृतदारपरिग्रहश्च कारुण्यनावमधिरुक्ष दृढां दुरापाम् ॥

श्रीश्लो दि० , ६-२

२- संसारघोरजलवैस्तरणाय शस्वत्सर्वायात्रिक्रीमवनमर्दयमानमैनम् ।

धन्तोत्थाश्रमतरीमधिरोष्य पारं निन्यै निपातितकृपास्वैनिपातः ॥

श्रीश्लो दि० , ६-१५

व्यासजी के वर्णन में रूपक -

‘ वै जैतविधा रूपी अहंभुश की तीक्ष्णधार से अहंकाररूपी श्रेष्ठ हाथी को वश में करने वाले तथा अपने जैतशास्त्ररूपी शङ्ख (सुँटे) में उज्ज्वल मूलरूपी रत्नियों से कृत्रिमश्रुतिरूपी छ्जारों गायों को बाँधने वाले है ।’

यहाँ जैतविधा पर अहंभुश की तीक्ष्णधार का आरोप , अहंकार पर कुम्हारन्द्र का आरोप , जैतशास्त्र पर शङ्ख का आरोप , जैतशास्त्र के मूलों पर दाम (रखी) का आरोप और श्रुति पर गाय का आरोप होने से सादृश्य रूपक है । ‘ गो ’ पद में श्लेष है जिसका एक ओर श्रुति और दूसरा ओर गाय है ।

मालारूपक

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में कहीं-कहीं मालारूपक के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं । यथा -

शङ्कराचार्य की उक्तियों की प्रशंसा करते हुए कवि ने कहा है कि ‘ तैद के नये अहंभुश , मन के धने सन्ताप के बीज , कलेशों के पूर्वहृदय , दोषों की महान (विस्तृत) प्रस्तावनादिण्डिम , असत्त्यों के मूलकर्म (जनक) और दुष्ट चिन्ता की वाटिका रूप देहादि में रहने वाले अहंकार को मुनिशिर शङ्कराचार्य की अतुलनीय उक्तियाँ काटकर गिरा देती हैं ।’

१- जैतविधापुणित्तीक्ष्णधारवशीकृताहंभुशकृतिकुम्हारन्द्रम् ।

स्वशास्त्रशङ्खोज्ज्वलमूलदामनियन्त्रिताकृत्रिमगोचरम् ॥ श्रीश० दि० , ७-२६

२- जायास्य नवाहंभुशं धमनस्तापस्य बीजं निजं

केशानामपि पूर्वहृदयप्रस्तावनादिण्डिमम् ।

दीपाणामनृतस्य कामणामसञ्चिन्तातत्तेनिष्कुटं

देहादी मुनिशिराभिरतुलाऽहंकारमुत्कृन्तति ॥ श्रीश० दि० , ४-८५

यहाँ एक मात्र उपमैय 'अहङ्कार' पर अनेक उपमानों का आरोप होने के कारण मालारूपक का सौन्दर्य है। ऐत के सन्दर्भ में उस पर नये अहङ्कुर का आरोप, मन के सन्दर्भ में उस पर धी सन्ताप के बोध का आरोप, क्लेशों के सन्दर्भ में उस पर पूर्वरहण का आरोप, दोषों के सन्दर्भ में प्रस्तावना के डिण्डिम का आरोप, अमृत के सन्दर्भ में जनक का आरोप और दुश्चिन्ता के सन्दर्भ में वाटिका का आरोप हुआ है।

मण्डनमित्र द्वारा की गयी अहङ्कारावाय की स्तुति में मालारूपक -

‘अपने (मण्डनमित्र के) अर्पणित पुण्यों के कारण सद्गुरु की वाणी का जो परिचय मैंने प्राप्त किया है वह शान्तिरूप है परिणत होने वाले पूर्व पुण्य का अहङ्कुर है, दम का विकसित पल्लव है, वैराग्यरूपी वृक्षा की कली है, तितिक्षारूपी लता का पुष्पसमुदाय है, ध्यानरूपी पुष्प के मकरन्द का विस्तार है और श्रद्धा का उद्भूत फल है।’

यहाँ वाणी के परिचय रूप उपमैय पर अनेक उपमानों यथा - पूर्व पुण्य का अहङ्कुर, दम का विकसित पल्लव, वैराग्यरूपी वृक्षा की कली आदि का आरोप होने के कारण माला रूपक है। इसके अतिरिक्त वाणी के परिचय के सन्दर्भ में प्रयुक्त उपमानों में भी पृथक्-पृथक् रूपक का सौन्दर्य दिखाई पड़ता है। यथा - वैराग्य उपमैय पर वृक्षा उपमान का आरोप, तितिक्षा उपमैय पर लता उपमान का आरोप और ध्यान उपमैय पर पुष्प उपमान का आरोप हुआ है।

- १- शान्तिप्राप्त्युक्ताहङ्कुरं दमसमुल्लासोत्सत्पल्लवं
वैराग्यदुमकोरकं सन्नतावल्लीप्रसूनीत्करम् ।
एकाग्रोत्तमोमरन्दविसृष्टिं श्रद्धासमुपलफलं
विन्दैयं सुगुरोर्गिरां परिक्रमं पुण्यैरगण्यैरहम् ॥

रूपक अन्य अलङ्कारों के साथ -

‘ श्रीशृङ्गकरदिग्विजय ’ में रूपक अन्य अलङ्कारों के साथ निरपेक्षा और सापेक्षा दोनों रूपों में दिखायी पड़ता है ।

रूपक और उपमा को सापेक्षा स्थिति -

शृङ्गकराचार्य की प्रशंसा के अवसर पर - ‘ अत्यन्त गवीं प्रतिपत्नी पण्डित रूपी कपास को दूर उड़ाने के लिये बाँधी के वेग के समान, बाधारहित अगाध तत्त्वज्ञानीरूपी चन्द्रमा को प्रकट करने के लिये शरिरसागर के समान, चारों ओर निबांध गति से फलने वाली संसाररूपी दावाग्नि से उत्पन्न सन्ताप के लिये साक्षात् मेघ के समान संसार भर में व्याप्त कीर्ति वाले यतिराज शृङ्गकराचार्य जगत् के कल्याण के लिये रुदा जागरूक रहते हैं ।’

यहाँ गवीं प्रतिपत्नीभूत उपमैय पर कपास उपमान का आरोप, बाँधी उपमैय पर अमृत किरण (चन्द्र) उपमान का आरोप, मेघ उपमैय पर दवदहन उपमान का आरोप हुआ है । अतः इन अंशों में रूपक का सौन्दर्य है ।

उपमैय यतिपति शृङ्गकराचार्य के अनेक उपमान यथा वातुत्वंग, दुग्धाम्बुराशि और मेघ प्रस्तुत किये गये हैं । इस प्रसङ्गों में उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म का लोप होने के कारण तुल्योपमा का सौन्दर्य है ।

शृङ्गकराचार्य के माध्व की प्रशंसा के अवसर पर रूपक श्लेष और तुल्योपमा के साथ -
‘ उस माध्वरूपी चन्द्रमा ने मुनिरूपी शरिरसागर से निकलकर देवी

१- दुर्वाराखर्वगर्विष्ठिबुधनतातूलबातुलवंगी

निर्वाणानाध्वोधापृतकिरणसुन्दरीदुग्धाम्बुराशिः ।

निष्प्रत्यूहं प्रसपद्मदवदहनोदमृतसन्तापमैघी

जगती स्फूर्तिकीर्तिजगति यतिपतिः शृङ्गकराचार्यवयः ॥

(बीर पण्डितों) को अमृत (अमृत सुत्य ज्ञान) दैते हुए किरणों (वचनों) से
कुमतिरूपी अन्धकार को दूर करके ब्राह्मणों के मन रूपी ज्वालों को वृत्त किया ।

यहाँ 'माष्य' उपमेय पर 'चन्द्र' उपमान का आरोप, 'मुनि'
उपमेय पर 'जीरसागर' उपमान का आरोप 'कुमति' उपमेय पर 'अन्धकार'
उपमान का आरोप बीर 'विप्रमन' उपमेय पर 'कौर' उपमान का आरोप
हुआ है। ज्ञातः इन वंशों में रूपक है। अमृत के सन्दर्भ में सुप्तोपमा है। 'गोमिः'
(किरणों से, वचनों से) बीर 'बुधेभ्यः' (देवों के लिये, विद्वानों के लिये)
पद श्लिष्ट है। यहाँ सभी जलरूपकारों की सापेक्षा स्थिति है।

रूपक व्यतिरेक के साथ -

'श्रुति' रूपी सिन्धु को न्यायरूपी मन्दराक्षत के द्वारा मन्थन दिये जाने
से उत्पन्न माष्यरूपी नवीन सुधा वाञ्छनी है कि केवल श्रवणमात्र से विद्वानों को
अमरत्व प्रदान कर देती है ।

यहाँ श्रुति पर सिन्धु का, न्यायशास्त्र पर मन्दराक्षत का तथा माष्य
पर सुतन सुधा का आरोप होने से इन वंशों में रूपक की स्थिति है। इसके व्यतिरेक
जहाँ प्राचीन अर्थात् वास्तविक सुधा पान होने पर लोगों को अमरत्व प्रदान करती है
वहाँ यह नवीन माष्यसुधा श्रवणमोचर होकर ही अमरत्व प्रदान कर देने वाली है -
इस वंश में प्राचीन सुधा उपमान से नवीन माष्यसुधा उपमेय की वैभक्तता गम्य होने
के कारण गम्य व्यतिरेक का सौन्दर्य है।

१- स माष्यचन्द्रो मुनिपुग्धसिन्धोऽतत्त्वाय वास्यन्मृतं बुधेभ्यः ।

विधूय गोमिः कुमतान्धकारान्तपीयद्विप्रमनश्कौरान् ॥ श्रीश्लो० वि०, ६-६६

२- न्यायमन्दराविमन्थनजाता माष्यसुतनसुधा श्रुतिसिन्धोः ।

केवलश्रवणतो विबुधेभ्यश्चित्रमम्र वितरत्यमृतत्वम् ॥ श्रीश्लो० वि०, ६-१०२

इसके अतिरिक्त भी 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में जैक उदाहरण रूपक अलङ्कार के देखे जा सकते हैं परन्तु वे उदाहरण अतिरामान्य हैं। अतः उनका यहाँ अध्ययन आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ।

१०- अपह्नुति

प्रकृत अर्थात् उपमय का निषेध करके जो अन्य अर्थात् उपमान की सिद्धि की जाती है उसे अपह्नुति-अलङ्कार^१ कहा जाता है।

यह अपह्नुति दो प्रकार की होती है। जहाँ उपमय का निषेध शब्दतः किया जाता है वह 'शब्दी' अपह्नुति कहलाती है और जहाँ उपमय का निषेध शब्दतः नहकरके अर्थात् गम्य होता है वह 'आर्थी' अपह्नुति कहलाती है। आर्थी अपह्नुति में भी उपमय के निषेध के लिये कभी वैयाकरण कभी परिणामार्थक और कभी अन्य उपायों का अवलम्बन किया जाता है।

'श्रीशङ्करदिग्विजय' में आर्थी वैयापह्नुति ही दृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत है शङ्कराचार्य की माँ के वर्णन प्रसङ्ग में अपह्नुति -

'ब्रह्मा ने शङ्कराचार्य के दुग्धपान के लिये उनकी माँ के स्तनों के बहाने से दो नवीन जम्बूत से पूर्ण घट बना दिया है।'^२

यहाँ दुग्धपरित स्तन नहीं अपितु दो नवीन जम्बूत से पूर्ण घट है यह प्रतीति ही रही है। यहाँ शब्दतः प्रकृत का निषेध नहीं किया गया है अपितु

१- प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्नुतिः । का० प्र०, सूत्र सं० १४५

२- पयोधरद्वन्द्वमिषादनुष्याः पयःपितृत्ववैविधानयोग्या ।

कुम्भी नवीनजम्बूतपुरिता द्वावम्भोजयोनिः कल्पाम्बुव ॥ श्रीश० दि०, २-६६

‘मिथाद्’ वैतपायक पद का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ जायों वैतवापस्तुति का सौन्दर्य स्पष्ट है।

एक अन्य स्थल पर वैतवापस्तुति रूपक से अनुप्राणित होकर वाया है।

संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पश्चात् शङ्खकराचार्य की अवस्था का वर्णन करने वाले कवि का यह मन्तव्य है कि ‘अज्ञानरूपो विशाल हाथी को मारकर प्रातःकाल उदय होते हुए भूय के समान लाल वस्त्रों के व्याज से गजकर्म की धारणा करने वाले यह (शङ्खकराचार्य) गजासुर को मारकर रक्त से मोगे गजकर्म की धारणा करने वाले साक्षात् शङ्खकर भगवान हैं।’

यहाँ शङ्खकराचार्य लाल वस्त्र नहीं अपितु रक्तरञ्जित गजकर्म पहने हुए हैं - यह प्रतीति ही रही। यहाँ प्रकृत ‘अरुण शटी पल्लवस्य’ का शब्दतः निषेध नहीं किया गया है अपितु ‘कपट’ पद का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ जायों अपस्तुति है। इससे अतिरिक्त ‘जवीकर्म’ और ‘शटीपल्लवस्य’ में रूपक, ‘एष धूर्जटि’ और ‘उष्णाकिरणारुणशटी’ में तुल्योपमा भी है।

१९- समाधोक्ति

श्लिष्ट विशेषणों के बल पर वप्रकृत जय के बोध में समाधोक्ति अलङ्कार का सौन्दर्य माना जाता है।

‘श्रीशङ्खकरदिग्विजय’ में समाधोक्ति अलङ्कार का एक सुन्दर उदाहरण शङ्खकराचार्य की अखण्डातसमाधि के वर्णन में उपलब्ध होता है - ‘व्याससूत्रोक्त

१- एषधूर्जटिरवीकर्मसंनिहत्य रुधिराप्सुतर्पम्।

उष्णुष्णाकिरणारुणशटीपल्लवस्य कपटैव विमर्ति ॥ श्रीशं दि०, ५-१०६

२- परोक्षितमैवकेः श्लिष्टैः समाधोक्तिः। का० प्र०, सू० सं० - १४७

युक्तियों से सम्पन्न उपनिषदों के मधुर उपदेशों (जो बार-बार श्रवण करने) से चिरकालिक ज्ञादिसिद्ध तथा अत्यन्त दृढ़ जमिमान को झोड़कर शीघ्र ही बुद्धि आदि में प्रसिद्ध उस प्रियतरुमूल ब्रह्म के पास पहुँचकर (जो) उसे जूने में जधीर होती हुई उनकी (शङ्कराचार्य की) बुद्धि उसी दाण कहीं विलीन हो गयी ।

यहाँ प्रस्तुत शङ्कराचार्य की बुद्धि के श्लिष्ट विशेषणों और साम्यता के बल पर अप्रस्तुत नायिकापरक ज्यों भी फाँक रहा है -

समीपस्थ सखियों के प्रयत्नपूर्वक मधुर एवं युक्तिपूर्ण वचनों से समकाये जाने पर दीर्घकालिक, स्कन्धाविक एवं दृढ़ जमिमान को झोड़कर शीघ्र ही उस सर्वश्रेष्ठ रामादितुल्य प्रिय पति के पास पहुँचकर मली-मालि स्पष्ट करने में असमर्थ (वह नायिका) शीघ्र ही मागकर किसी कोने में छिप गयी ।

यहाँ ' उपनिषदां ' और ' परमसं ' पद श्लिष्ट हैं । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत (बुद्धि) के सभी विशेषण साम्यता के बल पर अप्रस्तुत ज्यों की प्रकट कर रहे हैं ।

एक दूसरा समासोक्ति का उत्तम स्थल शङ्कराचार्य की लोकोचर वणिक्ति करने के अवसर पर दृष्टिगोचर होता है -

' अद्वितीय परमात्मा में अनुरक्त, ज्ञानो दाणिक विज्ञानवादियों के द्वारा अपहृत, जैन आत्माओं में जासक्ति के प्रेम से निष्ठुर, जन्ममरण से रहित, आत्मरूप स्कन्धात्र सदा जो अत्यन्त प्रिय भी उसे त्रिलोक रत्नाक तपस्वी

१- श्रुतिः सान्त्वलापिः सत्यमुपनीतोपनिषदां

चिरायसं त्यक्त्वा सख्यमभिमानं दृढतरम् ।

तमेत्य प्रेयासं सपदि परसं पुनरसा -

वधोरा संस्पृष्टं क्व नु सपदि तदीत्यमगात् ॥

श्रीशं दि०, ५-१२६

वैशद्यारी शङ्कराचार्य ने विद्या के विरोधियों को पराजित कर पुनः उसके स्वरूप में स्थापित किया ।

यहाँ विशेष्य 'शङ्कर' के श्लिष्ट विशेषण यथा - पुरुषोत्तम रतिमती, ज्योत्स्न्युद्भवाम्, मायामिदुणा और बुधैरिणः के अतिरिक्त अन्य विशेषण साम्यता के बल पर अप्रस्तुत मयादापुरुषोत्तम रामपरक ज्य की प्रतीति करा रहे हैं जो इस प्रकार हैं -

वहिलीय पुरुष राम में अतुक्त रहने वाली, रावण के द्वारा अपहरण की गयी, जेक पुरुषों में जासक्ति के प्रम से निष्पूर, ज्योनिज सत्ता सीता जी अत्यन्त प्रिय थी उसे त्रिलोक रक्षाक, तपस्वी वैशद्यारी तथा सबको सुख देने वाले राम देवताओं के शत्रु राक्षसों को पराजित कर पुनः अपने घर बरत ले बाये ।

यहाँ विशेष्य 'शङ्कर' पद भी श्लिष्ट माना जा सकता है । राम पदा में इसका ज्य व्युत्पत्तिभ्यंशं करोति इति शङ्करः ज्योत् सुखशान्ति देने वाले हैं तथा शङ्कराचार्य पदा में इसका ज्य रुद्धि लभ्य है परन्तु प्रकरणवश 'शङ्करः' पद का नियन्त्रण शङ्कराचार्य के पदा में हो जाने के कारण इसे अश्लिष्ट मानकर समासोक्ति माना गया है ।

शङ्कराचार्य की प्रशंसा के अवसर पर समासोक्ति लुप्तोपमा, रूपक और स्तैषा के साथ द्रष्टव्य है -

१- एकस्मिन्पुरुषोत्तम रतिमतीं सत्ताम्योन्मुद्भवां

मायामिदुल्लामेकपुरुषासक्तिप्रमानिष्ठराम् ।

जित्वा तान्बुधैरिणः प्रियतमा प्रत्याहरणश्चिरा -

दासो तापसैतवादिन्नगतां वाता स नः शङ्करः ॥

श्रीशं दि० , ४-१९०

‘ सूत्रग्रथित न्यायसमूहस्य रत्नों का हार व्यासजी ने (पहले) दिलालाया था परन्तु (सूत्र के) ज्यों की न जानने के कारण बहुत से विद्वानों के द्वारा ग्रहण नहीं किया गया । अब शङ्कराचार्य के द्वारा ज्ञेयज्ञान की प्राप्ति सुलभ कराये जाने के कारण वे विद्वान् मण्डित हो गये हैं और व्यासजी की कृतार्थता की प्राप्ति हो गये हैं । अतः यतिपति शङ्कराचार्य की उदारता बक्षित कराने वाली है ।’

यहाँ ‘ सूत्रकलितन्यायौघरत्नावली दर्शयति स्म ’ यह वाक्य व्यास जी - उपमय का श्लिष्ट विशेषण है । ज्योतिषात् , बुधे ज्योतिष्या , मण्डिताः और पण्डिता पद भी श्लिष्ट हैं जिनके अन्त पर दूसरा ज्यों जीहरीपरक गम्य हो रहा है - ‘ न्यायसमूह रत्नों को धागे में ग्रथित करके माला के रूप में जीहरी ने लोगों को दिलालाया था परन्तु उन व्यक्तियों के पास उसके योग्य धन प्राप्त न होने के कारण बित्तन भी विद्वानों के द्वारा नहीं सरीदा गया । अब धन की प्राप्ति सुलभ होने के कारण वे पण्डित माला पहनकर अलङ्कृत हो गये ।’

१२- निदर्शना

वस्तु का सम्बन्ध अनुपपन्न होता हुआ भी उपमा में पर्यवसान
‘ निदर्शना ’ अलङ्कार है ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य के गुणवर्णन में जसमर्थ कवि की इस उक्ति में निदर्शना का सुन्दर प्रयोग देखा जा सकता है -

१- व्यासो दर्शयति स्म सूत्रकलितन्यायौघरत्नावली -

रथालाभवशान्न कैरपि बुधैरेता गृहीताश्चरम् ।

ज्योतिष्या सुखमाभिरुहता ते मण्डिताः पण्डिता

व्यासश्चाऽऽप कृतार्थतां यतिपौरोदायमाश्नयैकम् ॥ श्रीशं वि० ६-१०४

२- निदर्शना अवयव वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः ।

कर देता है इस कारण नलिनी के पति झूठी को मेघों ने धर लिया ।

यहाँ अप्रस्तुत वृक्षान्त - नलिनीपति (झूठी) के द्वारा मेघ की पत्नी
स्वरूपा पृथ्वी के जलरूपी पुष्पशेखर का कैं उसे कष्ट पहुँचाया गया है - हे
प्रस्तुत वृक्षान्त मेघों के द्वारा भी नलिनीपति (झूठी) का अवज्ञादन कर उसकी पत्नी
नलिनी की पति के अदर्शनजन्य कष्ट का अनुभव कराया गया - की प्रतीति होने
के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा जलहोकार है ।

१४- वतिशयोक्ति

‘वध्यवसाय’ की सिद्धि की प्रतीति वतिशयोक्ति जलहोकार
कहालाता है ।

विषय (उपमेय) के निगणपूर्वक उसके साथ विषयी (उपमान) की
अपेक्षप्रतिपत्ति ही वध्यवसाय है ।

वतिशयोक्ति ५ प्रकार की हुवा करती है -

१- भेद में अद्वैत वर्णनरूप २- सम्बन्ध में असम्बन्ध वर्णनरूप ३-
अभेद में भेद वर्णनरूप ४- असम्बन्ध में भी सम्बन्ध वर्णनरूप और ५- कार्य-
कारण भाव-नियम का विपर्यय वर्णनरूप ।

१- एषा नः स्पृशति निष्ठुरपादैस्तु तिष्ठतु वितीर्णमन्यै ।

अस्मदीयामपि पुष्पमनैषादित्यरोधि नलिनीपतिरब्धैः ॥

श्रीश्लो दि० , ५-११६

२+३ - सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यतिशयोक्तिर्निगम्यते ।

भेदेऽप्यभेदः सम्बन्धेऽसम्बन्धस्तद्विपर्ययी ॥

पीवाप्यतिपक्षः कार्यहेत्वोः सा पञ्चधा ततः ।

श्लो ६० , १०-४६, ४७

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य के पिता शिवगुरु के द्वारा किये गये यज्ञर्तु की सम्पन्नता के वर्णन में सम्बन्धातिशयोक्ति द्रष्टव्य है -
 ‘ उन्होंने (शिवगुरु ने) स्वर्गलोक की जीतने की इच्छा से बहुत धन से साध्य
 जिनक यागों से यज्ञ किया । उस यज्ञ की वाशा करने वाले देवताओं ने स्वर्गीय
 जन्म की मो भुला दिया ।’

यहाँ पर देवों में जन्म सम्बन्धी स्मरण रूप सम्बन्ध होने पर भी यागों की अधिकता के कारण उसके विस्मरण रूप असम्बन्ध का निरूपण होने के कारण अतिशयोक्ति का चमत्कार है ।

एक अन्य स्थल पर अतिशयोक्ति अन्य ललङ्कारों के साथ शङ्कराचार्य के गुणवर्णन में उपनिबद्ध हुई है - ‘ कमलिनी ने लोकालोक नामक पहाड़ की गुफा से प्रश्न किया कि तुम बहुत दिनों के बाद (जाग) क्यों प्रसन्न हो ? क्या तुम शङ्कराचार्य को उत्कृष्टरूप में फौलने वाली कीर्तिरूपी प्रियतम के समान चन्द्रमा का जालिद्वंगन करके समुत्पृष्ट हो गयी हो ? इस सुनकर कन्दरा ने कमलिनी से प्रश्न किया - हे कमलिनी, तुम बहुत दिनों के पश्चात् जाग क्यों हर्षित हो रही हो ? इस प्रकार उन दोनों की प्रसन्नता हो सक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर बन गयीं ।’

१- यागैरनेकेषु विज्ज्ञाद्यैर्विज्ज्ञेयकामो भुवनान्ययम् ।

व्यस्मारि देवैरमृतं तदाशेदिने दिने सेवितयज्ञमग्निः ॥

श्रीशङ्कराचार्य २-३७

२- लोकालोकद्वरि प्रसीदसि चिरात् किं शङ्कराचार्यगुरु -

प्रीयत्कीर्तिनिष्ठाकरं प्रियतमं संश्लिष्य संश्लिष्यसि ।

त्वं चाप्युत्पत्तिनि प्रहृष्यसि चिरात् कस्तत्र क्षुस्तयो -

रित्त्वं प्रश्नगिरां परस्परममूय सौरत्वमेवोत्तरम् ॥

श्रीशङ्कराचार्य ४-१०४

यहाँ जड़ कमलिनी और जड़ लोकालोपदरी के बीच वातालाप का सम्बन्ध न होने पर भी दोनों में सम्बन्ध का प्रतिपादन करने के कारण और इसी प्रकार लोकालोपवीत की कन्दरा और कीर्तिध्रुव स्त्री चन्द्रमा के आलिङ्गन का सम्बन्ध न होने पर भी दोनों में सम्बन्ध का प्रतिपादन करने के कारण अतिशयोक्ति जलङ्कार है । ' कीर्तिनिशाकरं ' में रूपकालङ्कार , ' सैरत्त्व-मेवोत्तरम् ' जंश में उत्प्रेक्षा , ' निशाकरं प्रियतमं ' जंश में लुप्तोपमा है । यहाँ ' उत्प्रेक्षा ' की स्थिति स्वतन्त्र है तथा ' रूपक ' और ' लुप्तोपमा ' दोनों अतिशयोक्ति के जङ्ग के रूप में हैं ।

एक अन्य स्थल^१ पर अतिशयोक्ति प्रान्तिमान के जङ्ग के रूप में आया है ।

१५- प्रतिवस्तूपमा

यहाँ एक ही साधारणार्थ की दो वाक्यों में दो बार भिन्न-भिन्न शब्दों से कहा जाय वहाँ प्रतिवस्तूपमा जलङ्कार होता है ?

' श्रीशङ्करादिग्विजय ' में शङ्कराचार्य के पिता शिवगुरु की गृहस्थाश्रम ग्रहण कराने के निमित्त प्रस्तुत तर्क में प्रतिवस्तूपमा का एक उच्च उदाहरण दृश्य है -

' उक्ति समय पर वपन किये गये बीज से जितनी अच्छी फसल उत्पन्न होती है उतनी विपरीत काल में बोये गये बीज से नहीं । ठीक उसी प्रकार से विवाहादि संस्कार भी उक्ति समय पर किये जाने पर फल देते हैं अन्यथा विरथी ही होते हैं ।'^३

१- श्रीशङ्करादि, ४-५३

२- प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥

सामान्यस्य द्विकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः । का०प्र०, सू०शं०- १५३

३- कालोत्पत्तीनादिह यावत् स्यात् सत्यं न तादृग्विपरीतकालात् ।

तथा विवाहादि पूर्णं स्यात् फलदायकत्वेन न केव वृथास्यात् ॥

यहाँ समय पर कार्य करने के 'औचित्य' रूप साधारण धर्म का ही भिन्न-भिन्न वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन होने के कारण 'प्रतिवस्तूपमा' अलङ्कार का सौन्दर्य है।

१६- दृष्टान्त^१

उपमान, उपमेय, उनके विशेषण और साधारणधर्म का भिन्न होते हुए भी औपम्य के प्रतिपादन के लिये उपमानवाक्य और उपमेयवाक्य में पृथगुपादानरूप बिम्बप्रतिबिम्बभाव होने पर 'दृष्टान्त' अलङ्कार माना जाता है।

'श्रीशङ्करादिबिम्ब' में दृष्टान्त अलङ्कार कई अवसरों पर प्रयुक्त हुआ है। अपनी कृति से शङ्कराचार्य को प्रसन्न करने की इच्छा वाले कवि की इस उक्ति में दृष्टान्त अलङ्कार का सुन्दर प्रयोग हुआ है - 'पुराने कवियों के द्वारा अच्छी तरह प्रशंसित होने पर भी माण्यकार शङ्कराचार्य हमारी इस कृति से प्रसन्न हों, यही हमारी प्रार्थना है। क्या क्षीरसागर में रहने वाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण ने व्रज में रहकर गोपियों से दूध की कामना नहीं की थी'?

यहाँ स्तुति की अधिकता से उक्तार्थ शङ्कराचार्य और दूध की अधिकता से उक्तार्थ श्रीकृष्ण भगवान्, क्षीर और कृतिगतस्तुति, 'तुभ्य' और 'कम्' में बिम्बप्रतिबिम्बभाव होने के कारण दृष्टान्त अलङ्कार है। श्लोक की प्रथम पंक्ति दार्ष्टान्तिक वाक्य है तथा द्वितीय पङ्क्ति दृष्टान्त के रूप में माना जा सकता है।

१- दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम् । शि० दि० , १०-५०

२- स्तुतीऽपि सधर्मकविभिः पुराणीः कृत्याऽपि नस्तुभ्यतु माण्यकारः
क्षीराब्धिवासी सखीरुहातः क्षीरं पुनः किं कम् न गोष्ठे ॥

श्रीशङ्करादि० , १-४

शब्दकराचार्य के प्रति सन्न्दन की उक्ति में दृष्टान्तालङ्कार - है
त्रिलोकोनाथ । यदि आप मुक्त गरीब पर करुणा है शीघ्र दया करें तो दोन
दयालुता के कारण आपकी जितना यश मिलेगा उतना धनिक के ऊपर दया करने
है कभी नहीं मिल सकता । मरुस्थल में पानी बरसाने वाले मेघ को सज्जन लोग
जितनी प्रशंसा करते हैं क्या समुद्र के जल में ही वर्षा तक भी पानी बरसाने वाले
मेघ की कभी उतनी स्तुति हो सकती है ?

यहाँ सन्न्दन और मरुस्थल , शब्दकराचार्य और मेघ , दया से युक्त
दृष्टिपात और जलवृष्टि , यश और प्रशंसा , धनिक और समुद्र में विम्बप्रतिविम्बभाव
होने के कारण दृष्टान्त अलङ्कार है । श्लोक का प्रथम दो चरण दाष्टान्तिक
वाक्य तथा अन्तिम दो चरण दृष्टान्त वाक्य के रूप में न्यस्त है ।

वर्ण-वर्णन में दृष्टान्त -

‘अत्यन्त पिपासित वातकों को पक्षि०क्त्यों ने बहुत समय के पश्चात्
जल की तृप्ति को प्राप्त किया । उक्ति समय पर दृढ़ वस्तु के वाक्य को ग्रहण
करने वाला पुरुष यदि चाहे तो अमृत भी प्राप्त कर सकता है ।’

यहाँ मेघ का वाक्य लेने वाले वातक और उक्ति समय पर दृढ़ वाक्य
लेने वाले पुरुष , जल और अमृत , तृप्ति और अमरत्व में विम्बप्रतिविम्बभाव
होने के कारण दृष्टान्त अलङ्कार है ।

१- स्यादे दोनदयालुताकुल्यशोराशिस्त्रिलोकीगुरो
तूर्णं वेदयसे ममाथ न तथा कारुण्यतः श्रीमति ।

वर्णनं मुरि मरुस्थलीषु जलकृत् सद्यिमैषा पूज्यते

मेवं वर्णनं मयोनिक्रान्ते वर्णनपि स्तुयते ॥ श्रीश० वि० , ६-७

२- वातकावलिरनल्पपिपासा प्राप तृप्तिमुदकस्य चिराय ।

प्राप्नुयादमृतमप्यभिरुचिःकालतो क्त मनाश्रयकारी ॥ श्रीश० वि० , ५-१३२

दृष्टान्त का एक और सामान्य उदाहरण शङ्कराचार्य से पराजित होने के बाद मण्डनमित्र और उनकी पत्नी को उक्ति में -

‘ हे पूजनीय । (शङ्कराचार्य) आपने हम दोनों स्त्री पुरुष को पराजित किया है उससे हम लोगों को किसी प्रकार की लज्जा नहीं है । क्या सूरी के द्वारा किया गया परामर्श चन्द्रमा की अपकीर्ति फैलाता है ?

यहाँ शङ्कराचार्य और सूरी में , मण्डनमित्र - उनकी पत्नी और चन्द्रमा में , लज्जा और अपकीर्ति में , विजितों और अभिभूति में बिम्बप्रतिबिम्ब-भाव होने के कारण दृष्टान्त अलङ्कार है ।

१६- दीपक

दीपक अलङ्कार दो प्रकार का माना जाता है । प्रथम प्रकृत अर्थात् उपमेय तथा अप्रकृत अर्थात् उपमान के गुण , क्रिया आदि धर्म का एक ही बार ग्रहण ‘ क्रिया ‘ दीपक और द्वितीय वस्तु दो क्रियाओं में एक ही कारक का ग्रहण ‘ कारक ‘ दीपक ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ‘ में शङ्कराचार्य को वाणी को प्रशंसा के अवसर पर कारक दीपक का सौन्दर्य दृष्टिगत होता है :

‘ कठुणा के समुद्र गुह के मुख से बादरपूर्वक निकलने वाली , खिली हुई मालतीपुष्प की सुगन्ध के समान प्रिय लगने वाली परिजात वृक्षा के पुष्परस

१- त्वया यदावां विजितौ परात्पक्षे तत्प्रपाप्मावस्तीह्य सवैया ।

कृताऽभिभूतिर्न मयूखशालिना निशकरादिरपकीर्तये सलु ॥

श्रीशृ १० , १०-६८

२- सकृद्वचिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् ।

क्षेम क्रियाषु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम् ॥

शृ १० , १०-६९

को माधुरी को लूटती हुई मधुरता में अगुनी वाणी वित्त को रखना करती है ,
बहुलादित करती है तथा जानन्द है गद्गद कर देती है ।

यहाँ ' वाणी ' रूप एक कारक का अनेक क्रियावी - रमण , बाहुलादन
और नन्दन के साथ सम्बन्ध होने के कारण यह ' कारकदोषक ' का उदाहरण
है ।

कारक दोषक का एक अन्य उदाहरण गङ्गा के वर्णन में -

' वह गङ्गा मोरों के कमनीय सुन्दर गुञ्जार से मानों गोत जाती हुई ,
पवन के द्वारा चञ्चल कमलों से मानों नाचती हुई , श्वेत फेनों से मानों सँसृती
हुई तथा चञ्चल तरङ्गरूपी हावों से मानों काशी का बालिङ्गन करती हुई
प्रतीत हो रही थी ।

यहाँ ' या ' (जो गङ्गा का सर्वनाम है) एक कारक का अनेक क्रियावी
गायन , नर्तन , हँसन और बालिङ्गन से सम्बन्ध होने के कारण यहाँ दोषक का
सौन्दर्य है ।

१८- तुल्ययोगिता

प्रस्तुतों ज्यवा अप्रस्तुतों का एक धर्म से सम्बन्ध ' तुल्ययोगिता '
कलङ्ककार कहा जाता है ।

१- उन्मीलन्ववमल्लिसौरमपरीरम्भप्रियम्भावुका

मन्दारदुमरन्दवृन्दविलुठन्माधुरीधुर्या गिरः ।

उद्गुणिणां गुरुणा विपारकठणावाराकेणाऽऽदरात्

सञ्च्यती रमयन्ति हन्त मययन्त्यामीदयन्ति दुतम ॥ श्रीश० वि०, ४-८८

२- गायत्रीव कलषादपदनादिनृत्यतीव पवनोज्ज्वलिताब्जः ।

मुञ्चतीव वसिष्ठं सितफेनैः श्लिञ्चतीव चपलमिकरीयां ॥ श्रीश० वि०, ५-१६८

३- नियतानां सङ्गद्वयैः सा पुनस्तुल्ययोगिता । का० प्र०, सू० सं० १५७

‘ श्रीशङ्करादिनिषिष्य ’ में ब्राह्मणों की निषेधता को दूर करने के लिये शङ्कराचार्य द्वारा प्रसन्न की गयी लक्ष्मी के व्यवहार के वर्णन में तुल्ययोगिता का सौन्दर्य देखा जा सकता है - ‘ इस वचन (शङ्कराचार्य की प्रार्थना) से प्रसन्न हुई लक्ष्मी ने चारों ओर से उसके घर को सोने के जर्जरों से भर दिया और जनता के हृदय को विस्मय से भर दिया ।’

यहाँ निषेध ब्राह्मणों का ‘ भवन ’ और जनता का ‘ हृदय ’ दोनों प्रस्तुतों से सम्बद्ध एक (व्याप्ति समान) क्रिया अपूरयत् (पूरण) का कथन होने से ‘ तुल्ययोगिता ’ स्पष्ट है ।

तुल्ययोगिता श्लेष के साथ शङ्कराचार्य के द्वारा संन्यास ग्रहण करने हेतु गुरुगोविन्द के आश्रम में प्रवेश किये जाने के समय के वर्णन में दृष्टव्य है - ‘ दण्ड से युक्त नये कषाय वस्त्र को धारण करने वाले शङ्कराचार्य ने नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले गोविन्दनाथ के वन में सन्ध्योक्तकाल के समय जब प्रवेश किया, तब उग्रकिरणों वाले और आकाश को रक्तवर्ण कर देने वाले सूर्य ने अस्ताचल के शिखर का आश्रय लिया ।’

यहाँ ‘ शङ्कराचार्य ’ और ‘ सूर्य ’ दोनों प्रस्तुतों से सम्बद्ध एक (समान) क्रिया ‘ प्रवेश ’ का वर्णन होने से तुल्ययोगितालक्ष्ण है । ‘ दण्डान्वितेन धृतरागनवाम्बरेण ’ इस अंश में श्लेष है । शङ्कराचार्य के पदा में दण्ड का अर्थ ‘ काष्ठदण्ड ’ तथा सूर्य पदा में ‘किरणों’ अर्थात् है । इसी प्रकार धृतरागनवाम्बर का शङ्कराचार्य के पदा में लालनवीन वस्त्रधारी तथा सूर्यपदा में आकाश को रक्तवर्ण कर देने वाला अर्थ अर्थात् है ।

१- अमुना वचनेन तोषिता कमला तद्भवनं समन्ततः ।

कलामलकैरपूरयन्जनताया हृदयं च विस्मयः ॥ श्रीशं० दि० , ४-३०

२- दण्डान्वितेन धृतरागनवाम्बरेण गोविन्दनाथवनमिन्दुमहातटस्थम् ।

तेन प्रविष्टमर्जनिष्ट दिनावसाने चण्डत्विषा च शिखरं वरमाकुलस्य ॥

श्रीशं० दि० , ५-६०

१६- व्यतिरेक

उपमान से उपमेय के वाधिक्य वर्णन को 'व्यतिरेक' अलङ्कार कहा जाता है ।

'श्रीशङ्करादिष्विषय' में व्यतिरेक अलङ्कार के कई स्थल दृष्टिगत होते हैं । सर्वप्रथम प्रथम सर्ग में ही कवि की इस दृष्टि में व्यतिरेक का वर्णन होता है -

'वीरसागर के विचरों से निकलने वाले जलप्रवाह की माधुरी से भी बढ़कर मधुर वर्णों से सर्पों से स्वामी शेषनाग की तिरस्कृत करने वाले तथा कल्याणकारक कृदय के मल को दूर करने के लिये जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य के यश के वर्णन की मेरी अभिलाषा है ।'

यहाँ उपमेय जगद्गुरु शङ्कराचार्य का उपमान शेषनाग से उत्कर्षा दिखाने के कारण व्यतिरेक का अस्कार है ।

शङ्कराचार्य के मुल की प्रशंसा में प्रयुक्त व्यतिरेक -

'बहुत लोगों का मत है कि बालक शङ्कराचार्य का मुल सर्वजगत् के पुण्यरूपी स्फुट से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार वीरसागर से चन्द्रमा । (कवि का मत है कि) सुधाधारा को उत्पन्न करने में ही दोनों समान हैं परन्तु चन्द्रमा जहाँ नक्षत्रों में विद्यमान तेजपुञ्ज को हर लेता है वहाँ शङ्कराचार्य का मुल सज्जनों को तेजपुञ्ज प्रदान करता है ।'

१- उपमानाद् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः । का०प्र० , सू०सं०- १५८

२- पयोर्विविधरीशुनिःसृतसुधाकरिमाधुरी -

धुरीणामणितपरीकृतफणाधराधीशुः ।

शिवशङ्करासुशङ्कराभिधमगदगुरोः प्रायशी

यशो कृदयशोभनं कलयितुं समीक्षामहे ॥ श्रीश० दि० , १-५

३- समासीचस्याऽऽस्यं सुकृतजलधेः सर्वजगतां

पयः पारावारादपनि रजनीशो बहुमतात् ।

सुधाधारोद्धारः सुसङ्गमयोः किन्तु शशभू -

तस्तां तेजःपुञ्जं हरति वदने तस्य विशति ॥ श्रीश० दि० , ४-५४

यहाँ 'रजनीश' उपमान से 'वदन' उपमेय की उत्कृष्टता गम्य हो रही है। अतः यह व्यतिरेकगम्य का स्थल है। 'स्तां' पद में श्लेष, और 'सुसुत जलधैः' पद में रूपक अलङ्कार है। 'रजनीशो तस्याऽऽस्यं' में लुप्तोपमा अलङ्कार है।

शङ्कराचार्य को भाष्य सृक्तियों की प्रशंसा में व्यतिरेक -

'गङ्गा पद्मनाभ (विष्णु) के पैर से उत्पन्न हुई हैं और शङ्कराचार्य की भाष्यसृक्ति शिव के मुख से उत्पन्न हुई है। दोनों में यह भेद है कि पक्षी अपने जल में लोगों को डुबी देती है और दूसरी (भवसागर में) डूबे हुए लोगों का उद्धार कर देती है।'

यहाँ 'गङ्गा' उपमान से 'भाष्यसृक्ति' उपमेय की वैश्वतागम्य हो रही है। जहाँ 'गङ्गा' उपमान का जन्मस्थल तुच्छ समझा जाने वाला 'पाद' है वहाँ 'भाष्यसृक्ति' उपमेय का जन्म स्थल आदरणीय 'मुख' है। इसी प्रकार जहाँ 'गङ्गा' उपमान लोगों को मग्न कर उन्हें कष्ट पहुँचाती है वहाँ 'भाष्यसृक्ति' उपमेय मग्न हुए लोगों का उद्धार कर उन्हें हर्ष प्रदान करती है। उपर्युक्त दोनों कारणों से उपमेयभूत 'भाष्यसृक्ति' उपमानभूत, गङ्गा से श्रेयान् सिद्ध हो रही है। अतः यहाँ व्यतिरेक का चमत्कार है।

शिवगुरु (शङ्कराचार्य के पिता) की प्रशंसा में व्यतिरेक का सुन्दर प्रयोग - 'शिवगुरु ने मनपसन्द नाना प्रकार की वस्तुएँ देकर पितरों, देवों तथा मनुष्यों को संतुष्ट किया। विशिष्ट धन सम्पन्न (विधाधन सम्पन्न) सुन्दर मन वाली (ब्राह्मण लोगों) के द्वारा पूजित उनको (शिवगुरु को) लोगों

१- पादादासीत्पद्मनाभस्य गङ्गा शम्भोर्वक्त्राच्चाङ्करी भाष्यसृक्तिः।

आथा लोकान्द्रुष्यते मज्जयन्तीत्यन्या मग्नानुद्धरत्येषा भेदः ।।

मीश्रो दि०, ६-१०३

नै जड़ोगम अर्थात् एक जगह से दूसरी जगह गमन करने वाला कल्पवृक्षा मान लिया था ।

यहाँ उपमैय ' शिवगुरु ' को उत्कृष्टता का हेतु ' जड़ोगम ' पद के द्वारा वर्णित है । जहाँ उपमानभूत वास्तविक ' कल्पवृक्षा ' स्थिर होता है वहाँ उपमैय ' शिवगुरु' रूपकल्पवृक्षा ' चञ्चल होने के कारण उपमान ' कल्पवृक्षा ' से श्रेयान् सिद्ध हो रहे हैं । अतः यहाँ व्यतिरेक का सौन्दर्य है ।

व्यास , वाल्मीकि और शेषनाग से मो शङ्कराचार्य को श्रेष्ठ सिद्ध करने में व्यतिरेक का सामान्य प्रयोग - ' शेषनाग साधु शब्दों के द्वारा ही मुकुन्दजी को सन्तुष्ट कर देते हैं । कवियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जस्तय और कल्पित ज्यों के द्वारा बार-बार सन्तोष देते हैं । व्यास लम्बे-लम्बे सूत्र बनाकर विलम्ब से उनके जी को प्राप्ति कराते हैं परन्तु वाशक्य है कि शङ्कराचार्य ही लोगों को वृत्तार्थ कर देते हैं ।²

उपमानभूत ' शेषनाग ' (पृष्ठजलि) , ' वाल्मीकि ' और ' व्यास ' विलम्ब से लोगों को सन्तुष्ट करते हैं जब कि उपमैयभूत ' शङ्कराचार्य ' शीघ्र ही लोगों को सन्तुष्ट कर देते हैं । इस प्रकार यहाँ उपयुक्त उपमानों से उपमैय शङ्कराचार्य का आधिक्य सिद्ध होने के कारण व्यतिरेक उत्कृष्टकार है ।

१- सन्तप्यन्तं पितृदेवमानुषांस्तत्तत्पदाथैरमिवाञ्जितैः सह ।

विशिष्टविरैः सुमतीमिरञ्जितं तं मेनिरे जड़ोगमकल्पपादपम् ॥

श्रीश० दि० , २-३८

२- शेषः साधुमैव तोषयति नूनं शब्दैः पुमर्थाथिनी

वाल्मीकिः कविराज एव विवर्धयैषुहुः कल्पितैः ।

व्यासष्टे किल दीर्घवृत्तरागाचार्यं चिरादपैदं

व्यासः शङ्कराचार्यस्तु कुतस्तै सवः कृतार्थानहो ॥

श्रीश० दि० , ६-१८

व्यासजी की स्तुति के अवसर पर भी शङ्कराचार्य की उक्ति में व्यतिरेक अलङ्कार माध्यम बना है - 'आप वलेश को शमन करने के लिये हृदय में भगवान् शङ्कर को धारण करते हैं। श्रुतिरूपी चिरन्तन बाणों की रक्षा आप मुक्त में करते हैं, दया दृष्टि से नरक का संहार करते हैं। इस प्रकार है अद्भुत कृष्ण। आपके समस्त गुणों के वर्णन में कौन समर्थ हो सकता है?'^१

यहाँ उपमैय 'व्यासजी की उत्कृष्टता' गम्य हो रही है। उपमानभूत 'गोपाल कृष्ण' ने तो गोपों को रक्षा के लिये केवल सात दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया था परन्तु उपमैयभूत 'व्यासजी' सज्जनों के कलेशमन के लिये गिरिश (शङ्कर) को सदैव अपने हृदय में धारण किये हुए हैं। अतः ये उपमानभूत गोपाल कृष्ण से श्रेयान् सिद्ध हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त भी कई अन्य स्थलों पर व्यतिरेक अलङ्कार का सौन्दर्य विवेच्य ग्रन्थ में उपलब्ध होता है जिनका संक्षेप नीचे टिप्पणियों में किया गया है।^२

२०- विभावना

कारण के निषेध (अभाव) होने पर भी फल की उत्पत्ति का वर्णन 'विभावना' अलङ्कार कहलाता है।^३

'श्रीशङ्करविग्विजय' में विभावना का चमत्कार शङ्कराचार्य के शिष्यों की प्रशंसा के अवसर पर दृष्टव्य है :

१- भक्तैः सदाऽऽतिशयनाय वृद्धा गिरिशं

गोपायसैऽधिषदनं च चिरन्तनीगताः ।

दुरीकरोणिं नरकं च दयादुःखद्वया

करते गुणान् गदितुमशक्तकृष्ण शक्तः ॥ श्रीशं दि० , ७-३०

२- श्रीशं दि० , ५-३११ , ११२ , ११३ , ६-६०

३- क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविभावना । शां०प्र० , सू०सं० १६१

‘मौन ही व्याख्या है (जिससे) शब्दोकारशब्दोकार के अक्षरों के नष्ट हो जाने के कारण (जिससे) निरुत्तर, विश्व में पवित्रवरिष्ठ वामदेवादि लोग उनके (शब्दोकाराचार्य के) द्वारा थे। लोगों के उद्धार के लिये इस मूल पर जाने वाले उन्होंने शब्दोकाराचार्य का अब शिष्यत्व ग्रहण करने वाले धन्य हैं, सर्वविलक्षण हैं।’

यहाँ ‘वाक् व्यापारूप’ प्रसिद्ध कारण के अभाव में ‘व्याख्यारूप’ काय का वर्णन होने के कारण ‘विभावना’ अक्षरों का है।

२१- अयान्तरन्यास

सामान्य अथवा विशेष का उद्देश्य मन्त्र (अर्थात् सामान्य का विशेष का द्वारा अथवा विशेष का सामान्य) के द्वारा जो सम्यक् किया जाता है वह अयान्तरन्यास अक्षरों का ‘साधन्य’ तथा ‘वैभन्य’ है दो प्रकार का होता है।

‘श्रीशब्दोकारदिग्विजय’ में अयान्तरन्यास का सौन्दर्य भी यत्र-तत्र मनमोहक है। इसके कुछ सुन्दर उदाहरणों का आगे अध्ययन किया जा रहा है।

शब्दोकाराचार्य के पिता शिवगुरु के प्रति उनके गुरु की उक्ति में अयान्तरन्यास का सामान्य कर्मकार द्रष्टव्य है :

१- व्याख्या मौनमनुसाराः परिवलच्छब्दोकारशब्दोकारा -

शब्दात्रा विश्वपवित्रवरितास्तै वामदेवाक्षयः ।

तस्थितस्य विनीतलोकात्तिमुद्धू धरित्रीतलं

प्राप्तस्यापि विनेयतामुपगता धन्याः किलान्यादृशाः ॥

श्रीशो दि०, ६-१७

२- सामान्यं वा विशेषं वा तदन्येन सम्यक्ते ।

यस्य सोऽयान्तरन्यासः साधन्येणोत्तरेण वा ॥

का० प्र०, सू० सं० - १६४

‘ तुम्हारे (शिवगुरु के) विवाह को लात्ता वाले तुम्हारे माता-पिता जन्म से लेकर बीते हुए वर्षों को गिन रहे हैं । यह तो माता-पिता का स्वभाव ही होता है कि पहले मैं अपने पुत्र के उपनयन की विन्ता करते हैं तत्पश्चात् विवाह की ।’

यहाँ पर विशेष - शिवगुरु के माता-पिता के स्वभाव का सामान्य-सभी माता-पिता के स्वभाव से समान होने के कारण ‘ अयान्तरन्यास ’ अलङ्कार है ।

पद्मपाद के प्रति तोषयात्राविषयक किये गये शङ्कराचार्य के उपदेश में अयान्तरन्यास -

‘ यह सत्सङ्ग बहुत गुणावान होते हुए भी एक दोष से युक्त होने के कारण दुष्ट है । यह समाप्त हो जाने पर कित् में सन्ताप और दुःखसूक्ष्मों को प्रकट करता है । सत्सङ्ग कियोग से पहले रहने के समय सुखाद्यो होता है । संसार में प्रायः निरन्तर विमल और निर्वीण एक भी वस्तु नहीं है ।’

यहाँ विशेष-सत्सङ्ग की दुष्टता का समान सामान्य-संसार को प्रत्येक वस्तु की दुष्टता से होने के कारण अयान्तरन्यास का अलङ्कार है ।

शङ्कराचार्य के सिर के इच्छुक कापालिक के प्रति शङ्कराचार्य की उक्ति में अयान्तरन्यास -

‘ हे योगिन् । यदि इस चिन्तित कार्य (शिरःदान) को मेरे विषाधी जो मेरे ऊपर ही आक्रांति हैं जान लें तो नहीं करने देंगे । कौन व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ना सहन करेगा ? और कौन पुरुष अपने स्वामी के शरीर छोड़े

१- वा जन्मनी गणायती ननु सान्निताब्दान्तातापिता परिणयं तव श्लुका मी ।
पित्रोरियं प्रवृत्तिरेव पुरीषनीतिं यद्व्यायतस्तनुमवस्य ततो विवाहम् ।
श्रीश० दि०, २-१२

२- सत्सङ्गोऽयं बहुगुणयुतोऽप्येकदोषेण दुष्टो
यत्स्वान्तेऽयं तपति च परं भूयते दुःखालम् ।
सत्सङ्गो वसतिस्मयं शरीरः पूर्वकाले
प्रायो लोके सततविमल नास्ति निर्वीणकम् ॥ श्रीश० दि०, १४-२३

देगा ।^१

यहाँ विशेष विधार्थी और शङ्कराचार्य के स्वभाव का सम्यक् सामान्य-
समी व्यक्तियों के स्वभाव से दिया गया है । अतः यहाँ अयान्तरन्यास अलङ्कार
है ।

उभयभारती की विज्ञता के परिचय में अयान्तरन्यास -

‘ शोण नदी के तट पर वह सरस्वती सब ज्यों की जानने वाली और
सर्वगुणसम्पन्न ब्राह्मण कन्या के रूप जन्म ग्रहण करी । उन्हें समी विचार सख
रूप से प्राप्त थी । फिर पर स्वभाव से उगने वाली केशराशि को कौन रोक
सकता है?’^२

यहाँ विशेष-सरस्वती की विधा की सख-प्राप्ति का सम्यक् सामान्य-
समी मनुष्यों के फिर की केशराशि की स्वाभाविक उत्पत्ति से करने के कारण
अयान्तरन्यास अलङ्कार है ।

२२- स्वभावोक्ति

बालक आदि की अपनी (स्वभाविक) क्रिया अथवा रूप के
वर्णन की स्वभावोक्ति अलङ्कार कहते हैं ।^३

‘ शिशुकरादिष्विषय ’ में शङ्कराचार्य की बाललीला के वर्णन में
स्वभावोक्ति अलङ्कार का सौन्दर्य देखा जा सकता है :

१- शिष्या विदन्ति यदि चिन्तितकार्यमितद्

योगिन् मदेकशरणा विहतिं विदधुः ।

को वा सैत वपुरितवपीक्षितं स्व

को वा दामित विज्जायशरीरपीक्षाम् ॥ श्रीश० दि० , ११-२८

२- सा शङ्गातीरसजनि विप्रकन्या सर्वाधिवित्तवैगुणोपपन्ना ।

यस्या बभूवुः सखाश्च विषाः शिरोगतं के परिहृतीमिषाः ॥

श्रीश० दि० , ३-१५

३- स्वभावोक्तिस्तु हिम्मादेः स्वक्रियाकपवर्णनम् ।

श्री का० प्र०, सु० सं० - १६७

सर्वैषा तथा सर्व शक्ति सम्पन्न होने पर भी वह बालक (शङ्कराचार्य) मनुष्य जाति के धर्म का अनुसरण करेता । बालक होता हुआ भी वह धीरे-धीरे हँसना प्रारम्भ किया और क्रम से कमल के समान कौमल चरणों से चलने के पूर्व उदर के बल सरका ।^१

२२- व्याजस्तुति

प्रारम्भ में निन्दा अथवा स्तुति प्रतीत होने वाली तथा बाद में उससे भिन्न पर्यवेक्षण होने वाली उक्ति को व्याजस्तुति कहा जाता है ।^२

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य द्वारा त्रिवेणी की स्तुति व्याजस्तुति अक्षरशः के माध्यम से की गयी है - ‘ है सिद्ध नदी त्रिपुर राक्षस को मारने वाले शङ्कर भगवान की जटाओं में रोकें जाने से तुम उससे कुछ ही तब तुम कैदों पुरुषों को शिव के समान क्यों बना देती हो ? तुम्हारी द्वारा विरक्ति इन शिव की जटाओं में तुम बद्ध नहीं होगी ? क्या कहा जाय जब प्रकृति वाले लोग अपने मयिष्य को नहीं समझ सकते ।^३

यहाँ पर साक्षात् ज्यै सिद्ध नदी के कारणों की निन्दा है परन्तु शिव के समान कल्याणकारी व्यक्तित्व का निर्माण अपने आप में एक प्रशंसनीय

१- सर्वै विदन्त्येकशक्तियुतोऽपि बालीमानुष्यजातिमनुभूत्य चचार तत्तत् ।

वालः शनैश्चित्तुमारुक्त क्रमेण ब्रह्मं श्लाक गमनाय पदाम्बुजान्याम् ॥

श्रीशं दि० , २-८४

२- व्याजस्तुतिर्मुखे निन्दास्तुतिर्वा रुदिरन्यथा ।

का० प्र० , सू० ६० - १६८

३- सिद्धाफो पुरविरोधिटीपरोध -

कुदा कुतः स्तम्भः सुमुशान् विधत्ते ।

बद्धा न किम्बु मक्लितासि जटापिरेणा -

मद्धा जब्रह्मतायो न विदन्ति मावि ॥

श्रीशं दि० , ७-६८

काय है - इस ज्यी में अन्तिम विधान्ति होने के कारण यहाँ 'व्याजस्तुति' जलद्वंकार है। गङ्गा (विशेष) के जलजान्य व्यवहार का (समान्य) जड़ प्रकृति वाले व्यक्तियों के व्यवहार से सम्यन होने के कारण 'अयान्तरन्यास' भी 'व्याजस्तुति' के जलद्वंकार के रूप में लाया है।

२४- सहोक्ति

यहाँ सह (शब्द के) ज्यी की सामर्थ्य से एक पद दो का वाचक (दो पदों से सम्बन्ध) ही वह सहोक्ति कहलाती है।

'श्रीशङ्करादिग्विजय' में शङ्कराचार्य की शारीरिकवृद्धि के वर्णन में सहोक्ति जलद्वंकार का निबन्धन हुआ है -

'जिस प्रकार नीति में निपुण राजा को राज्यश्री, व्यसन से दूर रहने वाले ब्राह्मण की विद्या तथा शरत्कालीन चन्द्रमा की हवि क्रमशः बढ़ती है, उसी प्रकार उस (बालक शङ्कराचार्य) की मूर्ति माता-पिता के सन्तोष के साथ बढ़ने लगी।'

यहाँ सहोक्ति के अतिरिक्त उपमा जलद्वंकार भी है परन्तु सहोक्ति की स्थिति निरपेक्ष है। यहाँ प्रथमान्त उसकी (शङ्कराचार्य की) मूर्ति प्रधान है। इसका वर्णित्व के साथ शाब्दी अर्थ साक्षात् सम्बन्ध है परन्तु तृतीयान्त माता-पिता का सन्तोष अप्रधान होने के कारण अर्थात्त्व के साथ सहाय्य के बल से अर्थात् अर्थः सम्बन्ध है। अतः यहाँ सहोक्ति जलद्वंकार का सौन्दर्य है।

१- सा सहोक्तिः सहायस्य बलादेकं द्विवाचकम् ।

का० प्र० , सू० सं० - १६६

२- राज्यश्रीरिव नयनोविदस्य राज्ञो विधेव व्यसनवदीयसो बुधस्य ।

शुभ्रांशोऽश्वदिरिव शरदस्य पित्रोः सन्तोषोः सह ववुधे तदीयमूर्तिः ॥

श्रीश० दि० , २-६१

१५- काव्यलिङ्ग

हेतु का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ^१ पदार्थ या अनेक पदार्थ^२ रूप में ब्यन करना 'काव्यलिङ्ग' अलङ्कार है ।

'श्रीशङ्कराचार्यविजय' में काव्यलिङ्ग के अनेक स्थल प्राप्त होते हैं । इस प्रसङ्ग के कतिपय उदाहरणों का जागे अध्ययन किया जा रहा है :

शङ्कराचार्य के शारीरिक सौन्दर्य के वर्णन में काव्यलिङ्ग का क्लृप्तकार -

'शङ्कराचार्य का शरीर भगवान् शङ्कर का लीलावपु है तथा अत्यन्त सुन्दर है । मनुष्यों के मन की ये दोनों कल्पनाएँ नितान्त सुगम तथा उपयुक्त हैं क्योंकि जो विद्वान् इस उत्तुम शरीर को अपने अन्तःकरण में ध्यान से देखते हैं वे अत्यन्त सुन्दर भी कामदेव की तृणाव् समझते हैं ।'

यहाँ शङ्कराचार्यविषयक मनुष्यों की दोनों कल्पनाओं के जीवित्य के हेतु के रूप में श्लोक का अन्तिम दो चरण उपन्यस्त होने के कारण काव्यलिङ्ग का सौन्दर्य है । इसके अतिरिक्त उपमानभूत कामदेव की तृणा के समान तुच्छ-वर्णित करने में प्रतीप अलङ्कार भी कार्य रहा है ।

शिवगुरु की माँ के वात्सल्यसुत के वर्णन में काव्यलिङ्ग -

१- काव्यलिङ्ग हेतुवाक्यपदार्थता ।

का० प्र० , सू० सं० - १७३

२- उसी शम्भोलीलावपुरिति मूर्धं सुन्दर वति

द्वयं सम्प्रत्यैतज्जनमनसि सिद्धं च सुगमम् ।

यदन्तः पश्यन्तः करणमदक्षीयं निरूपमं

तृणिकुर्वन्त्येते सुगममपि कामं सुमतयः ॥

श्रीशङ्क दि० , ४-५६

‘ पुत्र (शिवगुरु) ने घर जाकर अपनी माँ की वन्दना की । माता ने पुत्र का आलिङ्गन कर, विरह से उत्पन्न सन्ताप को छोड़ दिया । पुत्र के शरीर का आलिङ्गन नामक पदार्थ प्रायः चन्दन रस से भी अधिक शीतल हुआ करता है ।’

यहाँ पुत्र-आलिङ्गन से तद्विरहजन्य ताप के शान्त होने के हेतु के रूप में ‘ पुत्र के आलिङ्गन को चन्दन रस से अधिक शीतल बनाना ’ वाक्यार्थ उपनिबद्ध होने के कारण काव्यलिङ्ग है । ‘ प्रायेण ’ पद से आलिङ्गन की शीतलता का समर्थन होने के कारण अयान्तरन्यास अङ्ग के रूप में चमत्कारीत्कषणिक है ।

शिवगुरु की संसृता वाणी सुनने के पश्चात् उनके पिता की मनःस्थिति के वर्णन में काव्यलिङ्ग -

‘ प्रश्न का उत्तर देने से वैद और शास्त्र के विषय में पुत्र शिवगुरु की निपुण बुद्धि को देखकर उनके पिता अत्यन्त प्रसन्न हुए । पुत्र की नैसर्गिक वाणी सुन देने वाली होती है । यदि वह शास्त्रसंस्कृत ही तो उसका कहना ही क्या? ’

यहाँ शिवगुरु के पिता की प्रसन्नता के हेतु के रूप में ‘ पुत्र की नैसर्गिक वाणी प्रसन्नतादायक होती है तब शास्त्रसंस्कृत वाणी का कहना ही क्या है? ’ वाक्यार्थ उपनिबद्ध होने के कारण काव्यलिङ्ग अलङ्कार है ।

१- गत्वा निश्चिन्तनमसौ जननीं वचनैः साऽऽलिङ्गय तद्विरहं परितापमोज्झत् ।

प्रायेण चन्दनरसादपि शीतलं तद् यत्पुत्रात्रपरिरम्भणानामर्थम् ॥

श्रीशु० दि० , २-२२

२- वैदे च शास्त्रे च निरीक्ष्य बुद्धिं

प्रज्ञाचरादावपि निपुणीं ताम् ।

दृष्ट्वा सुतोषातिविरां पिताऽस्य

स्वतः सुता या किमु शास्त्रतो वाक् ॥

श्रीशु० दि० , २-२६

शङ्कराचार्य के यशस्वीन में काव्यलिङ्ग -

‘ शङ्कराचार्य के कीर्तिरूपी चन्द्रमा का सौन्दर्य तीनों लोकों में वद्वुत है क्योंकि दिशारूपी सुन्दरी उसे अपनी गोद में रखती है , ताराएँ अपने किरणों रूपी हाथों से उसे लोकी हैं , वाकाश प्रेम से फलद्वार उसका चुम्बन करता है , वाकाशङ्गा उसका वालिङ्गन करती है । लोकालोक नामक पर्वत की गुफा उससे प्रसन्न होती है और शेषनाग उसे अपना प्रेम समर्पण करता है ।’

यहाँ शङ्कराचार्य के कीर्तिरूपी चन्द्रमा के सौन्दर्य की वद्वुतता के हेतु के रूप में दिशारूपी सुन्दरी वादि के वृत्त्य वाक्यार्थ रूप में निबद्ध हुए हैं ।
अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार है ।

काव्यलिङ्ग का एक और सामान्य प्रयोग उभयभारती के विवाह के अवसर पर सम्बन्धियों की उक्तियों में दृष्टव्य है -

(कन्या के पिता की ओर से) ‘है भगवन् । (वर के पिता) इस घर में जो कुछ आपकी रुचिकर प्रतीत हो वह सब आपकी ही निवेदन योग्य है । (इसे सुनकर वर के पिता ने उत्तर दिया) (मैं) सभी अभिलषित वस्तुओं को कहूँगा । (आपने) वृद्ध लोगों की निरन्तर उपासना की है अतः आपका यह कहना उचित ही है ।’

यहाँ कन्या के पिता की उक्ति के औचित्य के हेतु के रूप में ‘ आपने वृद्ध लोगों की निरन्तर उपासना की है ’ वाक्यार्थ निबद्ध होने के कारण काव्यलिङ्ग अलङ्कार है ।

१- उत्सङ्गेषु दिग्दङ्गना निदधते ताराः कराकणिका -

रागाद् बीरबलम्ब्य बुम्बति धियद्गङ्गा समालिङ्गति ।

लोकालोकदरी प्रसीदति फण्णि शैवोऽस्य दत्ते रतिं

त्रैलोक्ये गृतराजकीर्तिशशिः सौन्दर्यमत्यद्वुतम् ॥

श्रीशठ दि० , ४-१०१

२- यद्यद् गृहं भगवन्निष्ठं रीचते ते तच्चन्निषेधमसितं भवदीयमेतत् ।

वक्ष्यामि सर्वमभिलाषपदं त्वदीयं युक्तं हि क्षतमुपास्तिवद्वपुः । श्रीशठ दि० , ३-५२

२६- अनुमान

अनुमान अलङ्कार का सम्बन्ध नैयायिकों के अनुमान प्रमाण से है । अनुमान प्रमाण के साध्य और साधन दो पदों को लेकर अनुमान अलङ्कार के लक्षणा का निवेदन जुवा है । मम्मट के अनुसार साध्य और साधन का यथन ' अनुमान ' अलङ्कार है ।^१

' श्रीशङ्करदिग्विजय ' में अनुमान अलङ्कार का दर्शन वातक्य शङ्कराचार्य के वर्णन में होता है -

' माथे पर चन्द्रमा का चिह्न , ललाटे पर नेत्र , कन्धे पर त्रिशूल और शरीर स्फटिक रङ्ग का होने के कारण विद्वानों ने उन्हें शिव भगवान माना ।'^२

यहाँ चन्द्रमा , नेत्र , त्रिशूल आदि परक वाक्यांश साधन के रूप में और ' विद्वानों ने उन्हें शिव भगवान समझा ' वाक्यांश साध्य के रूप में वर्णित होने के कारण अनुमान अलङ्कार है ।

२६- विकस्वर

' विकस्वर ' अलङ्कार को उद्भावना जयदेव ने की है । उनके अनुसार सामान्य तथा विशेष दो व्यं जब किसी विशेष व्यं का समर्थन करते हैं तब विकस्वर अलङ्कार होता है ।^३

विकस्वर अलङ्कार के वैचित्र्य के लिये लोगों ने विशेष - सामान्य - विशेष के क्रम को आवश्यक माना है ।

१- अनुमानं तदुक्तं यत् साध्यसाधनयोर्वचः ।

का० प्र० , सू० सं० - १८१

२- मूर्धनि क्षिप्रचिह्नं निटले न्यमाङ्कमंसयोः शूलम् ।

वपुषि स्फटिकवर्णं प्राज्ञास्तं मेनिरे शम्भुम् ॥

श्रीशङ्कर दि० , २-६०

३- यस्मिन् विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः ।

चन्द्रालोक , ५-६१

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ विक्रस्वर जलदङ्कार का दर्शन श्रुतिनिन्दक बीरों के वध के समय में होता है - ‘राजा सुधन्वा ने श्रुतिनिन्दक बीरों को मारने की आज्ञा दी। जिस (पुरुष) के दोष दिखाई पड़े वह प्रिय होने पर भी महात्माओं के लिये वध्य होता है। क्या मृगनन्दन परशुराम ने साक्षात् अपनी माता का वध नहीं कर डाला?’

यहाँ बीरों के वधरूप विशेष का समयन सामान्य - दोषी व्यक्तियों के वध है किया गया पुनः इस सामान्य का समयन विशेष-परशुराम की माँ के वधकरने के कारण विक्रस्वर जलदङ्कार है।

२८- सार

यहाँ पराकाष्ठाप्यन्त उचरीचर (अगले-अगले) का उत्कर्ष वर्णित हो वहाँ ‘सार’ जलदङ्कार होता है।

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में शारदा देवी के मन्दिर के वर्णन में ‘सार’ जलदङ्कार का दर्शन होता है -

‘इस पृथ्वी पर जम्बूद्वीप सबसे श्रेष्ठ है उस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वोत्तम है। उसमें भी काश्मीरमण्डल सर्वोत्कृष्ट है। वहीं वाणी की देवी ‘शारदा’ का निवास है।’

१- व्यधादाज्ञां ततो राजा वधाय श्रुतिविदिग्धाम् ॥

हृष्टोऽपि दुष्टदोषश्चेद्वध्य स्व महात्मनाम् ।

जननीमपि किं साक्षान्नावधोदुर्मृगनन्दनः ॥

श्रीश० दि० , १-६२ , ६४

२- उचरीचामुत्कर्षा मत्सहारः परावधिः ।

का० प्र० , सू० सं० - १८६

३- जम्बूद्वीपं शस्यतेऽस्मां पृथिव्यां तत्राप्येतन्मण्डलं भारताख्यम् ।

काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तं यत्राऽऽस्तेऽधौ शारदा वागधीश ॥

श्रीश० दि० , १६-५५

यहाँ पृथ्वी आदि वण्य-विषय का पराकाष्ठापर्यन्त उचरोच्चर उत्कर्ष वर्णित होने के कारण सार अलङ्कार का वैचित्र्य है ।

२८- अलङ्गति

जहाँ कार्य-कारणभूत दो कर्मों की भिन्नदेशकता और एक साथ प्रतीति हो वहाँ 'अलङ्गति' अलङ्कार होता है ।

'वीरशङ्करविश्वजय' में अलङ्गति अलङ्कार शङ्कराचार्य के बालक्रीडावर्णन में दिखाई पड़ता है -

'कमनीय सैजवाले पलङ्ग को अपने पैरों से धीरे-धीरे पीटते हुए उस बालक ने भेदवादी (क्षेत्रवादी) विद्वानों के मनोरथों के सैकड़ों टुकड़े कर दिये ।'

पलङ्गताडनरूप कारण से अभिन्न देशत्व पलङ्गविदारणरूप क्रिया सम्भव है परन्तु उपर्युक्त उदाहरण में पलङ्गताडनरूप कारण से भिन्नदेशत्व भेदवादी विद्वानों के मनोरथ भङ्ग रूपों कार्य की कल्पना हुई है । यहाँ कारण और कार्य की प्रतीति समकालिक मो है । अतः यहाँ अलङ्गति अलङ्कार का सौन्दर्य विद्यमान है ।

३०- स्कावली

जहाँ पूर्व-पूर्व वस्तु के प्रति उच्चर-उच्चर वस्तु विशेषणरूप से रखी

१- भिन्नदेशकतापर्यन्त कार्यकारणभूतयोः ।

युगपद्विधीयमानं स्याति: सा स्यादलङ्गतिः ॥

का० प्र० , सू० सं० - १६०

२- सन्ताडयन् हन्त शतः यदाम्नां पर्यङ्कवर्ष कमनीयसमुत्तमम् ।

विषैव तवः शतधा समुत्तमं विषैववादीन्द्रमनोरथानाम् ॥

वीरश० दि० , २-८६

जाय जयवा ह्टायो जाय वहाँ दो प्रकार का एकावली अलङ्कार होता है ।

‘ श्रीशृङ्गकरदिग्विजय ’ में शृङ्गकराचाय को प्रशंसा के अवसर पर एकावली अलङ्कार का सुन्दर प्रयोग दृष्टव्य है :

‘ उनका कुल उनसे (शृङ्गकराचाय से) सुशोभित हुआ । वे शील से सुशोभित हुए शील मो विधा से प्रकाशित हुआ क्योंकि विधा मो विनय से शोभित थी ।’

यहाँ कुल के विशेषण के रूप में शृङ्गकराचाय , शृङ्गकराचाय के विशेषण के रूप में शील , शील के विशेषण के रूप में विधा और विधा के विशेषण के रूप में विनय को स्थापना होने के कारण ‘स्थिति रूप’ एकावली अलङ्कार है ।

३०- प्रतीप

जहाँ उपमान को सत्ता पर बाजीप किया जाय वहाँ प्रथम प्रकार का ‘ प्रतीप ’ तथा जहाँ उपमान के बनावर के सूक्त के लिये उसे उपमेय बना दिया जाय वहाँ द्वितीय प्रकार का प्रतीप अलङ्कार होता है ।

१- स्थाप्यतेऽपीह्यते वापि यथापूर्वं परं परम् ।

विशेषणतया यत्र वस्तु एकावली दिधा ॥

का० प्र० , सू० सं० - १६७

२- समशीभत तैव तत्कुलं स च शीलैव परं व्यरोक्त ।

वापि शीलमदीपि विधया ह्यपि विधाविनयेन दिद्युते ॥

श्रीशृ० दि० , ४-७२

३- बाजीप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता ।

तस्यैव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धनम् ॥

का० प्र० , सू० सं० २००

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य के गुण , यश और वचन आदि को प्रशंसा में प्रतीप जलशङ्कर का सौन्दर्य देखा जा सकता है । इस प्रशङ्ग के कतिपय सुन्दर उदाहरणों का वागे वध्ययन किया जा रहा है : .

शङ्कराचार्य के यशवर्णन में प्रतीप का सुन्दर प्रयोग -

‘ शङ्कराचार्य का यश और समुद्र से कैशयुद्ध करने वाला है , शरत्कालीन पूणिमा के चन्द्रमा से गदायुद्ध करने वाला है और रजतगिरि के साथ हाथाबाही करने वाला है । अतः उपर्युक्त सभी प्रसिद्ध उपमानों का निरास करने में) कुर उनका यश (सर्वत्र) सुशोभित हो रहा है ।’

यहाँ औरसमुद्र , शरत्कालीन पूणिमा का चन्द्रमा और रजतगिरि (जो श्वेतता के लिये प्रसिद्ध हैं) उपमानों से उभेय शङ्कराचार्य के यश के द्वारा युद्ध करने और वन्त में रुक्के द्वारा दुर्वैल उपमानों को परास्त करने का वर्णन होने के कारण उभेय से उपमान की होनता सिद्ध हो रही है । अतः यहाँ , प्रतीप जलशङ्कर है ।

शङ्कराचार्य के जलशङ्करवर्णन में प्रतीप -

के कुछ लोग शङ्कराचार्य के पापरक्षित चरणों को कमल के समान तथा मुख को चन्द्रमण्डल के समान ज्ञात करते हैं परन्तु ये दोनों बातें उक्ति नहीं हैं क्योंकि पद्मपाद नाम से दोनों लोकों में विख्यात शङ्कराचार्य के शिष्य ने कमल के ऊपर अपना पैर रखा था और उनका मुख द्वारों द्विजराजों के द्वारा उपासनीय है ।’

१- कलशाब्धित्वाकविदामं दण्डादाधीश्वरदामदिप्रियम् ।

रज्ज्वादिपुष्पामुजिह्वितं कुरं तस्य यशः स्म राजते ॥ श्रीशं० दि० , ४-२६

२- पादौ पद्मवर्मा वदन्ति कतिचिच्छ्रीशङ्करस्यानघौ

वक्त्रं च द्विजराजमण्डलनिभं नैतद्वदं साम्प्रतम् ।

प्रेष्यः पद्मपादः किञ्च त्रिजगति त्थातः पदं पद्मा-

नम्नीभि द्विजराजमण्डलतः प्रैष्येत्पादस्यं मुखम् ॥ श्रीशं० दि० , ४-३६

‘ श्रीशङ्करादिनिबन्ध ’ में शङ्कराचार्य के गुण , यश और वचन आदि को प्रशंसा में प्रतीप जलङ्कार का सौन्दर्य देखा जा सकता है । इस प्रसङ्ग के कतिपय सुन्दर उदाहरणों का आगे अध्ययन किया जा रहा है : .

शङ्कराचार्य के यशवर्णन में प्रतीप का सुन्दर प्रयोग -

‘ शङ्कराचार्य का यश और समुद्र से केशसुन्द करने वाला है , शरत्कालीन पूणिमा के चन्द्रमा से गदासुन्द करने वाला है और रक्तगिरि के साथ हाथाबाही करने वाला है । अतः (उपयुक्त सभी प्रसिद्ध उपमानों का निरास करने में) क्षुर उनका यश (सर्वत्र) सुशोभित हो रहा है ।’

यहाँ क्षुरसमुद्र , शरत्कालीन पूणिमा का चन्द्रमा और रक्तगिरि (जो श्वेतता के लिये प्रसिद्ध हैं) उपमानों से उपमेय शङ्कराचार्य के यश के द्वारा सुन्द करने और अन्त में इसके द्वारा दुर्बल उपमानों को परास्त करने का वर्णन होने के कारण उपमेय से उपमान की होनता सिद्ध हो रही है । अतः यहाँ , प्रतीप जलङ्कार है ।

शङ्कराचार्य के जङ्गमवर्णन में प्रतीप -

कैकुक्ष लोच शङ्कराचार्य के पापरहित चरणों को कमल के समान तथा मुल की चन्द्रमण्डल के समान जलालते हैं परन्तु ये दोनों बातें उचित नहीं हैं क्योंकि पद्मपाद नाम से तीनों लोकों में विख्यात शङ्कराचार्य के शिष्य ने कमल के ऊपर अपना पैर रखा था और उनका मुल क्षुराँ क्षिराजों के द्वारा उपासनीय है ।

१- कलशान्धिकाचक्रिचामं ज्ञानादाधोऽक्षदागदिप्रियम् ।

रज्ज्वादिमुवाभुविप्रियं क्षुरं तस्य यशः स्म राजते ॥ श्रीश० दि० , ४-६८

२- पादौ पद्मसमी वदन्ति कतिविचक्रीशङ्करस्थानधौ

वक्त्रं च क्षिराजमण्डलनिभं नैतद्वदस्यं साम्प्रतम् ।

प्रेष्यः पद्मपदः किं त्रिजगति स्थातः पदं दत्त्वा-

नमोऽपि क्षिराजमण्डलस्यैः प्रेषितपास्यं मुखम् ॥ श्रीश० दि० , ४-३८

यहाँ 'कमल' 'जीर' 'चन्द्र' 'दीनों' उपमानों की तुलना उपमेय -
शङ्कराचार्य के 'चरण' 'जीर' 'मुख' से करने की अनुचित ठहराने में
उपमानों का तिरस्कार व्यङ्ग्य है। अतः यहाँ प्रतीप अलङ्कार है।

शङ्कराचार्य के वचनों की प्रशंसा में 'प्रतीप' 'अलङ्कार' -

'मैरे' द्वारा मीठी दधि का आस्वादन किया गया है, बहुत समय
तक दुग्धपान किया गया है, ईश का साक्षात् दर्शन किया गया है, जंगूर का
पकाया किया गया है, मधुरस का पान किया गया है, मकरन्द पहले ही
प्राप्त किया गया था, बीह कैसे काशीग किया गया है और अब विलक्षण
शङ्कराचार्य की मधुर तथा गम्भीर वाणी का आस्वाद ले रहा हूँ। प्रसन्नता
है कि सुधा की सरसता जो मुझे इन वचनों में प्राप्त हो रही है वह उपयुक्त
दधि-दुग्धादि में कहाँ ?

यहाँ उपयुक्त दुग्धादि सभी पदार्थ उपमान के रूप में वर्णित हुए हैं
परन्तु उपमेय शङ्कराचार्य की वाणी के समान इन सभी उपमानों की व्यर्थता
व्यङ्ग्य होने के कारण प्रतीप अलङ्कार है।

शङ्कराचार्य के वाणीगुम्फ की प्रशंसा में प्रतीप -

'वर्णकाल के बारम्स में प्रकट होने वाले मैघों के गम्भीर गवैन के
समान, मयङ्कर बाँधी से तत्काल चञ्चल समुद्रों के तरङ्गों के अभिमान को
बूर-बूर कर देने वाला, स्त्रिती हुई नवीन पालती के सुगन्ध के गवई को नष्ट
कर देने वाला शङ्कराचार्य की भयरहित वाणी का गुम्फ फैल रहा है।'

१- बभ्रुषां द्रुष्यं सुलिप्यं चितरमचरं चरिमद्राक्षामिदुं

साक्षाद्द्राक्षामिदुं मधुरसमर्थं प्रागविन्दमरन्दम् ।

मीचामाचाममन्यो मधुरिमगरिमा शङ्कराचार्यवाचा

मावाचो हन्त किं तैरुमपि व सुधासारसोसारसीम्ना ॥ श्रीश० दि०, ४-६३

२- वषारिभ्यविजृम्भमाणजलमुग्गम्भीरघोषीषो

वात्यातृणीविधूनीदण्डविषयः कस्तूरिदण्डपिहः ।

उन्मीलनवमल्लिखपरिमलाहन्तानिहन्ता निरा -

तदङ्कः शङ्करयोगिदक्षिगिरां गुम्फः समुज्ज्वलते ॥ श्रीश० दि०, ४-६३

यहाँ उपमैय - 'वाणीगुम्फ' के द्वारा उपमान - 'सुन्द की तरङ्ग' और 'मालती के सुगन्ध' के गद्दे के मष्ट करने का वर्णन होने के कारण उपमानों का उपमान व्यञ्जित हो रहा है। अतः यहाँ प्रतीप अलङ्कार है।

शङ्कराचार्य की कीर्ति को प्रशंसा में प्रतीप -

'मयङ्कर सिंह के नलों से लीदे गये अस्त्र हाथों के मस्तक से गिरने वाली नवीन मोतियों के साथ सुन्दरता और वाक्चक्र में बाहु-युद्ध करने वाली है तथा मन्दराक्ष के द्वारा मन्थन किये जाने पर उत्पन्न कीरसागर की चञ्चल तरङ्गों के साथ मैत्री करने वाली शङ्कराचार्य की विशाल कीर्तिमाला सर्वात्कुष्ट है।'

यहाँ प्रतीप के अतिरिक्त 'मन्याद्रिपुष्पसुधाणीव निष्क समुल्लोल-कल्लोलमैत्रीपात्रीपूता' वंश में लुप्तोपमा है।

शङ्कराचार्य के गुणों की प्रशंसा में उत्प्रेक्षानुप्राणित प्रतीप का समत्कार -

'कपूर के द्वारा कृष्ण के रूप में ग्रहण किया गया, कस्तूरी के द्वारा अध्ययन करके प्राप्त किया गया, मालती के द्वारा चिरकालिक सेवा करके प्राप्त किया गया, कैसर के द्वारा खरीदा गया और चन्दन के द्वारा बुराई गया शङ्कराचार्य की वाणी का जो सौरभ है वह अक्षुण्ण है। धन्य हैं वे वचन और धन्य है उनकी विलक्षण महिमा।'

१- श्रोतकण्ठाकुण्डकुण्ठीखनसारवारपुष्पाभयैकमुष्म -

प्रत्यग्रोन्मुक्तमुक्तामणिगणसुगमामाबद्धोपुद्धतीला ।

मन्याद्रिपुष्पसुधाणीवनिष्कसमुल्लोलकल्लोलमैत्री -

पात्रीपूता पूता जयति यतिपतेः कीर्तिमाला विशाला ॥ शीश० दि०, ४-१०३

२- कपूरेण कृष्णपूतं मुगमेवनाधीत्य सम्पादितं

मल्लीमिशिरखेवनादुपागतं क्रीतं तु काश्मीरैः ।

प्रार्थं चौरवया पटीतरुणा यत्सौरभं तद्विरा -

मत्पाप्यं महिष्य तस्य महिमा धन्योऽयमन्यादृशः ॥ शीश० दि०, ४-६२

सभी भुगन्धित पदार्थों जो उपमान के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुए हैं वे अलङ्काराचार्य के शब्दसौम्यरूप उपमय के समान दोनहीन और नगण्य सिद्ध हो रहे हैं । अतः यहाँ प्रतीप का वैचित्र्य है ।

व्यासजी के शारीरिक सौन्दर्य के वर्णन में 'प्रतीपालङ्कार' का स्पष्ट और उच्च प्रयोग हुआ है - 'अनुरागवती रजनो है आसिद्धिगता शरत्चन्द्रमा को भी अपनी शरीर शोभा से निन्दित करते वाले व्यासजी तमालवृक्ष के समान अपने शरीर की कान्ति से व्याप्त थे और रमणीय चन्द्रकान्तमणि से निर्मित कमण्डलु को धारण कर रहे थे ।'

यहाँ प्रथम दो वर्णों में प्रतीप अलङ्कार का सौन्दर्य है । सौन्दर्य का निधान शरदीय चन्द्रमा जो प्रसिद्ध उपमान है उसकी निन्दा उपमय-व्यास जी के शारीरिक सौन्दर्य से किया गया है । 'तापिच्छरीतितनुकान्तिक रिपरीत' में लुप्तोपमा है । यहाँ दोनों अलङ्कार को स्थिति निरपेक्ष है ।

३२- सम्भावना और प्रीढ़ोक्ति

'सम्भावना' और 'प्रीढ़ोक्ति' दोनों - अलङ्कारों की कल्पना जयदेव ने की है ।

सम्भावना का लक्षण - किसी कार्य की सिद्धि के लिये यह कल्पना की जाय कि 'यदि ऐसा हो' तो वहाँ 'सम्भावना' अलङ्कार है ।

जयदेव के 'सम्भावना' अलङ्कार की अन्य वाचायों ने अतिशयोक्ति का एक भेद माना है ।

१- गाढोपममनुरागजुषा रजन्या गह्वरं विदधतं शरदिन्दुबिम्बम् ।
तापिच्छरीतितनुकान्तिक रिपरीतं कान्तान्दुकान्तघटितं करकं दधानम् ॥

श्रीश० दि० , ७-१६

२- सम्भावना यदीर्त्थं स्यादित्युहोऽन्यप्रसिद्धौ ।

चन्द्रालोक - ५-४८

प्रीदोक्ति का लक्षण - व्योम्य पदार्थ को किसी काय के योग्य कहना 'प्रीदोक्ति' जलहंकार है ।

शहंकराचार्य के चरणों की कोमलता को प्रस्थापित करने के लिये कवि ने प्रीदोक्ति गर्भित 'सम्भावना' जलहंकार को अपना माध्यम बनाया है ।

'यदि जल चन्द्रमणि को प्रक्षिप्त करे, पत्थर से कमल उत्पन्न हो और उससे यदि तालाब पैदा हो तथा उस तालाब में यदि कमल खिले तो वे शहंकराचार्य के चरणों की तुलना प्राप्त कर सकते हैं ।'

यहाँ 'यदि' पद के प्रयोग से जल सम्भावनाओं का वर्णन होने के कारण 'सम्भावना' जलहंकार है । जल से चन्द्रमणि का भ्रवण, पत्थर से कमलौत्पत्ति, कमलौत्पत्ति से सरोवर की उत्पत्ति रूप क्रियाओं में प्रयुक्त जल, पत्थर और कमल उपर्युक्त कार्यों के लिये सर्वथा व्योम्य होने पर कवि ने उनकी योग्यता का वर्णन किया है । अतः प्रीदोक्ति का भी समत्कार है । दोनों जलहंकारों की स्थिति सापेक्ष है ।

३३- निश्चय

'निर्णय' जलहंकार की कल्पना आचार्य विश्वनाथ ने की है । साहित्य दर्पण में 'निश्चय' जलहंकार के नाम से उल्लिखित इस जलहंकार का लक्षण है - अप्रकृत के निर्बोध के साथ प्रकृत का आचार्य निश्चय ।

१- प्रीदोक्तिस्तदशक्तस्य तच्छक्तत्वावकात्पन्नम् । चन्द्रालोक - ५-४७

२- जलचन्द्रमणिं प्रक्षिप्य यदि पद्मं दृष्टवस्ततः सरः ।

यदि तत्र भवेत् कुशलं तदमुष्याङ्गिं प्रलाम्बयान्मुयात् ॥

बीश० दि०, ४-३७

३- अन्यन्निर्बोध्य प्रकृतस्थापनं निश्चयः पुनः ।

साहित्यदर्पण, १०-३६

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य की महत्ता प्रतिपादित करने के अवसर पर निश्चय (निर्णय) जलङ्कार का दर्शन होता है - ‘ नमस्कार मुक्ति प्रदान करता है या नमस्कार किया गया शङ्कराचार्य का चरण ? इस विषय में श्रुति के जानने वाले विद्वान अपनी प्रगल्भता के बल पर विवाद करते हैं , परन्तु मैं (कवि) तो यह कहता हूँ कि शङ्कराचार्य के चरण की सेवा में निरत रहने वाले मुरुग के पैरों की धूलि का बालिङ्गन मात्र ही तुरन्त निर्वाण देने वाला है । ’

यहाँ नमस्कार रूप अव्यक्त का निबोध कर शङ्कराचार्य के चरणोंपास के पैरों की धूलि के बालिङ्गन मात्र से निर्वाण प्राप्त होने रूप उपमय की वाहायस्थापना होने के कारण ‘ निश्चय ’ जलङ्कार है ।

३४- उल्लेख

एक वस्तु का निमित्तत्वश कीकथा ग्रहण या वर्णन ‘ उल्लेख ’ जलङ्कार है ।^२

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में शिवगुरु की प्रशंसा के अवसर पर उल्लेख जलङ्कार का वैचित्र्य दृष्टिगत होता है - ‘ रूप में कामदेव , दामा में मूर्खी के समान , क्रियाओं में बृद्ध , धनिकों में कण्ठ्य , अभिमान से अपरिचित , विनयी तथा सदैव नम्र रहने वाले वे (शिवगुरु) बृद्ध ही गये परन्तु पुत्र का मुख नहीं देख पाये । ’

१- नतिर्वैपु मुक्तिं नतमुत पदं वैचि पमवशु
पदस्य प्रागल्भाज्जयति विवदन्ते श्रुतिविदः ।

वर्यं तु ब्रूमस्तुमन्तरतपादाम्बुजरजः

परिरम्भारम्भः सपदि हृदि निर्वाणशरणम् ॥ श्रीशं दि० , ४-४३

२- एकस्यापि निमित्तत्वशान्वेकथा ग्रहणमुल्लेखः ।

रूप्यकृता जलङ्कारसर्वस्व , पृ० ४०- ४६

३- ल्येषु मारः कामया वसुन्धरा विषासु बृद्धो धनिनां पुरःसरः ।

गवानभिज्ञौ विनयी रुदा नतः स नोपलभे तनयाननं जगत् ॥ श्रीशं.रि. , २-४०

यहाँ शिवगुरु में जैन धर्मों के वाक्यत्व रूप प्रयोजन की प्रतीति के लिये उनका जैनधर्मा वर्णन हुआ है। अतः यहाँ उल्लेख जलहंकार है।

३२- काव्याथीपत्ति

काव्याथीपत्ति जलहंकार का सम्बन्ध अथीपत्ति प्रमाण से है। अथीपत्ति एक प्रमाण होने के कारण बहुत वाचायाँ ने इसे जलहंकार नहीं माना है। जलहंकार के रूप में काव्याथीपत्ति को स्थान देने वाले सर्वप्रथम वाचायै रच्यक हैं। इनके अनुसार 'काव्याथीपत्ति' वह जलहंकार है जहाँ 'दण्डपूफिकान्याय' से अर्थान्तर की प्रतीति हो। इन्होंने अथीपत्ति को कविप्रतिभाजन्य माना है।

यदि मूषक ने दण्ड मढ़ाया कर लिया है तो उसमें लगा हुआ रूप अवश्य ही साया होगा - इसे ही दण्डपूफिकान्याय कहा जाता है।

वर्ण्यदीक्षित ने काव्याथीपत्ति जलहंकार के लिये दण्डपूफिकान्याय के स्थान पर 'कैमुत्यन्याय' का उल्लेख किया है।

'श्रीजलहंकारदिग्विजय' में जलहंकारवाच्य के भाष्यविषयक व्यास जी भविष्यवाणी में 'काव्याथीपत्ति' जलहंकार का सौन्दर्य द्रष्टव्य है :

'यह (ब्रह्मसूत्र) भाष्य, इन्द्र संहति देवताओं के द्वारा भी जयनीय, अनिन्दनीय तथा उदार होकर ब्रह्मा को समा में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा।'

१- दण्डपूफिकान्यायान्तराफतनमथीपत्तिः ।

जो सं० , पृ० सं० - १५६

२- कैमुत्यन्यायसिद्धिः काव्याथीपत्तिरिष्यते ।

कुवलयानन्द , श्लोक सं० - १२०

३- स्तवैव धिबुधैरपि सैन्दर्यैनीयमनवधमुदारम् ।

तावत्कं कमलधौनिहमायामप्यवाप्स्यति वरां वरिवस्याम् ॥

श्रीजल० दि० , ६-४६

यहाँ 'विबुधैरपि' और 'कमल्योनिस्त्रयायामपि' पदों में प्रयुक्त 'अपि' पद यह घोषित करता है कि जब देवताओं इन्द्र आदि के द्वारा और ब्रह्मा की समा में यह (साध्य) दुर्लभ गौरव की प्राप्ति कर लेगा तो मनुष्यों के बीच सुलभ गौरव को क्यों नहीं प्राप्त करेगा अर्थात् अनिवार्यतः ही प्राप्त करेगा। इस प्रकार यहाँ 'देवतापरक वाक्यार्थ' से 'मनुष्यपरक अर्थान्तर' की प्रतीति होने के कारण 'कैमुत्यन्यायेन' काव्यार्थापत्ति अलङ्कार है।

काव्यार्थापत्ति अलङ्कार का एक दूसरा उद्घरण शङ्कराचार्य की वाणी प्रशंसा में द्रष्टव्य है - 'कवियों में श्रेष्ठ शङ्कराचार्य की वाणी जब क्लृप्ता है शक्ति थी तब शेषनाम और कपिल-कणाद की वाणी को कोई गिनती नहीं थी। अन्य वाणियों की क्या बात है?'

यहाँ पर 'का कथा' पदों से 'काव्यार्थापत्ति' अलङ्कार की प्रतीति हो रही है। शेषनाम आदि पुरन्धर विद्वानों की वाणी की नगण्यता यह सिद्ध कर रही है कि सामान्य पुरुषों की वाणी अवश्य ही नगण्य हो गयी होगी।

२६- गूढोक्ति

गूढोक्ति अलङ्कार के उद्भावक वाचायें अल्प्यदीक्षित हैं। इनके अनुसार यहाँ अन्य उद्देश्य से कही गयी बात का अन्य अर्थ निकले वहाँ गूढोक्ति अलङ्कार होता है।

१- न च शेषम्बी न कामिली गणिता काणामुजो न गौरपि ।

मणितिश्वतराशु का कथा कविराजो गिरि वासुरीजुषि ॥

गीता ६०, ४-७४

नोट - धनपतिशूरिकृत टीका में द्वितीय पंक्ति के प्रारम्भ में स्थित 'मणितिश्व' पद के स्थान पर 'कणति' पाठ मिलता है।

२- गूढोक्तिरन्योद्देश्यं चेद् यदन्यं प्रतिपद्यते । कुबलानन्द, श्लोक सं० - १५४

‘ श्रीशृङ्गकरदिग्विजय ’ में राजा सुधन्वा के प्रति कुमारिलभट्ट की उक्ति में गूढ़ोक्ति अलङ्कार द्रष्टव्य है -

‘ है कौकिल । मलिन काले , नीचे और कानों को कष्ट पहुँचाने वाले
ध्वनिकर्ता कौनों से यदि तुम्हारा सम्बन्ध नहीं होता तो तुम अवश्य श्लाघनीय
होते ।’

यहाँ (एक उद्देश्य) कौकिल को लक्ष्य करके कही गयी बात से एक दूसरा
अर्थ ‘ राजापरक ’ इस प्रकार प्राप्त हो रहा है - मलिन चरित्र , धुतिदूषक
ग्रन्थवादी कौनों से यदि तुम्हारा (राजाका) सम्पर्क न होता तो तुम (राजा)
अवश्य श्लाघनीय होते । अतः यहाँ गूढ़ोक्ति अलङ्कार का वैचित्र्य है ।

३८- निष्कर्ष

‘ श्रीशृङ्गकरदिग्विजय ’ में अलङ्कारों की स्थिति देखते हुए यह
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें अयासजन्य अलङ्कारों का प्रयोग नहीं
हुवा है । अनुप्रास , उपमा , रूपक और उत्प्रेक्षा जैसे सुबोध और स्वतः स्फुरित
अलङ्कारों की भरमार है । यह काव्य शृङ्गकराचार्य के उत्कृष्ट चरित्र का वर्णन
करता है इसलिये इनकी प्रशंसा के लिये सटीक व्यतिरेक और प्रतीप अलङ्कारों का
उपयुक्त अनुप्रास , उपमा , रूपक और उत्प्रेक्षा अलङ्कारों की तुलना में कम तथा
बन्ध (अयान्तरन्यास और काव्यलिङ्ग के अतिरिक्त) अलङ्कारों की तुलना में
अधिक प्रयोग हुआ है । अयान्तरन्यास प्रतीप और काव्यलिङ्ग अलङ्कारों के कई
स्थल प्राप्त होते हैं । बन्ध अलङ्कारों के मात्र एक या दो स्थल प्राप्त होते हैं ।

१- मलिनश्चैन्यं सहंगस्ते नीनिः काककुलैःपिक ।

धुतिदूषकनिर्दिष्टः श्लाघनीयस्तथा भवेः ॥ श्रीशृ ० वि० , १-३५

जलह्कारों की दृष्टि से चतुर्थी सगी सर्वोत्तम और प्रशंसनीय कहा जा सकता है । इस सगी के प्रत्येक श्लोकमें कम से कम एक जलह्कार तो अनिवार्यतः विद्यमान है, जब च कहाँ-कहाँ तीन या चार जलह्कारों के भी निरपेक्ष और सापेक्ष स्थितिजन्य चमत्कार का दर्शन होता है ।

अ ट म अ या य

श्री शंकराचार्य के काव्यमुष्णों की र .

काव्यदोषों का विवेचन

प्रथम खण्ड

‘ श्रीसहस्रकरदिग्मन्त्र्य ’ में काव्यगुण

१- लक्ष्यारणा

काव्यगुण वस्तुतः रस के ही धर्म हैं । कभी-कभी उन्हें^१ उपचार से रस के व्यञ्जक शब्द और अर्थ का धर्म भी कह दिया जाता है - ऐसी मान्यता आनन्दवर्धन आदि ध्वनिवादियों की है । इनके पूर्व भी काव्यगुणों का व्यापक विवेक सारस्वतीय ग्रन्थों में उपलब्ध होता है परन्तु कहीं पर इन्हें रस का धर्म स्वीकार नहीं किया गया है अपितु इन्हें सहस्रव्यवहारी माना गया है । इसी सहस्रव्यवहारी की दृष्टि में रसकर कीमत एवं कठोर वर्णविन्यास तथा समस्त और असमस्त पदों के आधार पर इनका विभाजन भी दृष्टिगोचर होता है । इनकी संख्या के विषय में भी मतवैभिन्न्य देखा जा सकता है । भरत^२ ने श्लेष , प्रसाद , समता , समाधि , माधुर्य

१- व- तमस्यैव लम्बन्ती येऽङ्गिभ्यो नै गुणाः स्मृताः ।

ये तमस्यै रसादिलक्षणमङ्गिभ्यो नै तमस्यैव लम्बन्ती ते गुणाः शौर्यादिवत् ।

ध्वन्यालोक , २-६ और उसकी वृत्ति , पृ० सं० २१६-२१७ ।

व- ये रसस्याङ्गिभ्यो नैः शौर्यादिवत्त्वमनः ।

उत्कर्षशिवस्ते स्युरवस्थितयो गुणाः ॥ का० प्र० , सूत्र सं० ८६

स- रसस्याङ्गिभ्यो नैः शौर्यादिवत्त्वमनः ।

गुणाः - - - - - ॥ सा० प्र० , ८-१

२- गुणानुत्थापनस्तेषां वृत्तिः शब्दापेक्षोपेक्षा ॥ का० प्र० , सू० सं०- ६४

एषां शब्दगुणात्वं च गुणानुत्थापनस्ते वृत्तिः । सा० प्र० , ८-६

३- श्लेषः प्रसादः समता समाधिरुपेक्षाः पदसौकुमार्यम् ।

अथैव च व्यक्तिकारदारता च कान्तिरवकाव्यस्य गुणा वर्यते ॥

प्र० ना० शा० , १६-६६

बीज, सुकुमारता, अथैव्यक्ति, उदारता और कान्ति नामक दस गुणों को मान्यता दी है। इन्हीं का क्मीविश अनुकरण दण्डी^१ ने किया है और इन्होंने भी गुणों की संख्या १० ही मानी है मले ही उनके स्वरूप में भरत से मतभेद हो। इन गुणों को उन्होंने वैदमार्ग का प्राण भी कहा है।

जहाँ भरत और दण्डी ने १० गुणों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। वहाँ वामन ने इनको संख्या २० कर दी है, जिसमें १० शब्दगुण और १० अर्थगुण हैं। भीम और विद्यानाथ ने इनकी संख्या में ४ अतिरिक्त गुणों को जोड़कर २४ या ४२ काव्यगुणों की कल्पना की है। जयदेव ने ८ गुणों की स्वतन्त्र सहा मानी है अन्य की गौण। कुन्तक ने ४ काव्यगुणों पर प्रकाश डाला है तो रुद्रट ने गुण का साक्षात् लक्षण न देकर सुन्दर वाक्य के कुछ लक्षण दिये हैं जिन्हें टीकाकार नेमिसाधु ने वाक्यगुण मान लिया है।

१- श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता ।

अथैव्यक्तिरुदारत्वभीमः कान्तिसमाश्रयः ॥

इति वैदमार्गस्यप्राणा दशगुणाः स्मृताः ।

काव्यादरी, १-४१, ४२

२- स्वं गुणालङ्काराणां भेदं दर्शयित्वा शब्दगुणानिरूपणाधेमाह -

बीजः प्रसादः श्लेषः समताः समाधिमाधुर्यसुकुमारयो-

दारताः अथैव्यक्तिकान्तादी नन्धगुणाः ।

वामन - का० सू०, ३, १, ४

सम्प्रत्ययीगुणविवेचनाधेमाह -

त स्वाधीगुणाः ॥ ३, २, १

त स्वीजः प्रत्ययोऽधीगुणाः ॥

वामन- का० सू०, ३, २, १ की वृत्ति, पृ० २०-२०२ ।

ज्ञानन्दवर्धन ने काव्यगुणों के केवल तीन भेद माने हैं -
माधुर्य, बोध और प्रसाद । इन्हीं के विचारों का अनुकरण मम्मट
और विश्वनाथ के ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है ।

ज्ञानन्दवर्धन ने गुणों को रसाश्रित माना है इसलिए इन्होंने
इसका विभाजन भी सङ्घटना के आधार पर न करके चित्तवृत्ति की कक्षाटी
पर कर दिया है । इनके मत में अनियमित रूप से गुण शब्दसङ्घटनाश्रित
रस सबसे हैं परन्तु अनिवार्यतः नहीं । उदाहरण के लिये इङ्गार-रस
में अल्पसमस्तसङ्घटना अपेक्षित होती है परन्तु इसके विपरीत कभी-कभी
दीर्घसमस्त पदों से भी इङ्गाररस की सुन्दर अभिव्यञ्जना होती देखी गयी
है इसके लिये उन्होंने एक श्लोक भी उद्धृत किया है । इसी प्रकार रौद्र-
रस में दीर्घसमस्तपदावली अपेक्षित होती है परन्तु अल्पसमस्तपदों से भी
रौद्ररस की व्यञ्जना हो सकती है । इसका भी एक उदाहरण उन्होंने दिया
है । अतः दोनों स्थितियों में विपरीत शब्दसङ्घटना भी रसानुसृति में

१- तस्मादभिव्यक्तसङ्घटनशब्दाश्रयत्वे गुणानां न काचित्कातिः ।

ध्वन्यालोक , ३-५ की वृत्ति , पृ० सं०-३४४

२- इङ्गारोऽपि दीर्घसमासा वृक्षे रौद्रादिव्यसमासा चेति ।

ध्वन्यालोक , ३-५ की वृत्ति , पृ० सं०- ३३६

इङ्गार के लिये उद्धृत दीर्घ समस्त पदों से युक्त श्लोक

अनवरतनयनजलत्वनिकतनपरिमुञ्चितपत्रकेशं तै ।

करतलनिष्पन्नमवल्लवदनमिदं कं न ताप्यति ॥

ध्वन्यालोक , ३-५ की वृत्ति , पृ० सं०-३४०

रौद्ररस के लिये अल्पसमस्तपदावली से अन्वित उद्धृत श्लोक

यो यः शस्त्रं विमर्ति स्वपुण्युरुमदः ।

ध्वन्यालोक , ३-५ की वृत्ति , पृ० सं०-३४० ।

किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाने के कारण वस्तुतः गुण है न कि दोष ,
जब कि गुणों को सहोपलब्ध मानने वाले लोगों के अनुसार यहाँ दोष
होना चाहिए ।

वानन्दवर्धन से प्रभावित होकर मम्मट और विश्वनाथ ने भी
चित्त-वृत्ति के आधार पर काव्यगुणों का वर्गीकरण किया है । आगे
‘ श्रीसहोकरदिग्विजय ’ में प्रधानता क्रम से अविव्यञ्जित गुणों का अध्ययन
किया गया है ।

२- प्रसादगुण

क- प्रसादगुणाकास्वरूप

काव्य में सभी रसों के प्रति जो समपैकत्व
(सम्यक् प्रकार से अपेक्षा कर्तृत्व) सभी रचनाओं में साधारण (सामान्य)
रूप से अवस्थित होता है उसे प्रसाद गुण कहा जाता है । प्रसादगुण
शब्द और अर्थ की निमैलता है और यह सभी रसों और रचनाओं में
सामान्य रूप से रहने वाला एवं मुख्य रूप से व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्षा से
ही (उसके ही समपैक रूप में) अवस्थित होता है ।

१- समपैकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति ।

स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणाश्रितः ॥

ध्वन्यालोक , २-१०॥

२- प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः । स च सर्वरसाधारणो गुणः
सर्वरसाधारणाश्च व्यङ्ग्यार्थापिनायक मुख्यतया व्यवस्थितो
मन्तव्यः ।

ध्वन्यालोक , २-१० की वृत्ति , पृ०सं० - २२५

मम्मट के अनुसार सूर्य इन्धन में अग्नि के समान ज्यवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो चित्त में सहसा व्याप्त हो जाता है, वह सर्वत्र (सभी रसों में) रहने वाला प्रसादगुण है ।

विश्वनाथ ने प्रसादगुण का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि सहृदय के हृदय की यह (प्रसाद गुण) एक ऐसी निर्मलता है जो चित्त में शीघ्र ही उसी प्रकार व्याप्त हो जाती है जैसे - शुष्क काष्ठ में अग्नि ।

ख- प्रसादगुण की अभिव्यक्ति का ढींग

प्रसादगुण की अभिव्यक्ति के ढींग में आनन्दवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ तीनों काव्यशास्त्री एकमत हैं। सब ने सहज ही बोध के लिये प्रसादगुण की स्थिति समीरसों में आवश्यक मानी है ।

ग- प्रसादगुण के अभिव्यञ्जक शब्द

मम्मट के अनुसार जिस शब्द, समास या रत्ना के द्वारा श्रवणमात्र से ही शब्द से व्यं की प्रतीति हो जाय

१- शुष्कैन्धनाग्निवत् स्वच्छलवत्सहस्रैव यः ॥

व्याप्नोत्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विक्षितस्थितिः ।

का० प्र०, सू० सं० - ६३

२- चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्कैन्धनमिवानलः ॥

स प्रसादः समस्तैषु रसेषु रत्नासु च ।

सा० द०, प-७, ८

वे सभी वर्ण , समास और रत्नाई प्रसाद गुण के अभिव्यञ्जक हैं ।

विश्वनाथ ने भी उन सभी शब्दों को जिनके अणुमात्र से ही
की कला उठती है , प्रसादगुण का व्यञ्जक माना है ।

घ- श्रीशङ्करादिविजय में प्रसादगुण

‘ श्रीशङ्करादिविजय ’ में तो
प्रसादगुण की स्थिति सबैत्र देखी जा सकती है । यहाँ प्रसादगुण के कुछ
सुन्दर स्थलों का ही अध्ययन किया जा रहा है :

अ- शृङ्गाररस के प्रसङ्ग में प्रसादगुण

सा विश्वरूपं गुणानं गुणज्ञा मनोमिरामं द्विजपुङ्गवैन्यः ।

शुभाव तां चापि स विश्वरूपस्तस्मात्तयोदैनलात्साधुः ॥

अन्योन्यसन्दर्शनलात्सां तां चिन्ताप्रकण्ठादधिगम्यनिद्राम् ।

अवाप्य सन्दर्शनभाषणानि पुनः प्रबुद्धी विरहाग्निस्तप्तौ ॥

श्रीश १० दि० , ३-१७ , १८

उपयुक्त शृङ्गार-रस के प्रकरण हैं उद्धृत श्लोकों का अर्थ अत्यन्त
सरलता से सहृदय के चित्त में व्याप्त हो जाने के कारण प्रसादगुणामिव्यञ्जक
माना जा सकता है ।

१- शुतिमात्रेण शब्दासु यैनायैप्रत्ययो भवतु ।

साधारणाः समग्रानां स प्रसादो गुणो मतः ॥

का० प्र० , सू० सं० - १००

२- स प्रसादः - - - - - ।

शब्दास्तद्व्यञ्जका अर्थवोधकाः शुतिमात्राः ॥

सा० ५० , ८-८

आ- कर्णारस के प्रसङ्ग में प्रसादगुण

कथमेकतमूषां त्वया रक्षिता जीवितुमुत्सहेऽवता ।
 तनयैव शुचीर्ष्यैर्दक्षिणं प्रमृतायां मयि कः करिष्यति ॥
 त्वमशेषविदप्यपास्य मां जरठां वत्स कथं गमिष्यसि ।
 प्रवते हृदयं कथं न ते न कण्डूकारमुपैति वा दयाम् ॥

श्रीश० दि० , ५-५७ , ५८

यहाँ भी वही सरलता से गम्य होने के कारण प्रसादगुण है ।

इ- शान्तरस के प्रसङ्ग में प्रसादगुण

कति नाम सुता न सा लिताः कति वा नैह वधूमुद्रिष्य हि ।
 क्व नु ते क्व च ताः क्व वा क्यं भवसङ्गः खलु पान्थसङ्गमः ॥

श्रीश० दि० , ५-५३

गच्छन् वनानि सरितो नगराणि शैतान्
 ग्रामान् जनानपि फलू पथि सोऽप्यपश्यन् ।
 नन्दैन्द्रजा लिङ्ग हवाद्भुतमिन्द्रजालं
 ब्रह्मैवमेव परिदर्शयतीति मेने ॥

श्रीश० दि० , ५-८७

मैत्र्यमन्मजिनं परिधानं रुद्रामेव नियमेन विधानम् ।
 कर्मदातृवर शास्ति कटूनां शमीदायिनिगमाप्तिपटूनाम् ॥

श्रीश० दि० , ५-९७

कर्म नैवमपहाय कुमारीः कुर्महिऽह किमुकुम्भिपुरोगैः ।
 इच्छया सुखममात्य यथैतं गच्छ नाथेनस्तु कथयेत्तथम् ॥

श्रीश० दि० , ५-९८

प्रमतां भवन्तीनि प्रमान् हि किञ्चित् सुखमम्ब लक्षये ।
तदवाप्य चतुर्थमाश्रमं प्रयतिष्ये भवन्त्यमुक्तये ॥

श्रीश० दि० , ५-५४

वारुहोभवति तावदयं सुखाय
यावत्कृतोऽनुभवगोचरतां गतः स्यात् ।
पश्चाच्छूनैर्विरस्तामुपयाति सोऽयं
किं निह्नुये त्वमनुभूतिपदं महात्मन् ॥ श्रीश० दि० , २-१७

श्रीनेष्टिकाश्रमहं परिगृह्य यावज्जीवं वसामि तव पार्श्वगतश्चिरायुः ।
दण्डाग्निना सविनयो बुध जुह्वदग्नी वेदं पठन् पठितविभूतिदानिमिच्छन् ॥
श्रीश० दि० , २-१६

वाश्यै क्लृप्तितै सलिलानां मानसोत्कृष्टदयाः क्लृप्ताः ।
कोऽन्यथा भवति जीवनलिप्सुनाऽऽश्रये भवति मानसचिन्ताम् ॥
श्रीश० दि० , ५-१३०

उपयुक्त सभी उदाहरणों में जहाँ की विशदता विद्यमान होने के कारण
प्रसादगुण के स्थल माने जा सकते हैं ।

ई- अन्य प्रसङ्गों में प्रसादगुण

इसके अतिरिक्त श्रीशङ्करादिग्विजय के
अनेक अन्य श्लोकों में भी प्रसादगुण विद्यमान हैं - सम्पूर्ण द्वितीय , तृतीय
सर्ग , चतुर्थ सर्ग में - १ से १८ तथा २१ से ३५ तक , ४६ से ५५ तक , ६२ से
६४ तक , ७१ , ७२ , ८८ , ८९ । पञ्चमसर्ग में १ से ८२ तक , ८६ , ८७ ,
८० से १११ , ११८ से १७२ तक । अष्ट सर्ग में १ से ८० और दश सर्ग
वादि प्रसाद गुण युक्त हैं ।

३- बीजोगुण

क- बीजोगुण का स्वरूप

वानन्दवर्धन के अनुसार काव्य में रहने वाले रौद्र जादि रस दीप्ति के कारण लक्षित होते हैं । इस दीप्ति के व्यञ्जक शब्द वीर वीर्य के जाश्रित गुण बीजसू है ।

मम्मट ने वीररस में रहने वालो चित्त के विस्तार की हेतुभूत दीप्ति को बीजसू गुण कहा है ।

विश्वनाथ ने चित्त के विस्तारस्वरूप वाली दीप्ति को बीजसू गुण कहा है ।

ख- बीजोगुण की अभिव्यक्ति का दौत्र

वानन्दवर्धन ने बीजोगुण की अभिव्यक्ति के दौत्र का क्रमिक विवरण नहीं प्रस्तुत किया है अपितु 'रौद्रादयो' पद का उल्लेख किया है । 'जादि' पद से अभिनवगुप्त ने 'वीर' वीर्य 'बहुभुत' रसों को भी ग्रहण किया है । अतः स्पष्ट है कि बीजोगुण रौद्र, वीर वीर्य बहुभुत तीनों रसों में अन्वित रहता है ।

१- रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः ।

तद्व्यक्तिहेतु शब्दायावाश्रित्यौबी व्यवस्थितम् ॥

ध्वन्यालोक , २-६

२- दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरौबी वीररसस्थिति ।

का० पू० , सूत्र सं०- ६१

३- बीजशिवस्य विस्ताररूपं दीप्तात्त्वमुच्यते ॥

सा० द० , ८-४

४- जादि शब्दः प्रकारे । तेन वीराबुभुतयोऽपि ग्रहणम् ।

ध्वन्यालोक-प्रतियोगित - नवम् कारिका का लोचन -पृ० सं० २१६

मम्मट ने यहाँ भी स्वतन्त्र चिन्तन किया है। इन्होंने वीर-
रस से वीमत्स-रस में और वीमत्स-रस से रौद्र-रस में क्रमशः अधिक
उत्कृष्ट रूप में बीजगुण की स्थिति मानी है।

विश्वनाथ ने मम्मट की मान्यता को स्वीकार किया है।

ग- बीजगुण के व्यञ्जक शब्द

कवर्ग , चवर्ग , तवर्ग और पवर्ग चारों वर्गों के
जाय अर्थात् प्रथम और तृतीय वर्गों के साथ उनके बाद के वर्गों का तथा
रेफ के साथ योग तुल्यवर्गों का योग , ' ट ' आदि वर्ग तथा श्-ब्
वर्ग , दीर्घ समास एवं उद्धत रचना बीजगुण के व्यञ्जक होते हैं। इस
विषय में मम्मट और विश्वनाथ एक मत हैं।

घ- ' शीघ्रदुष्करदिग्विजय ' में बीजगुण

कवि अपने वाराह्यदेव का जिस
रूप में वर्णन करना चाहता है वैसी ही पदावली का प्रयोग वह अपने काव्य
में करता है - ऐसी धारणा स्तौत्रसाहित्य के विषय में प्रचलित है। यदि
वह अपने वाराह्यदेव के कौमल रूप को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता

१- वीमत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च ।

का० प्र० , सू० सं० - ६२

२- वीरवीमत्सरौद्रिणु क्रमेणाधिकमस्य तु ।

सा० द० , ८-५

३- योग आधुतृतीयाम्यामन्त्ययोः रेण तुल्ययोः ।

टादिः शष्ठी वृत्तिर्दिष्टी गुम्फ उद्धत बीजसि ॥

का० प्र० , सू० सं० - ६६

४- द्रष्टव्य - सा० द० , ८-५ , ६ ।

है तो वह कौमल पदावली ज्ञात् माधुर्यगुण का सन्निवेश करता है और यदि वह उनके बीजस्वीरूप का वर्णन करना चाहता है तो बीजपूर्ण पदावली ज्ञात् बीजगुण का सन्निवेश करता है। इस परम्परा का अनुकरण 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में शङ्कराचार्य के स्तवन के अवसर पर देखा जा सकता है। कवि को अपने वाराह्य देव शङ्कराचार्य का बीजस्वीरूप ही अधिक प्रिय था अतः इसके वर्णन में उन्होंने बीजगुणमयी पदावली का प्रयोग किया है। 'श्रीशङ्करदिग्विजय' के अधिकांश वर्ण्य विषय का पर्यवसान स्तुति में ही दिखायी पड़ता है। कहीं पर शङ्कराचार्य के सर्वातिशायी यज्ञ की प्रशंसा की गयी है तो कहीं उनकी वाणी को मधुरिमा का गुणगान किया गया है कहीं उनकी सधुक्तियों का माहात्म्य वर्णित है तो कहीं उनके वीरत्व एवं कृतित्व की सराहना की गयी है, कहीं उनके आरिरिक सौन्दर्य की प्रशंसा की गयी है तो कहीं अपने रक्षा की कामना इनसे की गयी है। निःसन्देह उपर्युक्त सभी वर्णनों के मूल में स्तुति ही दिखायी पड़ती है। इन सभी वर्णन प्रशङ्गों में बीजगुण की स्थिति का प्रचुरता से दर्शन होता है। आचार्यों ने वीररस में बीजगुण की स्थिति को मान्यता प्रदान की है। चूंकि 'श्रीशङ्करदिग्विजय' ग्रन्थ शङ्कराचार्य की पाण्डित्यवीरता (जो कि आचार्य जगन्नाथ के मत में वीर-रस का ही एक प्रेम है) को प्रमुक्तता से वर्णित करता है इसलिये भी इस ग्रन्थ में बीजगुणमयी श्लोकों की बहुलता है।

विवेच्य ग्रन्थ का अङ्गीरस शान्त है। आचार्यों ने शान्त-रस में माधुर्य और बीज दोनों गुणों की स्थिति स्वीकार की है। जब शान्त रस में गुरु आदि के मधुर उपदेश या कौमलमावाक्री वस्तुएं विमावादि

बनती हैं तो वहाँ माधुर्यगुण का सन्निवेश तथा जब शान्त-रस में सांसारिक कटुता से उत्पन्न अनुमग्न विभावोदि बनते हैं तो वहाँ बीजोगुण की स्थिति होती है । ' श्रीशृङ्गकरादिग्विजय ' में अविव्यञ्जित शान्त-रस का विभाव सांसारिक कटुता के अनुमग्न से उत्पन्न होने के कारण उनमें भी बीजोगुण की स्थिति देखी जा सकती है । इसके अतिरिक्त कई अन्य स्थलों पर (शान्तरस के प्रसङ्ग में) माधुर्यगुण की भी स्थिति दिखायी पड़ती है । जैसे ' श्रीशृङ्गकरादिग्विजय ' के बीजोगुणमय स्थल का अध्ययन किया जा रहा है :

अ- शृङ्गकराचार्य के बीजस्वीकृतप्रणीत में बीजोगुण

तत्त्वज्ञानफलं ग्रहिकैर्नतरव्यामोक्षमुच्छिन्धो

निःशेषव्यसनीदरम्परिरघुप्राग्मारकूलाङ्गः ।

लुण्टाकौ ममत्सारादिविततीस्तापक्यारुन्नुदः

पादः स्यादमितम्पवः कठण्याया भद्रशृङ्गकरः शृङ्गकरः ॥

श्रीशृ ३० दि० , ४-४०

यहाँ ' ग्रहिकैर् ' में ऊपर नीचे रेफ , णद , श , ण ,
णद , तत्त्व और दीर्घमासमयी रचना चित्त को विस्तृत कर रही है ।

पदाघातस्फोटवृणाकिणितकासान्तिक्कुञ्जं

प्रधाणव्याघातप्रणतविमतद्रौहविरुद्धम् ।

परं ब्रह्मैवासी भवति तत् स्वाङ्गस्य सुपर्वं

गतापस्मारासीञ्जयति मस्तौञ्जापि तनुते ॥

श्रीशृ ३० दि० , ४-४१

यहाँ ट , ऊपर नीचे रेफ , प्रथम दो संक्तियों में दीर्घमास होने के कारण बीजोगुण विद्यमान है ।

दुवारिप्रतिपादादुष्वाणस्मुन्यभाजितौ कल्पने
 सैतोरप्यनघस्य तापस्तुलैणाद्भुक्तस्य लङ्कारयः ।
 अपन्नानलिकायविप्रमुखाः संसारिशालामृगान्
 पुष्पान्त्यक्कपयोऽध्वीचित्तलङ्काराः कटाक्षाद्भुक्ताः ॥

श्रीश्लो दि० , ४-५६

यहाँ पर भी रेफ अ, इ, उ, तुल्य वर्ण, श, षण् ,
 झ, ख और दीर्घ समास का प्रयोग होने से बीजीगुण की व्यञ्जना हो
 रही है ।

निःशङ्कदातिरुत्तकण्टककुलं मीनाद्भुक्तावानल-
 ज्वालासद्भुक्तमातिमद्भुक्तरं व्यर्थं धृतिध्वंसिनम् ।
 संसारादृतिमामयच्छलत्तलङ्कारादुवारिणं
 मुष्णान्ति अममाकिता नवसुधावृष्टाकिता दृष्टयः ॥

श्रीश्लो दि० , ४-५७

यहाँ श, इ, द, झ, ख, षण्, खद और
 दीर्घ समास का प्रयोग हुआ है ।

जाटाटद्भुक्टाकुटीरविहरन्मैलिम्फल्लीलिनी-
 दाणीशप्रिकृन्मवावतरणावष्टम्भुम्फच्छिदः ।
 गणैन्तौक्तरन्ति शङ्कगुरु दाणीधौन्द्रोदराद्
 वाणीनिकैरिणीकराः ज्व नु मयं दुमिच्छुदुमिच्छतः ॥

श्रीश्लो दि० , ४-५८

यहाँ दीर्घसमास ट का कौन बार प्रयोग, उ, श, खद,
 झ, का प्रयोग, रेफ का प्रयोग होने के कारण बीजीगुण की स्थिति
 है ।

नृत्यद्वभूतेश्वरान्मुह्यतटरटस्वधुनीस्पधैनीमि-
 वाग्निनिमिन्मूलोच्चलवृत्तसरःसारिणीधोरणीमिः ।
 उदेलद्वैतवायिस्वमतपरिणताहृदंश्रियाहुंहुंश्रियामि -
 मांति श्रीशङ्करायैः सततमुपनिषदास्त्रिणास्त्रिणीमिः ॥

श्रीश० दि० , ४-६६

इ , द , ऊपर तथा नीचे कल-कल रेफ , इइ , इइ और
 दीर्घ समास युक्त पदावली के कारण यहाँ बीजगुण की स्थिति है ।

घोत्कण्ठाकुण्ठकण्ठीरवनसरवराहुणामहेम्हम्ह -
 प्रत्यग्रोन्मुक्ता^{मुक्ता}मिणिगणसुणमाक्कदोयुक्तीला ।
 मन्याद्रिष्टुक्कुग्धाण्वनिकटस्सुत्तील्लोलैमो -
 पात्रीभूता प्रभूता क्यसि यत्तिफैः कीर्त्तिमाला विशाला ॥

श्रीश० दि० , ४-१०३

भूट का जेक बार प्रयोग , ण्ण , य , इइ , द और
 दीर्घसमास का प्रयोग यहाँ हुआ है । क्तः यहाँ बीजगुण है ।

दुवाराखवैगवांखितबुधनतातुलवातुलवैगा
 निबिधागाध्वोधामृतकिरणसमुन्मेषदुग्धान्धुराशिः ।
 निष्प्रलूहं प्रसपद्मवदवदह्नीदुभूतसन्तापमेषो
 जागति स्फीतकीर्त्तिजगति यत्तिपतिः शङ्करायैवैः ॥

श्रीश० दि० , ४-१०५

यह जेक बार ऊपर रेफ , य , इ , दीर्घ समास और
 महाप्राण वर्णाँ से युक्त उद्गत रक्ता है । क्तः यहाँ भी बीजगुण की
 बभिव्यक्ति हो रही है ।

वन्ध्याभूनुसरीविषाणसकृशङ्कुङ्कितान्द्रक्षामा -
 शीयौदायैवयादिवर्णनक्तादुवासनावाक्षिताम् ।
 मद्राणीमधिवासयामि यमिनस्त्रैश्वर्यरङ्गस्थती -
 नृत्यत्कीर्तिनटीपटीरपटलीचूर्णविकीर्णीः क्षिताः ॥

श्रीश्लो दि० , १-८

यहाँ पर भी दीर्घ समास , ष , श , ट और ऊपर नीचे
 रेफ का प्रयोग होने के कारण ओजोगुण की स्थिति है ।

अस्मज्जिह्वाग्रसिंहासनमुपनयतु स्वोक्तिधारासुधारा -
 मद्रितावायैपादस्तुतिवृत्तकुलीदारता शारदाम्बा ।
 नृत्यन्नुत्पुञ्ज्यो ज्यैष्ठ्युदतटकुटीनिःप्रवत्स्वःप्रवन्ती -
 कल्पोल्लोकेल्लोलालम्बनवतहरीसण्डिपाण्डित्यकृषाम् ॥

श्रीश्लो दि० , १-१४

इस श्लोक में दीर्घ समास के अतिरिक्त तुल्य वर्णों का प्रयोग
 ऊपर नीचे रेफ , टकार का प्रयोग होने के कारण ओजोगुण की स्थिति
 है ।

वा- रौद्र वीर वीर रस के प्रसङ्ग में ओजोगुण की स्थिति

सटाह्वास्फोटितमेघसङ्घसतीव्रावन्नाक्षितमृगसङ्घः ।
 सवेगसम्भुक्षितलोकसङ्घः किमैतदित्याहुस्सदैवसङ्घः ॥

श्रीश्लो दि० , ११-४०

यहाँ ट , श और दीर्घ समास युक्त रचना होने के कारण
 यहाँ ओजोगुण की स्थिति है ।

क्षुभ्यत्समुद्रं समुद्ररीडं रत्ननिशाटं स्फुटवद्रिशूलम् ।
 ज्वलद्विदशान्तं प्रचलद्वारान्तं प्रप्रश्यदक्षां दलदन्तरिकाम् ॥
 ज्वावमिदृत्य शितस्वरूपैर्द्वैत्येश्वरस्यैव पुरा नवाग्निः ।
 क्षिपत् त्रिशूलस्य स तस्य वक्षो वदारविक्षिप्तसुरारिपदाः ॥
 तत्तादृगत्युग्रनलायुधाग्रयो द्रंष्टान्तरप्रोतदुरीहदेहः ।
 निन्द्य तदानां नृहरिविदीर्णेषुपट्टनाद्यालिमदट्टहासम् ॥

श्रीश्लो ५० , ११-४१ , ४२ , ४३

द , दट , द , द , द , द , द , द , नीचे ऊपर रेफ
 वीर दीर्घ स्मास के साथ-साथ बल्गस्मास युक्त पदों से भी बीजोगुण
 की वमिव्यक्ति हो रही है ।

६- बीमत्सरस के प्रसङ्ग में बीजोगुण

पितृकाननमस्मनाऽनुलिप्तः कसम्प्राप्तकरीटिराक्षूलः ।
 सक्षितो बहुभिः स्फुटत्यवैर्षीः स हति स्माऽऽह महामनाः सर्वः ॥

श्रीश्लो ५० , १५-१२

नरशीर्षकुशैरस्रज्ज्या रुधिराक्षैर्मथुना च वैरवाचाम् ।
 उमया समया शरीरहात्रया कथमाश्लिष्टवपुर्मुदं प्रयायात् ॥

श्रीश्लो ५० , १५-१४

द , द , द , द , ऊपर रेफ , द , वीर दीर्घस्मासमयी
 रक्ता बीजोगुण की प्रतीति करा रही है ।

६- शान्तरस के प्रसङ्ग में बीजोगुण

सौरं धाम सुधामरीचिनगरं पीरन्दरं मन्दिरं
 कौवेरं शिविरं कुताशनपुरं सामीरसद्भोचरम् ।
 वैधं चाऽऽवर्षं त्वदीयफणितिश्रदासमिद्धात्मनः
 शुद्धाक्षितविदो न दौग्धि विरतिश्रीधातुकं कौतुकम् ।

श्रीश्लो दि० , ६-६

यहाँ श्, द्ध वर्णों का जैक बार प्रयोग होने कारण
 बीजोगुण है ।

न मीमा रामायाः सुषमविषवल्लीफलक्षमाः
 समारम्भन्ते नः किमपि कुतुहं जातु विषयाः ।
 न गण्यं नः पुण्यं ह विस्तररम्भाकुक्षटी -
 परीरम्मारम्भोज्ज्वलपि च पीरन्दरपद्म् ॥

श्रीश्लो दि० , ६-१०

यहाँ श् का जैक बार प्रयोग^औद्, द्ध वर्णों का प्रयोग
 हुआ है ।

प्रजला निलगैवेतित्तभ्वजनीनांशुकौटिकन्ते ।
 वपि मूढमतिः क्लेश्वरे कुरुते कः स्थिरावृद्धिमन्त्रिके ॥

श्रीश्लो दि० , ६-१२

यहाँ श्, द्, द्ध और दीर्घास होने के कारण बीजोगुण
 की स्थिति है ।

आयासस्य नवाहंशुरं क्षमनस्तापस्य बीजं निजं
 जलेशानामपि पूर्वहंशमलमुप्रस्तावनाडिण्डिमम् ।
 दोषाणामनुत्तस्य कामेणामसच्चिन्ताततैर्निष्कृतं
 देहादी मुनिशैखरोक्तिरनुसाहंशकारमुत्कृन्तति ॥

श्रीशं दि० , ४-८५

यहाँ पर भी श , ष , ह वर्णों और दीर्घमास का
 प्रयोग हुआ है ।

कामं वस्तुविचारतोऽच्छिन्नदयं पारुष्यसिंहादुःखः
 क्षान्त्या दैन्यपरिग्रहानूतकथासोमांस्तु सन्तोषतः ।
 मात्सर्यं त्वनष्टयया मदमहामानी विरम्भाक्षि -
 स्वान्योत्कर्षगुणैर्न तृप्तिगुणतस्तृष्णां पिशाचीमपि ॥

श्रीशं दि० , ४-६५

यहाँ ष का एक बार प्रयोग और ह्रस्व के जतिरिक्त दोष
 समस्त पदों के प्रयोग बीजगुण की प्रतीति करा रहे हैं ।

इसके जतिरिक्त इन श्लोकों में भी बीजगुण की स्थिति देखी
 जा सकती है ।

वा विव्रातमजिन्द्रमुदघटादुगैर्वैसहंशबीज -
 श्रीमच्छहंशकारदेशिकेन्द्रमृगराहायाति स्वार्थविद् ।
 दूरं गच्छत वादिदुःखगजाः संन्यासदंष्ट्रायुधो
 वेदान्तोक्तु वनाश्रयस्तदपरं कृतं वनं महाति ॥

श्रीशं दि० , १६-६०

करटतटान्तवान्तमदसीरमसारम -

स्सलवतिसंप्रमत्तकलभकुम्माविषुम्भितः ।

हरिरिव जम्बुकानमददन्तगजान् कुजना -

नपि खलु नादिगोवर्यतीह यतिस्तकान् ॥

श्रीश० दि० , १६-६१

शान्तिर्वान्तिविरागता ह्यपरितः क्षान्तिः परीकाग्रता

अद्वैति प्रथितामिरेक्षितनी आद्वयकनन्मातृभिः ।

मिदुदागोपिपत्ती पिचण्डितारोच्चण्डातिकण्डूच्चलत्

पाखण्डासुरसण्डनैकरसिक्ता वाधा बुधानां कुतः ॥

श्रीश० दि० , १५-१६६

उच्चण्डे पणबन्धवन्धुरारो वाक्यमन्मापत्तैः

पूर्वं मण्डनसण्डने समुपपूषी डिण्डिमाडम्बरः ।

जाताः शब्दपरम्परास्तत इमाः पाखण्डदुर्वादिना -

मयश्रोत्रताटवीणु दधतै दावानलज्वालाताम् ॥

श्रीश० दि० , १५-१६८

क्षयति स्मृतिरौहप्रमामदकुण्डीकरणाश्रियावणाम् ।

द्विराण करौपलाक्षितं परगवैष्टारिणः ॥

श्रीश० दि० , ४-३६

प्राप्तस्याभ्युदयं नवं कलशतः सारस्वतीजन्मणं

स्वातीकैव विष्णुविश्वतिमिरस्याऽऽद्यन्तारस्य च ।

तापं नस्तत्परितं क्षिपन्ति घनतापन्नं प्रसन्ना मुने -

राक्षसादं च कलाधरस्य मधुराः कुर्वन्ति पावश्रमाः ॥

श्रीश० दि० , ४-४२

४- माधुर्यगुणक- माधुर्यगुण का स्वरूप

वानन्दवर्धन ने शृङ्गाररस की वन्य रसों की अपेक्षा मधुर क्तस्व बाह्यादस्वरूप माना है । शृङ्गाररसमय काव्य में आश्रित गुण को माधुर्य कहा है ।^१

मम्मट ने माधुर्यगुण को शृङ्गार में रहने वाला बाह्यादस्वरूप और चित्त की द्रुति के कारण के रूप में स्वीकार किया है ।^२

विश्वनाथ ने माधुर्यगुण के बाह्यादस्वत्व को तो परम्परानुसार ही स्वीकार किया है परन्तु इसे चित्तवृत्तियों का कारण नहीं माना है । इसे चित्तवृत्तित्वरूप माना है । अतः चित्त के द्रवीभाव को माधुर्यगुण कहा है ।^३

आचार्य मम्मट आदि और विश्वनाथ के गुणस्वरूप के विषय में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण का मुख्य कारण उनके काव्यस्वरूपविषयक मान्यता का भिन्न-भिन्न होना है । मम्मट ने शब्दादी को काव्य माना है इस कारण इन्हीं में माधुर्य आदि आस्वादविशेष के अभिव्यञ्जन की क्षमता मानना भी उन्हें जमीन हुआ ।

१- शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनी रसः ।

सन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतिविशति ॥

ध्वन्यालोक , २-७

२- बाह्यादस्वत्वं माधुर्यं शृङ्गारो द्रुतिवारणम् ।

का० प्र० , सू० सं० - ८४

३- चित्तद्रवीभावमयी ह्लादी माधुर्यमुच्यते ।

सा० द० , ८-२ ।

विश्वनाथ ने 'रसात्मकवाक्य' को काव्य माना है अतः
इन्हें माधुर्यगुण, वास्वाद और चित्त के द्रवीभाव को एक ही
वानन्दात्मक मानना कभीष्ट हुआ। मम्मट और विश्वनाथ के गुण
स्वरूप का मत वैभिन्न्य माधुर्य के समान औजस्य और प्रसाद में भी विद्यमान
है।

ख- माधुर्यगुण की अभिव्यक्ति का दौत्र

वानन्दवर्धन ने गुणों की
अभिव्यक्ति के दौत्र का स्पष्टीकरण करते हुए माधुर्यगुण के सम्बन्ध
में विचार व्यक्त किया है - माधुर्यगुण सम्मोगशृङ्गार की अपेक्षा
विप्रलम्भ शृङ्गार में और विप्रलम्भशृङ्गार की भी अपेक्षा कर्ण
रस में उत्तरीचर प्रकृष्ट रूप में रहता है।

इस विषय में मम्मट का मत भिन्न है इन्होंने सम्मोगशृङ्गार
की अपेक्षा कर्णरस में, कर्णरस की अपेक्षा विप्रलम्भशृङ्गार रस
में तथा विप्रलम्भशृङ्गार की भी अपेक्षा शान्तरस में माधुर्यगुण को
अधिक कल्पाकारणक माना है।

विश्वनाथ माधुर्यगुण की अभिव्यक्ति के दौत्रविषयक मान्यता
में मम्मट के अनुयायी हैं। इन्होंने भी श्रुत है सम्मोगशृङ्गार, कर्ण,
विप्रलम्भ और शान्त में उत्तरीचर अधिक उत्कृष्ट रूप में माधुर्यगुण की
स्थिति मानी है।

१- शृङ्गारो विप्रलम्भाख्ये कर्णे च प्रकथितम् ।

माधुर्यमाद्रैतां याति यत्स्वराधिकं मतः ॥

व्याख्यालीक, २-८

२- कर्णे विप्रलम्भे तज्ज्ञान्ते चातिशयान्वितम् ।

का० प्र०, सूत्र सं०, ८-६०

३- सम्मोगे कर्णे विप्रलम्भे शान्तेऽधिकं प्रभात् ॥

का० प्र०, ८-२

ग- माधुर्यगुण के अमिव्यञ्जक शब्द

इस विषय में मम्मट और विश्वनाथ के विचार समान हैं। दोनों के मतानुसार अपने धिर पर स्थित अपने-अपने वर्ण के अन्तिम वर्ण से युक्त टवर्ग को छोड़कर शेष स्पर्शवर्ण (क से म पर्यन्त), व्रस्व स्वर सहित रकार तथा णकार और समासशक्ति या स्वल्प समास वाली रचना माधुर्यगुण के व्यञ्जक होते हैं।

घ- ‘श्रीशृङ्गकरदिग्विजय’ में माधुर्यगुण

‘श्रीशृङ्गकरदिग्विजय’ में माधुर्यगुण की स्थिति लगभग मगण्य है। माधुर्यगुण की अमिव्यञ्जित के सर्वमान्य चोत्र शृङ्गार वादि रस में भी इस ग्रन्थ में माधुर्यगुण की पूर्णतया विद्यमानता नहीं है अपितु अन्य गुणों की सहस्थिति में है। तथापि माधुर्यगुण के कुछ स्वस द्रष्टव्य हैं। इन स्वसों में एकमात्र माधुर्यगुण की स्थिति नहीं कही जा सकती। इनमें बीजगुण और प्रसादगुण भी विद्यमान हैं परन्तु प्राधान्यव्यपदेशन इन्हें माधुर्यगुण का ही उदाहरण मान लिया गया है।

अपाङ्गुणैरुत्तुङ्गैरभूतफलमङ्गैः पातुरी

सुखा दूनं दीनं कस्य दयया मामविमृशम् ।

गुणं वा दोषं वा मम किमपि सन्निवृत्त्यसि के

तदा केव स्ताथा निर्वधिकृपातीरधिरिति ॥

श्रीशृ ० दि० , ६-६

१- अ- मुद्रित वगन्तव्याः स्पर्शा कटवर्गा रणी तद्यु ।

अवृत्तिमध्यवृत्तिर्माधुर्यं घटना तथा ॥ का० प्र० सू० सं०-६८

ब- सा० ५० , ८-३ ।

यहाँ ह०गु, रकार, बल्पस्मास और स्पर्श वर्णों के प्रयोग के कारण माधुर्यगुण है परन्तु रसादि०कृत वर्णों में बीजगुण है ।

न चञ्चद्वैरिचं पदमपि भवेदादरपदं
वचो मय्यं नव्यं यद्वक्तृकी शब्द०करगुरुः ।
कौरातीचञ्चुपुटदलितपूणीन्दुविगल
सुधाधाराकारं तदिह क्यमीक्ष्महि मुहुः ॥

श्रीश० दि० , ६-११

यहाँ चञ्च , रकार, लकार आदि वर्णों और बल्प स्मास युक्त रत्ना माधुर्यगुण की व्यञ्जना करा रही है परन्तु 'ट' वर्ण का प्रयोग बीजगुणाभिव्यञ्जक है ।

उत्पद्गुणेषु विगद्गुणमा निवर्तते ताराः कराकणिका -
रागाद् पीकलम्ब्य जुम्बति विपद्गुणास्मातिह०गति ।
लौकासीकदरी प्रसीदति फणी शेषोऽस्य दत्त रतिं
त्रैलोक्ये गुरुराज्जीतिशशितः सौन्दर्यमत्यद्रुप्तम् ॥

श्रीश० दि० , ४-१०१

यहाँ पर भी माधुर्य और बीज दोनों गुण विद्यमान हैं ।

द्वितीय लण्ड

'बीजशब्द०करदिग्विषय' में काव्यदोष

१- अवतारणा

प्रायः सभी काव्य समीक्षों में दोषयुक्त काव्य को गहस्पन्द माना है । माध्या-माय की दृष्टि से वति प्रशंसनीय काव्य भी एक दोष

के कारण सहृदयजनों के मन को उद्वेलित करने वाला हो सकता है।
 अतः इस दुःस्थिति से बचने के लिये साहित्य के वाचायाँ ने समय-समय
 पर काव्य के अनेक तत्त्वों जैसे - रस, अलङ्कार, रीति, वृत्ति, गुण
 आदि के विवेचन के साथ-साथ काव्य में सम्भावित दोषों के प्रति भी
 सक्त किया है। यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार वाचायाँ ने काव्य के
 स्वरूप और उसके अन्य तत्त्वों के विषय में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये
 हैं उसी प्रकार काव्यगत दोष के विषय में भी उन्होंने भिन्न-भिन्न मतों का
 प्रतिपादन किया है।

व्यनिवाद की स्थापना के बाद से अधिकांश विद्वानों ने परोक्ष
 या अपरोक्ष रूप से स्मानुमति में विद्वान् डालने वाले तत्त्वों को ही काव्य
 का मुख्य दोष माना है। इसी दृष्टि से प्रसिद्ध शोध-प्रबन्ध में 'श्रीशङ्कर-
 दिग्विजय' के काव्य दोषों का अध्ययन किया गया है। स्थूल रूप से
 काव्य दोषों का पाँच श्रेणियों - पदगत, पदांशगत, वाक्यगत, अंगगत
 और रसगत में तथा सूक्ष्म रूप से अनेक उपश्रेणियों में विभाजन साहित्य के
 सदाचार ग्रन्थों में प्राप्त होता है।

२- 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में प्रयुक्त काव्यदोष

काव्य एक भावनात्मक
 अभिव्यक्ति है। इस कारण भावप्रवाह में बाधोन्मग्न होने वाले कवि
 माधवाचायी और व्यासक्त ने भी वाक्प्रसरणा में कहीं-कहीं ऐसे वणाँ
 या पदों का बिन्यास कर दिया है जिनसे उनके काव्य की दृष्टि पर
 दिया है। वाणि इन दोषों का अध्ययन किया गया है :

क- श्रुतिकट्टु दोष

आचार्यों ने कठोर वर्णयुक्त अस्व दुष्ट रसापकर्षक पद के प्रयोग को 'श्रुतिकट्टु' दोष कहा है। 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में श्रुतिकट्टु दोष का उदाहरण शृङ्गारस के प्रसङ्ग में प्राप्त होता है -

मधुमदकलं मन्दस्विन्नं मनोहरभाषणं
निभूतपुलकं सीत्काराद्यं शरीरुच्छोरमम् ।
दरमुकुलितादीनल्लब्धं विसृत्तचरमन्मथं
प्रचरदलकं कान्तावधनं निपीय कृती नृपः ॥

श्रीशङ्कर वि०, १०-१४

यहाँ 'कान्तावधनं' पद में स्थित 'वधनं' पद में कोमल वर्णन होने के कारण शृङ्गारस का अपकर्षक है। इसके अतिरिक्त 'दरमुकुलितादीनल्लब्धं' पद में 'न्' और तुल्य वर्ण 'ज्ज' 'ट्' तथा मरुध वर्ण का प्रयोग होने के कारण इन वर्णों में पदांशगत श्रुतिकट्टु (दुःश्रवत्त्व) दोष विद्यमान है।

इसी प्रकार -

विकृतजननं सन्दष्टीकं प्रणुन्मयोधरं
प्रसूतमणितं प्राप्नोत्साहं रणान्मणिमैकम् ।
निभूतकर्णं नृत्यकणानं गतैरभाषणं
प्रभुभारुहं प्रादुर्भूतं विमप्यकं गिराम् ॥

श्रीशङ्कर वि०, १०-१५

१- श्रुतिकट्टुपद अपकर्षकं दुष्टम् ।

का० प्र०, पृ० सं० - २४७

इस उद्धरण में 'संवन्धीष्ट' वादि पद का प्रयोग
शृङ्गाररसापेक्षक होने के कारण यह काव्य कथञ्चित् दुष्ट बन
गया है ।

ख- प्रतिकूलवर्णिता दोष

आचार्यों ने गुणानुसारी वर्णों के प्रयोग को
रसानुभूति के लिये आवश्यक माना है परन्तु जिन स्थानों पर गुणानुसार
वर्णों का प्रयोग नहीं होता वहाँ 'प्रतिकूलवर्णिता' दोष माना है ।
'श्रीशङ्करादिविजय' में इस दोष के लिये यह स्थल द्रष्टव्य है -

अपरजसुधाश्लेषादुच्यं सुगन्धि मुहानिल-

व्यतिकरवशात् कामं कान्ताकरात्मतिप्रियम् ।

मधुमवकरं पायं पायं प्रियाः समपायस्तु

कनकचक्रैरिन्दुच्छायापरिष्कृतामदरात् ॥

श्रीशङ्करादि १०, १०-१३

यहाँ शृङ्गार रस के लिये अपेक्षित माधुर्यगुण और उसके अनुसार
कोमल वर्णों का अप्रयोग, क्लृप्त्यवर्ण के अतिरिक्त 'अपरजसुधाश्लेषादुच्यं'
और 'कान्ताकरात्मतिप्रियम्' में दीर्घमास का प्रयोग इसे 'प्रतिकूलवर्णिता'
वाक्यगत दोष से दूषित कर देता है ।

ग- नैयायैत्व दोष

आचार्यों ने नैयायैत्व दोष ऐसे पद के प्रयोग में माना
है जो लक्ष्यार्थ का प्रकाशन बिना किसी रुद्धि अथवा प्रयोजन के कर रहा

१- रसानुगुणत्वं वर्णानां वक्ष्यते तद्विपरीतं प्रतिकूलवर्णम् ।

का० प्र०, पृ० सं० - ३०१ ।

हो । ^१ ' श्रीशङ्करदिग्विजय ' में यह दोष अग्रे उदाहरण में द्रष्टव्य है -

सौरं धाम सुधामरीचि नगरं वीरन्वरं मन्दिरं
 कौबेरं शिविरं हुताशनपुरं सामोरसक्षोत्तरम् ।
 वैद्यं चाऽऽवस्यं त्वदीयफणि तिश्रद्धासमिद्धात्मनः
 शुद्धादितविदो न दोग्धि विरतिश्रीधासुक्तं कौतुकम् ॥
 श्रीशं दि० , ६-६

यहाँ ' कौतुकम् ' न दोग्धि ' वाक्य में प्रयुक्त ' दोग्धि ' पद का लक्षणा है ' उत्पन्न होना ' जै विवक्षित है परन्तु यहाँ लक्षणा के लिये आवश्यक तत्त्व रुद्धि अथवा प्रयोजन का अभाव है । अतः यहाँ ' नैयायैत्वं ' दोष स्पष्ट ही लक्षित हो रहा है ।

घ- अप्रयुक्तत्व दोष

किन्हीं पदों के जै व्याकरणासम्मत होने पर भी कवि सम्प्रदाय में अप्रवृत्ति रहते हैं । ऐसे पदों के प्रयोग काव्य में ' अप्रयुक्तत्व ' दोष की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं । ' श्रीशङ्करदिग्विजय ' में इस दोष का उदाहरण यह है -

दीर्गलीरनिधैवी क्तिचिचिान्प्राप्य तान्मुहः ।
 कटाक्षान्मुवे रस्मीनुदन्वान्मन्ववानिव ॥

श्रीशं दि० , १-४६

१- नैयायैत्वं रुद्धिप्रयोजनाभावावशक्तिकृतं लक्ष्यार्थप्रकाशनम् ।

श्री० प० , पृ० सं० - ५६३

२- अप्रयुक्तत्वं तथा प्रसिद्धावपि कविभिरनादृतत्वम् ।

श्री० प० , पृ० सं० ५६१

यहाँ 'नीरनिधैः' पद का प्रयोग समुद्र के लिये किया गया है जो व्युत्पत्तिस्मृत अवश्य है परन्तु कवि सम्प्रदाय में इसप्रयोग न होने के कारण यह 'अप्रयुक्तत्व' दोष का स्थान है।

उ०- अश्लीलत्व दोष

'अश्लीलत्व' दोष ऐसे पद के प्रयोग से उत्पन्न होता है जो ब्रीडा, कुसुमा और मङ्गल के अभिव्यञ्जक हों। उपर्युक्त तीनों का जनक होने के कारण यह तीन प्रकार का माना गया है।

'श्रीशङ्करदिग्विजय' में इस दोष का वहीँ इस उदाहरण में होता है -

दुरापां लङ्घयिष्यति वनं यन्मवसुधाम् ।

ततो मन्ये पद्मात् पदमधिकाभिन्दोश्च वदनम् ॥

श्रीश० दि० , ४-३६

यहाँ 'वमति' क्रिया का प्रयोग कुसुमा का जनक होने के कारण 'अश्लीलत्व' दोष का जनक है। 'वमति' क्रिया पद का वाच्यार्थ है कि या उल्टी करना परन्तु यहाँ 'मवसुधाम्' कर्म के साथ 'वमति' क्रियापद का प्रयोग दुष्ट है।

क- ग्राम्यत्व दोष

ग्राम्यत्व दोष का जनक लोक में प्रयुक्त क्य व सम्य समाज में अप्रयुक्त पद होता है। 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में इस उदाहरण में प्रयुक्त 'कटि' पद का प्रयोग अशोभ है -

१- अश्लीलत्वं ब्रीडाकुसुमा-मङ्गलव्यञ्जकत्वात्त्रिविधम् ।

सा० व० , पृ० सं० - १६०

२- ग्राम्यं यत्किञ्चिद् लोक-स्थितम् ।

सा० व० , पृ० सं० - २७४

इति स्तुवंस्तापसरादत्रिवैर्णां शाट्या समाच्छाय कटिं कृपीटे ।
दोदण्डयुग्मीदधतवैणुदण्डोऽस्मर्माणस्तानमना बभूव ॥

श्रीश० दि० , ७-७१

६- जलद्व०कारमूलक दोष

क- उपमासमूलक दोष

‘श्रीशृ०कारदिग्विजय’ में उपमासमूलक
के इस उदाहरण में दोष का दर्शन होता है -

सा समा वदनेस्तेषां रोणपाटलान्तिमिः ।

बभौ बालातपाताम्रैः सरसीव सरोरुहैः ॥

श्रीश० दि० , १-७६

यहाँ सौन्दर्य और जाह्लावकत्व के लिये प्रसिद्ध उपमान कमल
से क्रोधयुक्तमुखी (जो कि विपरीत गुण वाले हैं) की तुलना अनुचित प्रतीत
हो रही है । क्रोध प्रकट करने वाले मुख कदापि सुन्दर और प्रसन्नतादायक
नहीं हो सकते ।

ग- यमकमूलक दोष

वाचायाँ ने यमक जलद्व०कार के सन्दर्भ में ‘त्रिपाद -
निबन्धन’ को दोष माना है । ‘श्रीशृ०कारदिग्विजय’ में एक स्थान
पर यमक का ‘त्रिपादनिबन्धन’ जुड़ा है ।

वाणिनिजितपन्नैश्वर्यगुरुप्राप्तिता कृतसा
विप्राणा चरणं मुनेर्विरक्तिव्यापल्लवं पल्लवम् ।
धुन्वन्तं प्रमया निवारितमाशु०कामवं कामवं
रैऽन्तैवस्तां समष्टिरसुषुप्त्याहितात्याहिता ॥

श्रीश० दि० / १४-१४५

यहाँ मात्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणों में 'यमक' अलङ्कार का सौन्दर्य है । तृतीय चरण में यमक अलङ्कार का सौन्दर्य नहीं है । इसे जाचार्यों ने दोष माना है ।

तृतीय खण्ड

निष्कर्ष

'श्रीशङ्करदिग्विजय' में प्रसाद-गुण के पश्चात् जीजीगुण की ही प्रवृत्ति उपलब्ध होती है । इसका मुख्य कारण यह है कि इस महाकाव्य में शङ्कराचार्य के जीजस्वी रूप का प्रमुखा से वर्णन करना कवि को क्लिष्ट था । जीजीगुणमयी रचना करने के वाक्य में कवि ने माधुर्यगुण के स्थलों पर भी जीजीगुण के अभिव्यञ्जक वर्णों का न्यास कर दिया है । यही स्थल इस ग्रन्थ में मुख्यतया 'काव्यदोष' के रूप में दृष्टिगत होते हैं ।

न व म ज ङ या य

श्री लक्ष्मी कर दिग्विजय के पात्रों का चरित्र.

चित्रण

१- अवतारणा

कवि की रचना मानव अनुभूतियों का कलात्मक प्रस्तुतीकरण है। इन अनुभूतियों को ठीक उसी रूप में पाठक की प्रतिाति कराने के लिये वह जिस माध्यम चुनाव करता है उसे साहित्यशास्त्र की भाषा में पात्र की संज्ञा दी गयी है। पात्रों के सुख-दुख की भावनावर्णों के साथ सामाजिकों के हृदय के साधारणीकरण के परिणामस्वरूप रस की निष्पत्ति होती है। अतः रसोद्घोष के लिये महाकाव्य आदि में पात्रों का विधान अत्यन्त आवश्यक होता है। पात्रों की कल्पना के अभाव में कवि कथानक का निर्माण ही नहीं कर सकता। इसलिये भी काव्य में पात्र महत्वपूर्ण होते हैं।

माधवाचार्य ने भी अपने जीवन सन्देश को सम्प्रेषित करने के लिये वीर रसानुभूति के अमिन्न अङ्ग के रूप में वीर कथानक की पूर्णता के दृष्टिकोण से आवश्यक अनेक पात्रों की कल्पना की है। 'श्रीशङ्करादिग्विजय' में नायक के शौर्य को उत्कृष्टतम रूप देने के लिये कवि ने नायक के अतिरिक्त अन्य प्रतिनायकों को भी उपस्थित किया है। नायक के ब्रह्मचारित्व के कारण कथानक में नायिका पात्र का विधान नहीं हुआ है। प्रतिनायिका वीर मर्त्य के रूप में अवश्य ही वीर पात्रों का परिचय प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य पुरुष पात्रों (जो प्रतिनायक आदि नहीं हैं) का चरित्र विकास कथानक में परिलक्षित होता है जैसे शङ्कराचार्य का शिष्यवर्ग, शङ्कराचार्य वीर उष्यभारती के पिता आदि। आगे सभी पात्रों की क्रमशः समीक्षा की जा रही है :

२- पुरुषपात्र

क- नायक

'श्रीशङ्करादिग्विजय' में जगद्गुरु शङ्कराचार्य का भावनचरित्र

वर्णित है। ये ही इस कृति के नायक हैं। इसका सहोक्त हमें कवि के शब्दों^१ में ही प्राप्त होता है।

समय-समय पर आचार्यों ने नायक की विभिन्न कौटियों के स्वरूप पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। सामान्यतः काव्य का नायक त्यागो, विनम्र, कृतज्ञ, प्रियम्बद, लोकानुरक्त, कुलोन, ऐश्वर्यवान्, रूपयौवनसम्पन्न, तेजस्वी, शीलवान्, वाग्मय, शूर, दृढ़, धार्मिक तथा शास्त्रज्ञाता होता है जो माग्य, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला तथा मान से युक्त होता है^२। इसके अतिरिक्त कथानक के अरूप नायक का वर्णिकरण करते हुए लक्षणाकारों ने उसकी विशेष स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। यह वर्णिकरण कई प्रकार से किया गया है जैसे एक ओर नायक के सामान्य गुणों की पूर्णप्राप्ति, वंशतः प्राप्ति और न्यून प्राप्ति के आधार पर उसका उत्तम, मध्यम और क्वम कौटि में विभाजन तो दूसरी ओर नायक की मात्र शूद्रांगारिक चैष्टाओं के आधार पर अनुसूत, शूत, दक्षिण वादि कौटि में विभाजन। एक अन्य दृष्टिकोण - रस के आधार पर

१- नेता यन्नोत्सृष्टि भगवत्पाद संतो महेशः । श्रीशो दि० , १-१७

२- नेता विनीतोमधुरस्त्यागो दक्षाः प्रियम्बदः ।

रक्तलोकः शुक्तिगम्भी रुद्रवंशः स्थिरयुवा ॥

बुद्धयुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामान समन्वितः ।

शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्रवद्गुरुश्च धार्मिकः ॥ द० क० , २-१, २

३- अ- नायकस्तत्र गुणत उत्तमो मध्यमोऽवमः । सरस्वतीकाष्ठभरण , ५-१०७

ब- ज्यैष्ठो मध्यः कनिष्ठश्च त्रिधा नायक उच्यते । भावप्रकाशन, ४-१०७

स- ज्यैष्ठमध्याधमत्वेन सौधां च त्रिरूपता । द० क० , २-४५

४- अ- अनुसूतो दक्षिणश्च शूतो धृष्टः प्रवर्तितः । अग्निपुराण, ३३६ वाँ अध्याय-३८

ब- एवं च क्षुधां स्यादनुसूतोदक्षिणः शूतो धृष्टः । तट्ट-काव्यालङ्कार, २-६

स- शूतो धृष्टोऽनुसूतश्च दक्षिणश्च प्रवृत्तिः । सरस्वतीकाष्ठभरण, ५-१०६

द- स दक्षिणः शूतो धृष्टः पूर्वा प्रत्यन्यया कृतः । द० क० , २-६

नायक की श्रेणी निर्धारण का - दिखाई देता है। वीररस का नायक धीरोदात्त, रौद्ररस का नायक धीरोद्ध, क्रुद्धांगाररस का नायक धीरललित और शान्तरस का नायक धीरप्रशान्त माना गया है। इसके अतिरिक्त अलगभग सभी आचार्यों द्वारा स्वीकृत नायक का एक और वर्गीकरण धीरोदात्त, धीरोद्ध, धीरललित और धीरप्रशान्त के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार नायक की प्रकृति और उसकी सख्य प्रतिक्रियाएँ हैं। उल्लेखनीय है कि सभी आचार्यों उपर्युक्त चारों प्रकार के नायक के स्वरूप में प्रायः एकमत नहीं हैं।

उपर्युक्त सभी नायकों में धीरत्व सामान्य गुण के अतिरिक्त अपना अलग-अलग वैशिष्ट्य होता है जिसके कारण वे एक-दूसरे से अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रखते हैं। आचार्यों मत ने इन नायकों का सम्बन्ध वर्गविशेष से जोड़ा है जैसे - देवता धीरोद्ध कोटि के, राजा धीरललित कोटि के, सेनापति और अमात्य धीरोदात्त कोटि के तथा ब्राह्मण और व्यापारी धीरप्रशान्त कोटि के नायक के रूप में वर्णित हैं। परन्तु अधिकांश आचार्यों ने स्वयं वर्ग विशेष (जात्यादि) की सीमा से निर्मोक्ष होकर नायक के सामान्यस्वरूप (कृत्यों) का विचार लिया है। केवल धीरप्रशान्त नायक की ही विप्रवर्ग से सम्बन्धित किया है।

धीरोदात्त नायक को दशरूपकार ने महासत्त्व, गम्भीर, दामावान्, अविकल्पन, निगूढ, अहङ्कारो, स्थिर तथा वृद्धव्रती कहा है।

१- देवा धीरोद्धा देवा ललितास्तु नृपाः स्मृताः ।

सेनापतिरामात्यश्च धीरोदात्तो प्रकीर्तितो ॥

धीरप्रशान्ता विद्वेसा ब्राह्मणा वणिजस्तथा । म० ना० ३४ - १८, १९

२- महासत्त्वोऽतिगम्भीरः दामावानविकल्पनः ॥

स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो वृद्धव्रतः । द० ह०, २-४, ५

साहित्यद्वेषणकार ने भी धीरोदाच नायक के इन्हीं गुणों का उल्लेख दिया है ।

नाट्यद्वेषणकार ने इन गुणों के अतिरिक्त धीरोदाच (उत्तम) नायक में न्यायप्रियता को आवश्यक माना है ।

आचार्यों ने धीरप्रशान्त नायक के किसी मौलिक वैशिष्ट्य का उल्लेख न करके उसे सामान्यगुणयुक्त ही बताया है । ये सामान्य गुण हैं - त्याग , महान कार्यों का कर्तव्य , जहाँ कुल में जन्म , बुद्धि-वैभव-सम्पन्नता , रूप, यौवन और उत्साह से पूर्णता , उद्योगशीलता , लोकप्रियता , तेज , चातुर्य और सदाचार ।

अ- श्रीशङ्करदिग्विजय के नायक का कोटि निर्धारण

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’

का अङ्गीरस शान्त होने के कारण तथा नायक शङ्कराचार्य के जन्मना ब्राह्मण होने के कारण शास्कारों के अनुसार इस ग्रन्थ का नायक धीरप्रशान्त होना चाहिए । परन्तु रस और जाति-वर्ग विशेष के आधार पर नायक के कोटि-निर्धारण की प्रक्रिया पूर्णतः व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती है । संस्कृत साहित्य में जेक ऐसी कृतियाँ हैं जिनमें नायक से सम्बन्धित रसादि के परम्परागत सिद्धान्त का निर्वाह नहीं हुआ है । उदाहरणार्थ नागानन्द नाटक और महाभारत

१- सा० द० , ३-३१ , ३२

२- शर्ण्यो दक्षिणास्थायी लोकशास्त्रविचाराणाः ।

गाम्भीर्यशीघ्रीण्डीयन्यायबानुजः पुमान् ॥ नाट्यद्वेषण , ४-१५७

३- त्यागीकृती कुलीनः सुश्रीकौ सरूपयौवनीत्ताही ।

दक्षीणुरक्तलोकस्तेजीविदग्ध्यशीलवान् नेता ॥

सामान्यगुणैर्भूयान् विजादिकौ धीरप्रशान्तः स्यात् । सा०द० , ३-३० , ३४

महाकाव्य के अङ्गी रस शान्त होने पर भी इन कृतियों के नायक धीरप्रशान्त कोटि के नहीं अपितु धीरोदात्त हैं। इसी प्रकार दुष्यन्तादि धीरोदात्त नायक धीर ही नहीं अपितु शूङ्गाररस की अभिव्यक्ति के माध्यमरूप में भी चित्रित हुए हैं। चारुदत्त ब्राह्मण धीरप्रशान्त नायक होने पर भी शूङ्गारिक प्रकृति के चित्रित हुए हैं। उपर्युक्त कृतियाँ यह स्पष्ट कर रही हैं कि नायक की कोटि मुख्यतः उसकी प्रकृति और चेष्टाओं के आधार पर ही निर्धारित होती है न कि रस और जातिविशेष के आधार पर।

‘श्रीशूङ्करदिग्विजय’ के नायक शूङ्कराचार्य अपनी प्रकृति और चेष्टाओं के आधार पर धीरोदात्त और धीरप्रशान्त कोटि के नायक सिद्ध होते हैं। आचार्यों द्वारा निर्धारित नायक के सामान्य गुणों के अतिरिक्त शूङ्कराचार्य में धीरोदात्त नायक के लिये आवश्यक उदात्ता गुण प्रमुखता विद्यमान हैं। धनिक-धनश्रय ने उदात्ता का तात्पर्य सर्वात्कृष्ट वृत्ति माना है। इस वृत्ति की प्रेरक शक्ति नायक की हृदयस्थ विजिगीषा है। यह विजिगीषा मात्र रणयुद्धविषयिणी ही नहीं होती अपितु उन समस्त चारित्रिक वैशिष्ट्यों से भी सम्बन्धित हो सकती है जिसके कल पर कोई भी व्यक्ति स्वातिशायी हो जाता है।

शूङ्कराचार्य की विजिगीषा रणयुद्धविषयिणी नहीं अपितु वाक्युद्धविषयिणी थी। इन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा सभी विपक्षियों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके अतिरिक्त अपनी सत्यसन्धता, त्यागमयी प्रवृत्ति और धर्मनिष्ठता के कल पर ये स्वातिशायी हो गये थे।

१- जीदात्त्यं हि नाम सर्वात्कर्मणो वृत्तिः ----- । ६० तृ०, २-४ की वृत्ति

२- न ह्येकमेव विजिगीषुता यः केनापि शीघ्रेत्यागदयादिना-

अनानतिशैते स विजिगीषुः, न यः परोपकारेणाथैग्रहा-

दिप्रवृत्तः, तथात्वे च मार्गदूषकादेरपि धीरोदात्तत्वप्रसक्तिः ।

६० तृ०, २-४ की वृत्ति

शङ्कराचार्य में धीरोदाच नायक के गुण के अतिरिक्त धीरप्रशान्त नायक के लिये आवश्यक उसका 'नैसर्गिक शान्त स्वभाव' भी दृष्टिगत होता है। इस प्रकार ये धीरोदाच के साथ-साथ धीरप्रशान्त नायक भी कहे जा सकते हैं। बूँक आचार्य^{कमल} में धीरप्रशान्त नायक के गुण विशिष्ट न होकर सामान्य होते हैं इसलिये धीरोदाच के विशिष्ट गुणों से युक्त नायक के रूप में शङ्कराचार्य का वर्णन करते समय इनमें धीरप्रशान्त के गुण पृथक्तया निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं।

वा- आचार्यों द्वारा निर्धारित धीरोदाच और धीरप्रशान्त नायक के गुणों का शङ्कराचार्य के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन

शङ्कराचार्य रूप, गुण, शील और बुद्धि के वैभव से युक्त थे। जन्म के समय ही इनका मुख लोगों को कमल के समान आभूलादक प्रतीत हुआ^१। इनके तेज के कारण प्रकाशहीन प्रभूतिगृह प्रकाशयुक्त हो गया था।^२ इनके चरणों की कोमलता को बताने के लिये कवि कोई उपयुक्त उपमान ही नहीं ढूँढ़ पाता है। कभी वह चरणों की कमल के समान कोमल बताता है^३ तो कभी वह उसे अनुपयुक्त समझ कर दूर से उपमान की कल्पना करने लगता है।^४ इनके जड़ों^५, कटि^६, मुखाब्जों^७, हाथ^८, वक्षस्थल^९, कण्ठ^{१०}, अंघर^{११} आदि

-
- १- श्रीश० दि०, २-८१
 २- श्रीश० दि०, २-८२
 ३- श्रीश० दि०, ४-३६
 ४- श्रीश० दि०, ४-३८
 ५- श्रीश० दि०, ४-४४
 ६- श्रीश० दि०, ४-४५
 ७- श्रीश० दि०, ४-४६
 ८- श्रीश० दि०, ४-४७
 ९- श्रीश० दि०, ४-४८
 १०- श्रीश० दि०, ४-४९
 ११- श्रीश० दि०, ४-५०
 १२- श्रीश० दि०, ४-५१, ५४

जड़ों में कवि को अनुपम सौन्दर्य का दर्शन होता है ।

शङ्कराचार्य में गुणसमूह संख्यातीत है ।^१ इन्होंने पुरुषता , हिंसा , क्रोध , दोनता , परिग्रह , अनृतमात्रा , लोभ , मात्सर्य , मद , अशङ्कार , तृष्णा और काम को समूल नष्ट कर दिया था ।^२ इनको दामाशीलता तो बहिरीय है जिसके समका दामाशीलता के लिये प्रसिद्ध पृथ्वी की सभी वस्तुएँ अप्रसिद्ध बन गयीं थीं । इन्होंने अपनी दामाशीलता के बल पर पृथ्वी को रगौत्रा बना लिया था ।^३ स्वयं का अहित करने वाले (अभिचारी) अमिनवगुप्त के प्रति भी इनमें दामा करने की भावना उत्पन्न होती है ।

परोपकार , दया बादि की भावना इनमें बाल्यकाल से ही विद्यमान थी । विद्याभ्ययन काल में ही ब्राह्मणों की निर्धनता को दूर करने के लिये लक्ष्मी को स्तुति करना^४ और कपटी कापात्मिक को अपना सिर देकर भी उसका हित करना , निश्चय ही इनकी परोपकार वृत्ति के सूचक हैं ।^५ इनको स्तुति से प्रसन्न हुई नदी के शब्दों में भी इनकी कल्याण-बुद्धि का परिक्रम प्राप्त होता है - जो (शङ्कराचार्य) बाल्यकाल में ही संसार का हित चाहता है उसको इच्छा को पूर्ति

१- सुवनान्त इवामरुमा अमरुष्विव पुष्पसञ्ख्याः ।

प्रमरा इव पुष्पसञ्ख्येष्वतिसंख्याः किल शङ्करे गुणाः ॥ श्रीश० दि० , ४-६४

२- कामं वस्तुविचारतोऽच्छिन्नदयं पातुष्यहिंसाशुभः

जान्त्या दैन्यपरिग्रहानृतक्यालोभांस्तु सन्तोषतः ।

मात्सर्यं त्वनसूयया मदमहामानी चिरम्भासित -

स्वान्योत्कण्ठिगुणैर्न तृप्तिगुणतस्तृष्णां पिशाचोमपि ॥

कामं यस्य समूलघातमवधीत् स्वर्गापवर्गापहम् ---- ।

श्रीश० दि० , ४-६५ , ६६

३- श्रीश० दि० , ४-६६ , ७०

४- श्रीश० दि० , ४-२४ से २६ तक

५- श्रीश० दि० , १०-२५ , २६

कल प्रातःकाल अवश्य हो जायेंगे । ' ऐसा बर पाकर सत्यवादी और विनोत शङ्कराचार्य नदी के किनारे से अपने घर बायें । ' नदी के उपर्युक्त वाक्य से शङ्कराचार्य की कल्याणकारिता के जलावा इनके सत्यवादी और विनोत होने का भी संकेत मिलता है । ये लोगों को झूझावों को सब-पूर्ण करने वाले थे । ज्ञातः इन्होंने लोगों ने पृथ्वीतल पर स्वर्ग का वृक्ष ज्योति कल्पवृक्ष के समान बलिष्ठ वस्तुओं को प्रदान करने वाला समझा ।

शङ्कराचार्य की बुद्धि की विलक्षणता का परिचय हमें इनके विधाध्ययन के प्रथम वर्ष से ही मिलता प्रारम्भ हो जाता है । कुशाग्र बुद्धि होने के कारण विषय की भली-भाँति ग्रहण करवाने में इनके गुरु की कोई कष्ट नहीं हुआ । इतना ही नहीं मेधावी शङ्कराचार्य गुरु के अध्यापन की जेम्हा के बिना अपना पाठ पढ़ लेते थे और सखपाठियों को भी पढ़ा देते थे । वेद के ज्ञान में ब्रह्मा , वेदाङ्गों के ज्ञान में गान्धी तथा उसके तात्पर्य के निर्णय में बृहस्पति , वेद - विहित कर्म के करने में जैमिनि के समान तथा वेदवचन के द्वारा प्रकट ज्ञान के विषय में व्यास के तुल्य शङ्कराचार्य वाणी के विलास से युक्त व्यास के अवतार प्रतीत होते थे । इन्होंने तर्कविद्या , सांख्ययोग , पुराण , इतिहास , काव्य आदि का अध्ययन किया था । इनकी बुद्धि के वैभव और विज्ञता को देखकर सभी लोग आश्चर्ययुक्त हो जाते थे । ये इतने धुरन्धर विद्वान् थे कि इनकी तुलना सुमेरु पर्वत से की गयी है । जिस प्रकार सुमेरु पर्वत को बराबरी त्रिकाल में उत्पन्न कोई भी पर्वत नहीं कर सका उसी प्रकार विद्वत्ता में शङ्कराचार्य की बराबरी त्रिकाल में भी कोई नहीं कर सका ।

१- त्रीशो दि० , ५-८

२- त्रीशो दि० , ४-२२

३- त्रीशो दि० , ४- १, २

४- त्रीशो दि० , ४-३

५- त्रीशो दि० , ४-१६ , २०

६- त्रीशो दि० , ४-१६

७- त्रीशो दि० , ४-७१ ।

शङ्कराचार्य को सभी कलाएँ प्राप्त थीं । इनके समान कला विशारद कोई नहीं था । इस क्षेत्र में भी ये ज्ञातनीय ही थे ।

शङ्कराचार्य की धर्मनिष्ठा और सत्यवादिता की प्रवृत्ति भी इनके वात्स्यायन में ही विकसित हो गयी थी । नित्य सन्ध्यावन्दन करना , लक्ष्मी , शिव , हरिश्चन्द्रकर , विष्णु , मूकाम्बिका की स्तुति करना , यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान करना ~~अर्थात्~~ इनकी धर्मनिष्ठा की ही प्रतीति करता है । इनके द्वारा दिये गये वरदान और शाप का सत्य होना इनकी सत्यनिष्ठा की स्पष्ट प्रतीति है ।

बड़ों के प्रति इनको जग्राह भ्रमा थी । संन्यासियों के लिये व्यक्ति की ' दाहसंस्कार ' को भी ये अपनी माँ के अनुरोध पर करने के लिये सक्षम हो गये थे । ये एक कर्तव्यपरायण और विनोत पुत्र के रूप में चित्रित हुए हैं । ये अपनी माँ के कष्टों को दूर करने के लिये सब कुछ करने को तैयार रहते थे । अपनी माँ के नदी स्नान के प्रवृत्ति इच्छा की पूर्ति के लिये ये नदी को प्रसन्न कर अपनी घर के निकट ले जाये । माँ को जाना को ये स्वयंभूत समझते थे । जब तक माँ ने संन्यासग्रहण की आज्ञा नहीं प्रदान की तब तक इन्होंने संन्यास नहीं ग्रहण किया । इन्होंने माँ के देशरेख की पूर्ण व्यवस्था करके ही प्रयाण किया था ।

- १- श्रीशठ दि० , ४-३४ , ६२
- २- श्रीशठ दि० , ५-२
- ३- श्रीशठ दि० , ६-४९ से ४३ तक , ९४-३७
- ४- श्रीशठ दि० , ९२-६ से ९६ तक
- ५- श्रीशठ दि० , ९४-३६ से ४६ तक
- ६- श्रीशठ दि० , ९२-२७ से ३७ तक
- ७- श्रीशठ दि० , ५-८ , ९४-४७ , ४६ , ५०
- ८- श्रीशठ दि० , ५-७० , ७९
- ९- श्रीशठ दि० , ५-५ , ६ , ७ , ८ , ९
- १०- श्रीशठ दि० , ५-६० से ६७ तक
- ११- श्रीशठ दि० , ५-६८ से ६६ , ७३ , ७७ ।

गुरु के प्रति भी उनके मन में अतुलनीय अदा, जादर, स्नेह और
 स्ति की भावना विद्यमान थी। इसका प्रमाण हमें शङ्कराचार्य द्वारा वर्षाकाल
 की उफानती हुई नर्मदा नदी के जल को अपने कमण्डलु में भरकर गुरु की रक्षा करने
 के अवसर पर प्राप्त होता है। इससे उनकी योगसिद्धि और अलौकिक कार्य करने
 की क्षमता भी प्रकट होती है। गुरु का भी स्नेह उनके प्रति कम न था। तभी
 तो कृपालु गुरु ने व्यास के समान इन्हें यशस्वी बनने का आशोर्वाद दिया था।

उनका हृदय छोटी-छोटी बातों पर क्रोध से अभिभूत नहीं होता था।
 मण्डनमिश्र के द्वारा उनके दुर्वाच्य कहे जाने पर भी वे क्रुद्ध नहीं हुए थे अपितु उनकी
 बातों का इन्होंने परिहासात्मक उत्तर दिया। परन्तु ग्रामवासियों के द्वारा
 माँ के दाह संस्कार के लिये अग्नि न दिये जाने पर उनके क्रोध की सीमा न रही।
 फलस्वरूप इन्होंने उन्हें शाप दे दिया। पुत्र के संन्यासग्रहण के वृत्तान्त से
 जितनी हुई माँ को अविचलित मना शङ्कराचार्य ने सान्त्वना मात्र दिया।
 इस प्रकार उनकी शोकमोह से दूर रहने की प्रवृत्ति का परिकल्पित है।

शङ्कराचार्य को धनसम्पत्ति का तनिक भी लोभ नहीं था। अदान्वित
 केरल नरेश के द्वारा प्रेषित हाथी-घोड़ा आदि को इन्होंने ठुकरा दिया था।

शङ्कराचार्य अपने शिष्यों के हितेषु और परम स्नेही गुरु के रूप
 में चित्रित हुए हैं। मूढी तोटकाचार्य जिसका पूर्ण नाम 'गिरि' था - की
 अनुपस्थिति में शान्ति पाठ हेतु उपर अपने अन्य शिष्यों को शङ्कराचार्य उसकी

१- श्रीश० दि०, ५-१३६ से १३६ तक

२- श्रीश० दि०, ८-१६ से ३२ तक, ८-४० से ५० तक

३- श्रीश० दि०, १४-४६ से ५१ तक

४- श्रीश० दि०, ५-५१ से ५४ तक

५- श्रीश० दि०, ५-१७ से १८, ५-२८ ।

प्रतीक्षा करने की आज्ञा देते हैं^१। इस मूल शिष्य की प्रतीक्षा पद्मपाद नामक शिष्य को हास्यास्पद प्रतीत हुई। गुरु ने पद्मपाद के धम्म को दूर करने के लिये उस मूल शिष्य को मन ही मन चौबहों विधाओं का उपदेश कर दिया^२। इससे स्पष्ट होता है कि ये अपने किसी शिष्य का अपमान नहीं सह सकते थे। एक बार स्वतन्त्र चिन्तक शिष्य पद्मपाद ने इनसे तीर्थयात्रा हेतु अनुमति मांगी^३। शिष्य कहीं तीर्थयात्रा से उत्पन्न कष्टों के कारण ब्रह्मचिन्तन से विरत न हो जाय - इस भय से इन्होंने उसे तीर्थभ्रमण के दोषों से अवगत कराने का प्रयास किया^४। अन्त में पद्मपाद के आकाट्य तर्कों के कारण इन्होंने न केवल उसे तीर्थयात्रा की अनुमति प्रदान कर दी अपितु तीर्थयात्रा में सम्भावित कष्टों और उनसे बचने के उपायों से भी उन्हें परिचित कराया^५। तीर्थयात्राकाल में पद्मपाद की रचना जो ब्रह्मसूत्र पर लिखी गयी शङ्खकराचार्य के भाष्य की टीका थी - वह नष्ट हो गयी। शिष्य के मुख से उसके नष्ट होने के इतिवृत्त को सुनकर इनका हृदय कष्टान्ना से द्रवित हो गया और इन्होंने जैन सान्त्वनापूर्ण शब्दों से उसके क्लेश को दूर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अपनी स्मरणशक्ति के बल पर इन्होंने पद्मपाद को उस लुप्त रचना के वाक्यों को कह सुनाया। ये सभी व्यवहार शङ्खकराचार्य की अपने शिष्यों के प्रति स्नेह, रुचि, क्षिति और दया की भावना के कारण ही सम्भव थे।

शङ्खकराचार्य एक उत्कृष्ट संन्यासी के रूप में चित्रित हुए हैं। वात्स्यायन्या में ही इनके मन में संन्यास के प्रति इच्छा जागृत हो गयी थी। संन्यास की आज्ञा

१- श्रीश० दि० , १२-७६

२- श्रीश० दि० , १२-७७ , ७८

३- श्रीश० दि० , १४-१

४- श्रीश० दि० , १४-२ से १६ तक

५- श्रीश० दि० , १४-२० से २७ तक

६- श्रीश० दि० , १४-१५४ से १६६ तक ।

प्राप्त करने के लिये इन्हें अपने प्राणों को भी बाज़ी लगानी पड़ी थी ।
 संन्यासोचित सभी करीब्यों का इन्होंने जीवन भर पालन किया । कल्पन में ही
 भावी जीवन के लिये ब्रह्मयज्ञ पालन की प्रतिज्ञा वाले इन्होंने उसकी जीवनभर
 यत्नपूर्वक रक्षा की । ब्रह्मयज्ञ संपिंडित होने का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर
 इन्होंने दूसरा शरीर धारण करना श्रेष्ठ समझा । यह उल्लेखनीय है कि माँ
 के प्रति श्रद्धा ने एक बार (माँ के दाहसंस्कार के अवसर पर) इन्हें संन्यासोचित
 कर्म से च्युत कर दिया था । संन्यासियों के लिये प्रसिद्ध कर्म दिग्प्रमणा को इन्होंने
 किया तथा वैदिक धर्म के उत्थान के अवरोधकत्वों को भी शास्त्रार्थ के माध्यम
 से दूर किया ।

इन्में कामा की वृत्ति प्रमुक्तया विषमान थी । ये जश्निसाधक अतएव
 शत्रु अभिनवगुप्त के प्रति भी उदार भाव रखते हैं ।

ख- प्रतिनायक

अ- मण्डनमिश्र

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में अनेक प्रतिनायकों के भी चरित्रों का
 विकास लक्षित होता है । इन सबमें प्रमुख तथा प्रधान के विस्तृत वंश में लाये
 रहने वाले प्रतिनायक के रूप में मण्डनमिश्र का नाम उल्लेखनीय है । मण्डनमिश्र का
 शादी के पूर्व ‘ विश्वरूप ’ नाम था । संन्यासदीक्षा लेने के पश्चात् उनका नाम
 ‘ सुरेश्वर ’ पड़ा । अतः मण्डनमिश्र के उपर्युक्त दो उपनाम हैं । जगि मण्डनमिश्र
 का प्रतिनायक के रूप में अध्ययन किया गया है ।

१- श्रीशङ्कर दि० , ५-६० , ६१

२- श्रीशङ्कर दि० , १६-८६ , ६-७० , ७१

३- श्रीशङ्कर दि० , १६-३१ ।

साहित्यशास्त्र के लक्षण ग्रन्थों में प्रतिनायक के जैके गुण कताये गये हैं जैसे - लोमी , पाफामी , व्यसनी , नायक का प्रतिस्पर्धी (शत्रु) और 'धीरोद्धत' नायक के गुणों से जन्मित होना । धीरोद्धत नायक के गुण हैं - अहङ्कार , दयै , देहा , कष्टपूर्ण व्यवहार , आत्मश्लाघा आदि ।

मण्डनमित्र में प्रतिनायकनिष्ठ सभी गुण सरलता से देखे जा सकते हैं । एक विद्वान ब्राह्मण युवक होने के साथ-साथ वै कर्मकाण्डी भी थे । उनका विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कन्या उभयभारती के साथ सम्पन्न हुआ था । उनका स्वभाव अत्यन्त क्रोधी चित्रित हुआ है । संन्यासी जतख ब्राह्मर्मी के अवसर पर दर्शनार्थ निषिद्ध शङ्कराचार्य को अपने पिता के ब्राह्मर्मी के अवसर पर उपस्थित देखकर मण्डनमित्र के क्रोध की सीमा न रही । उन्होंने वातालाप के प्रसङ्ग में अत्यन्त निर्दोशी शङ्कराचार्य को पागल , मूर्ख , मयमत्त और दुर्बुद्धि आदि कहने में तनिक भी नहीं सहकोच किया ।

१- व- प्रतिनायक :- लुब्धो धीरोद्धतः स्वव्यः पाफूतव्यसनी रिपुः ।

धीरोद्धतः - दयैमात्स्यै मूयिष्ठो मायाच्छुम्परायणः ॥

धीरोद्धतस्त्वहङ्कारी क्लेशचण्डो विकत्यथः ।

द० रु० , २-५ , ६

२- व- स० द० , ३-१३१

२- ज्य धुमागदवतीर्णमिन्तिके मुन्योः स्थितं ज्ञानशिक्षाप्रतीतिम् ।

संन्यास्य सावित्यवगत्य सोऽमवत् प्रवृत्तिशास्त्रैकतौऽपि कोपनः ॥

श्रीश० दि० , ८-१४

३- मत्तो जातः क्लृप्ताशी विपरीतानि भाषते ।

श्रीश० दि० , ८-१६

क्व प्रल क्व च मुमैथाः क्व संन्यासःक्व वा कलिः ।

श्रीश० दि० , ८-३०

कर्मकाते न सम्भाव्य जहं मुखेण सम्प्रति ।

श्रीश० दि० , ८-३८

जहो पीता किमु सुरा ----- ।

श्रीश० दि० , ८-१८

उनके दृष्टान्त भाषाण को एक मालूम इस वाक्य में देखो जा सकती है - ' हज़ार मुख वाला शेषनाग भी मेरा प्रतिवादी बनकर जाये तो भी मैं नहीं कह सकता , मैं पराजित हो गया हूँ । मैं श्रुतिसम्मत कर्मकाण्ड को छोड़कर मुनिमत को स्वीकार नहीं कर सकता ।'

उनके जड़होकार भाव को प्रोत्ति करने वाला एक और वाक्य देखना अनुचित न होगा - ' मैं यमराज के भी विनाशक ईश्वर का स्वयं शमन (खण्डन) करने वाला हूँ ।'

मण्डनमित्र अपनी मिथ्या प्रशंसा करने से भी नहीं डरते थे । अथाह ज्ञानी शङ्कराचार्य से उनका यह कहना कि ' समस्त दशैनों के रहस्य की जानने वाली और दुष्टों के गर्व रूपी जड़गल के लिये कठोर कुठारों में धुरन्धर स्वरूपा मेरी पटुता निश्चय हो जाएगी नहीं मुनी है (अन्यथा विवाद के लिये आप उत्पन्न न होते) । है मुनि आपका (शङ्कराचार्य का) मुकसे यह कहना अत्यन्त तुच्छ है कि ' वाद के हक्क हो तो वाद की मिटा दो ' । शास्त्र में वाद के लिये मैं चिरकाल से लाताया हूँ । मुझे कोई विवादो हो नहीं मिला इस प्रकार मेरा शास्त्रज्ञान प्राप्त करने का श्रम व्यर्थ हो गया ।' - उनकी वात्मश्लाघा को प्रकट करने के लिये पर्याप्त है ।

१- अपि सख्यमुहं फणानामै न विजितस्त्विह जातुकुण्ठात्ययम् ।

न च विहाय मतं श्रुतिसम्मतं मुनिमते निषेधं परिकल्पिते ॥

बीशो दि० , ८-४०

२- जयमहं यमहन्तुरपि स्वयं शमयिता ----- ।

बीशो दि० , ८-४३

३- अपि तु दुर्द्वयस्मयकाननपतिविकठोरकुठारधुरन्धरा ।

न पटुता मम ते मकणान्तिर्कं ननु गताऽनुगताखिलदशैना ॥

अत्यल्पमेतत् मवतीरितं मुने मेघं प्रसूतं यदि वादादित्युता ।

गतोष्मोऽहं श्रुतवादवादीया विरेप्सितयं वादिता न कश्चन ॥

बीशो दि० , ८-४४ , ४५

शङ्कराचार्य से पराजित होने पर मण्डनमित्र ने इनसे संन्यासवीक्षा लेकर इनको शिष्यता स्वीकार कर ली थी। संन्यासी बनकर उन्होंने शङ्कराचार्य के साथ दिग्भ्रमण किया तथा डक्कनोटि के ग्रन्थों की रचना की।

जा- अन्य प्रतिनायक

नीलकण्ठ, मृभास्कर और कृच कापालिक जादि भी शङ्कराचार्य के प्रतिनायक सिद्ध होते हैं। नायक के पाण्डित्य-शौच को उत्कृष्टतम रूप देने के लिये कवि ने अनेक प्रतिनायकों का नायक से उकराव दर्शाया है। कोई भी प्रतिनायक अपने को नायक से कम नहीं समझता है।

ज- कृच नामक कापालिक

भैरवतन्त्र का प्रमुख उपासक कापालिक कृच एक बीमत्सु दृश्य उपस्थित करता है। श्मशान की भस्म लेप किये हुए, एक हाथ में मनुष्य की लीपड़ी लिये हुए तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए गर्वयुक्त होकर वह शङ्कराचार्य के समक्ष उपस्थित हुआ और इनसे शास्त्रार्थ करने का दुराग्रह किया। उसमें मिथ्याभिमान का भी दर्शन होता है। राजा सुधन्वा के द्वारा अपमानित किये जाने पर उसने परशु उठाकर शङ्कराचार्य के पक्ष वालों के शिरों को छिन्न-भिन्न कर डालने की प्रतिज्ञा कर ली थी। शङ्कराचार्य पर विजय प्राप्त करने के लिये उसने न केवल शास्त्रार्थ के लिये ही तैयार किया था बल्कि

१- भित्तुकाननभस्मनाऽनुलिप्ताः करसम्प्राप्तकरोटिराचूलाः ।

सक्षितो बहुभिः स्वतुल्यवैशैः स हति स्माऽऽह महात्मनाः समवेः ।

श्रीश्लो. दि०, १५-१२

२- भूकुटीकुटिलाननश्चलोष्ठः क्षिप्तमुबन्ध परश्वधं स मूर्खः ।

भवतां न शिरांसि वैद्विभिन्नां कृचो नाहमिति ब्रुवन्नयासीत् ॥

श्रीश्लो. दि०, १५-१६

सशस्त्र सैनिक युद्ध में किया । सेना को पराजित हो जाने पर वह स्वयं
शङ्कराचार्य से युद्ध करने आया । उसने उन्हें अपशब्द भी कहा । क्रोध के
उपयुक्त व्यवहार के कारण उसे दुष्ट, मूढ़ और दुस्साहसी कहना अत्युक्ति न
होगी । अन्त में शङ्कर भावान ने क्रोध के शिर को काटकर उसकी ऐहिक
लोला समाप्त कर दी ।

ब- नीलकण्ठ

नीलकण्ठ एक अष्टाङ्गकारी प्रकृति के विद्वान् थे । स्वयं के समक्ष वे
अन्य किसी को तिनके के बराबर भी नहीं समझते थे । सब कुछ कर स्वयं के
मिथ्याभिमान ने उन्हें शङ्कराचार्य की लतकारने का दुःसाध्य प्रदान कर दिया
था । उनका शङ्कराचार्य के प्रति यह कथन कि 'ये (शङ्कराचार्य) समुद्र को
सुंसा सकते हैं, सूर्य को आकाश से गिरा सकते हैं, कपड़े की तरह आकाश को
आवृत्त कर सकते हैं तथापि मुझे जीत नहीं सकते' - निश्चय ही उनकी अष्टाङ्ग
भावना को घोटित कर रही है । इसी प्रकार 'में परपक्षा रूपी अन्धकार के

१- रुषितानि कपालानि कुलानि प्रलयाम्भीधरमीकरावाणि ।

अमुना प्रक्षितान्यतिप्रसङ्गस्यान्यमियातानि समुक्तायुधानि ॥

श्रीश्लो ६०, १५-१७

२- तदनु क्वचो ह्यनन्तस्वकीयानरुजोश्च द्विपुङ्गवानुदीक्ष्य ।

वतिमात्रविद्यमानकेता यतिराजस्य समीपमाप मूयः ॥

कुम्भताम्रय पश्य मे प्रभावं फल्माप्यस्यधुनैव कर्मणोऽस्य ।

इति हस्ततले दधत्कपालं दाणामप्यायदसौ निमील्य नेत्रे ॥

श्रीश्लो ६०, १५-२३, २४

३- यतिनामृचमैषा संस्तुतः सन्नयमन्तविमवाप देववदः ।

वसिलेऽपिस्मिते कुले ललानाममुमानवुरलं जिज्ञाः प्रहृष्टाः ॥

श्रीश्लो ६०, १५-२५

४- श्रीश्लो ६०, १५-३६ ।

भेदन में सूर्य के समान प्रतापशाली अपने तर्कों से उनके (शङ्कराचार्य के) मत को ज्यों क्षिन्न-भिन्न कर देंगे -^१ कथन भी उनके जहं भाव के कारण हो सम्भव हुआ है नीलकण्ठ की अपनी विद्वत्ता पर पूर्ण भरोसा था इस कारण वे शङ्कराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य से शास्त्रार्थ करना अत्यन्त लघु कार्य मानकर उसमें अपनी होनता समझते थे^२ परन्तु विद्वान् शङ्कराचार्य ने अपने कुशल व पुष्ट तर्कों से नीलकण्ठ के पाण्डित्यविशयक अभिमान को डाणभर में नष्ट कर दिया ।

स- मट्टमास्कर

उज्जयिनी के निक्खी मट्टमास्कर जो एक विशेष विद्वान् थे - भी कथानक के प्रतिनायक के रूप में चित्रित हुए हैं । शङ्कराचार्य के द्वारा शास्त्रार्थ का वामन्त्रण दिये जाने पर वे इसे अपना अपमान समझकर अत्यन्त क्रुद्ध हो जाते हैं । उनका यह कथन कि ' निश्चय ही इन्होंने (शङ्कराचार्य ने) मेरी कीर्ति को नहीं हुना होगा । मैंने दुर्वाचियों के तर्कों का सण्डन कर दिया है । दूसरों के कीर्तिरूपी बिस (मृणाल) के अङ्कुर को उखाड़कर मदाण कर लिया है । विद्वानों के शिर पर मैंने अपना पर रख दिया है । मेरी सुक्तियों के सामने कणाद की कल्पना टाड़ मालूम पड़ती है । कपिल का प्रताप भाग खड़ा होता है । जब प्राचीन आचार्यों की यह दशा है , तब आजकल के विद्वानों की गणना हो क्या ? उनके अन्दर विष्णुमान दय , मिथ्याभिमान आदि का झुत्क है । अपने को सर्ववित् समझने वाले मट्टमास्कर शास्त्रार्थ के अन्त में शङ्कराचार्य के द्वारा पराजित कर दिये जाते हैं ।

१- श्रीश० वि० , १५-३७

२- श्रीश० वि० , १५-४१

३- ध्रुवमेघ न शुश्रुवानुदन्तं मम दुर्वादिवचस्ततोनुत्तम् ।

परकीर्तिविशालशङ्करानुदन्तं विदुषां मूर्खेषु नामट्टमपदं तम् ।

मम बलाति सुक्तिगुम्फवृन्दे कणामुज्जलितमल्पतामुपति ।

कपिलस्य पलायते प्रतापः सुप्त्यां केव कथाऽधुनातनानाम् ॥

श्रीश० वि० १५-३६-३७

द- अभिनवगुप्त

अभिनवगुप्त भी शङ्कराचार्य के प्रतिपक्षी के रूप में चित्रित हुए हैं। उनके चरित्र का कथानक में पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। उनकी दुष्टता का परिचय देने के लिये मात्र इस घटना का उल्लेख पर्याप्त होगा कि शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित हो जाने के पश्चात् उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने का दूसरा कोई उपाय न देखकर उन्होंने शङ्कराचार्य के प्रति अभिचार कर दिया जिसके फलस्वरूप शङ्कराचार्य को भगन्दर रोग का कष्ट भोगना पड़ा था।

ग- शङ्कराचार्य का शिष्य वी

क- पद्मपाद

उनका पूर्ण नाम सनन्दन था। वे गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित किन्तु गवीलि स्वभाव वाले अदम्य साहसी, बुद्धिमान और कुल भी कर सकने की इच्छा वाले थे। गुरु के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा तथा भक्ति परिलक्षित होती है। गुरु के द्वारा बुलाये जाने पर उनके अन्य साथी वलन की सौज में अपना समय व्यर्थ नष्ट करने लगते हैं परन्तु वे गुरु के समीप शीघ्र पहुँचने की इच्छा से गङ्गा के जलप्रवाह में ही पैदल क्लता प्रारम्भ कर देते हैं। उनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न होकर गङ्गा ने उनके चरणों के तले कमलों को बिछा दिया था जिस पर

१- निगमाब्जविकासिबालमानोने स्मोऽमुष्य विलोक्यते त्रिलोक्याम् ।

न कथञ्चन मद्गन्धदोऽसौ तवमुं देवतकृत्यया हरेयम् ॥

श्रीश्लो दि० , १५-१५६

अथ यदा क्षितवान् यत्तिशैलरोऽभिनवगुप्तमनुत्तममन्त्रिकम् ।

स तु तदाऽपजितो यत्तिगोचरं स्तमनाः कृतवानपगोरणम् ॥

स ततोऽभिवार मूढबुद्धियतिशार्दूलममुं प्रहरोधः ।

वचिकित्सयतमी मिथाम्भिरस्मादवनिष्टास्य भगन्दराख्यरोगः ॥

श्रीश्लो दि० , १६-१, २

चरणविन्यास करते हुए उन्होंने नदी पार कर ली ।

गुरु के प्रति भक्ति के अतिरिक्त इनके (शङ्कराचार्य के) हित की चिन्ता भी उन्हें घेर रही थी । कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बालब्रह्मचारी गुरु के ब्रह्मचर्य की कक्षां खण्डित न कर दे इस कारण वे इन्हें (गुरु को) इससे विरत करने का असफल प्रयास करते हैं । गुरु के द्वारा परकाय में निवास के लिये निर्धारित एक वर्ष की अवधि के व्यतीत हो जाने पर भी गुरु के पुनरागमन की न देकर इन्हें ब्रह्म के लिये वे व्याकुल हो गये थे । उनके हो प्रयास से गुरु शङ्कराचार्य पूर्व अवस्था में आये। गुरु के हित चिन्तन को उनकी प्रवृत्ति का परिचय हमें उस समय भी प्राप्त होता है जब उन्होंने गुरु के प्रति प्रहार करने के लिये उषत कापालिक को नरसिंह का वेशधारण कर मौत के घाट उतार दिया । गुरु के प्रति अतिशय स्नेह के कारण वे कभी-कभी गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी कर देते थे । उनकी इस प्रवृत्ति का परिचय गुरु के द्वारा बारम्बार मना दिये जाने पर भी अभिनवगुप्त से प्रतिशोध लेने की भावना से निमित्त रूप में मन्त्रजप बन्द न करने के अवसर पर प्राप्त होता है ।

१- पुरा क्लिप्तास्माद्यु सुराफणायाः पारे परस्मिन् विचरन्त्यु सत्सु ।

अकारयामास भवानशेषान् भक्तिं परिज्ञातुमिवास्मदीयाम् ॥

तदा तदाकण्य समाकुलेषु नावधेमस्माद्यु परिप्रमत्सु ।

सनन्दनस्त्वेष वियवटिन्या मारीममिप्रस्थित स्व तूष्णीम् ॥

अनन्यसाधारणमस्य भावमाचार्यैक्यै भावत्यवैक्य ।

तुष्टा त्रिवर्त्मा कनकाम्बुजानि प्रादुष्करोति स्म पदे पदे च ॥

श्रीश्लो दि० , १३-१५ , १६ , १७

२- श्रीश्लो दि० , १-७६ से ८८ तक

३- श्रीश्लो दि० , १०-३० से ३७ तक , १०-४४ से ५७ तक

४- श्रीश्लो दि० , ११-३७ से ३६ तक , ११-४५

५- श्रीश्लो दि० , १६-३१ ।

पदमपाद में अन्य शिष्यों की अपने से होन समझने की भावना भी विद्यमान थी । ' तोटकाचार्य ' नामक अपने ससपाठी की मूर्खता का परिचय देने के लिये उन्होंने उसकी तुलना दीवार से कर दी थी ।

उनकी बुद्धि की तीव्रता की मन्द करने के लिये उनके मामा ने उन्हें भोजन में विष मिलाकर खिला दिया था ।

आ- तोटकाचार्य

तोटकाचार्य का पूर्व नाम गिरि था । वे बुद्धि से जड़ किन्तु विनयी , गुरु पर अटूट श्रद्धा और अप्रतिम स्नेह रखने वाले शङ्कराचार्य के शिष्य थे । उनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न होकर शङ्कराचार्य ने नितान्त जड़ व्यक्ति विद्याओं की सीखने में सक्षम ज्ञानार्थी उन (शिष्य) की मन ही मन चौदह विद्याओं का उपदेश करके ज्ञानी बना दिया था । गुरु के प्रति उनकी भक्ति का परिचय हमें उनके व्यवहार से ही प्राप्त हो जाता है । वे गुरु के सदैव अनुगामी रहे हैं । गुरु के स्नान करने पर स्नान करते थे । गुरु के चलने पर स्वयं उनके पीछे वे चला करते थे । गुरु के बैठने पर उनके पीछे वे बैठा करते थे । गुरु के सामने वे कभी अशिष्ट व्यवहार नहीं किया करते थे । गुरु के सामने वे कभी जसुहाई नहीं लेते थे और न कभी पैर फँसाकर बैठा करते थे । वे मितभाषी और बाज्जाकारी शिष्य थे । वे कम्बल-वस्त्र आदि के द्वारा कोमल स्म और ऊँचा वासन गुरु के बैठने के लिये बना देते थे । दैनिक कार्य के समय को देखकर दलान , मिट्टी और जल आदि की व्यवस्था कर दिया करते थे । गुरु के स्नान करने पर शरीर पोछने के लिये और पछनने के लिये वस्त्र प्रदान करते थे । गुरु के चरणों की

१- श्रीश० दि० , १२-७७

२- श्रीश० दि० , १४-१४२

३- श्रीश० दि० , १२-७८ , ७९ ।

दबाया करते थे । हाया के समान गुरु का अनुगमन वे अत्यन्त विनम्रता से किया करते थे ।

४- हस्तामलक

हस्तामलक भी शङ्कराचार्य के एक शिष्य थे । वे एक उच्चकौटि के साधक थे । उनकी प्रवृत्ति सांसारिक विषयों के प्रति नहीं थी यहाँ तक कि उन्हें भोजन आदि का भी ध्यान नहीं रहता था । उनके चरित्र को कथानक में शिष्य के रूप में विकसित नहीं किया गया है ।

शङ्कराचार्य के अन्य अनेक शिष्य जिन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित होने के पश्चात् उनके शिष्यत्व को ग्रहण किया था सभी का चरित्र-चित्रण प्राधान्य-व्यपदेशन प्रतिनायक के रूप में ' प्रतिनायक ' और ' अन्य प्रतिनायक ' शीर्षकों के अन्तर्गत गत पृष्ठों^१ पर किया जा चुका है । अतः यहाँ उन पर पुनर्विचार उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है ।

१- विद्यानुवर्ती निषधमिहारी भुजानुकम्पी तनुवाग्निमृतिः ।

कश्चिद्विनेयोऽजनि वैश्वस्य यं तोटकाचार्यमुदाहरन्ति ॥

स्नात्वा पुरादिपति कम्बलवस्त्रमुत्थेय च्वासनं मृदु समं स ददाति नित्यम् ।

संतप्य दन्तपरिशोधनकाष्ठशूर्यं बाह्यादिकं गतवते सखिलादिकं च

श्रीवैश्वस्य गुरवे तनुमाजिवस्त्रं विश्राणयत्यनुदिनं विनयोपपन्नः ।

श्रीपादपद्मसुगमर्दनकोविदश्चच्छायेव वैश्वस्यो मुखमन्ययायः

गुरोः समोपे न तु जातु ब्रूयते प्रसारयन्तो वरणी निषोदति ।

नोपेक्षते वा बहु वा न माणते न पुच्छदशी पुरतोऽस्य तिष्ठति ॥

तिष्ठन्गुरो तिष्ठति सम्प्राप्याते गच्छन्नुवाणो विनयेन ब्रूवन् ।

अनुच्यमानोऽपि क्षितं विषये यच्चाक्षितं तच्छतनोति नास्य ॥

श्रीशु० दि० , १२-७०, ७१, ७२, ७३, ७४

२- मुहूर्तौ कदाचिन्मृतु जातु मुहूर्तौ स्वेच्छाविहारी न करोति चोक्तम् ।

पुराम्नाम्याख्यसैन सर्वं स वैति सम्यहूनं च वक्ति किञ्चित् ।

न सक्तिरस्यास्ति गृहादिगोवरा नाऽऽस्तीत्येव प्रमतोऽस्य विपत्ति ।

तादात्म्यताऽप्यत्र नमति वेदनं यदा न हा स्वे किम् बाह्यवस्तुषु ॥

३- वृष्ट्य - प्रस्तुत शोध पत्रस्थ, पृ० ६० १३३-१३४, १२-५३, ६०, ६१

घ- शङ्कराचार्य के पिता

शङ्कराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु था । वे एक रूपवान् , धनवान् , बुद्धिमान् , विद्वान् , कामाशील और गर्वहीन ब्राह्मण थे । ज्ञान में उनकी तुलना शङ्कर भगवान् से की गयी है । वे एक धार्मिक व्यक्ति थे । सन्ध्यावन्दन आदि को अतिरिक्त वे यज्ञानुष्ठान , तप आदि भी किया करते थे । तपस्या के बल पर ही उन्हें शङ्कराचार्य जैसे विद्वान्-बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हुई ।

प्राचीन परम्परा के अनुसार उनकी शिक्षा-दोषा गुरु के कुल में ही सम्पन्न हुई थी ।

विधाध्ययन काल में उनका मन सांसारिक विषयों से विरत हो गया था । वे गुरु के पास रहकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहते थे । परन्तु उनका वैराग्य बृद्ध न होने के कारण गुरु के द्वारा गृहस्थ जीवन के पद में दिये गये तर्कों से बूझ गया । अन्त में उन्होंने विवाह-बन्धन को स्वीकार कर ही लिया ।

शिवगुरु वास्तिक प्रवृत्ति के पोषक थे । उन्होंने पुत्र को ही लोकप्रियता का मानदण्ड माना था । वे पुत्र-प्राप्ति का उपाय करते-करते दुःसाध्य कष्ट सहों

१- ज्ञाने शिवो यो वचने गुरुस्तस्यान्वर्थेनामाकृत लब्धवर्णाः । श्रीश० दि० , २-५

२- स ब्रह्मचारी गुरुगेहवासी , तत्कार्यकारो विद्विष्टान्मनीषी ।

सायं प्रभातं च हुताश्रये , व्रतेन वेदं निजमध्यमीष्ट ॥ श्रीश० दि० , २-६
यागैरेकैर्बहुविधसाध्यैर्विजुक्तकामो भुवनान्यष्ट ।

व्यस्मारि देवैर्मृतं तदाशुदिने दिने सक्तिरयशमागैः ॥ श्रीश० दि० , २-३७

३- श्रीनैष्ठिकाश्रममहं परिगृह्य यावज्जीवं वसामि तव पार्श्वगतश्चिरायुः ।

दण्डाजिनी सविनयो बुध शुद्धवन्द्यो वेदं पठन् पठितविस्मृतिहानिनिश्चिन् ॥
श्रीश० दि० , २-१६

४- कई हुतैर रक्षितो मुचि कै वदन्ति नो पुत्रपीडसरणिः प्रसिद्धिः ।

लोकै न पुष्पफलशून्यमुदाहरन्ति वृक्षां प्रवालसमै फलिनां विनाय ॥

श्रीश० दि० , २-४५

तक कि मृत्यु की भी पुत्रहीनता है श्रेयस्कर समझते थे । तभी तो पुत्र-प्राप्ति के लिये सपत्नीक शिव की बाराधना उन्होंने की ।

शिवगुरु पुत्रवत्सल पिता के रूप में भी चित्रित हुए हैं । नवजात शिशु का मुखदर्शन उन्हें अत्यन्त आह्लादकारी प्रतीत हुआ था । उन्होंने पुत्रजन्म के शुभ अवसर पर जन्मसंस्कार की विधि-सम्पादन कराने वाले ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन, भूखी, गायें आदि कतिरित करके, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी । यहाँ उनकी दानशीलता भी प्रदर्शित होती है ।

पुत्रवत्सल पिता होने पर भी दुर्भाग्यवश वे पुत्ररुस का अधिक दिनों तक भोग नहीं कर सके । पुत्र की आयु तीन वर्ष पूर्ण होते-होते वे स्वर्गवासी हो गये ।

४०- उभयमारती के पिता

उभयमारती के पिता एक स्नेही पिता के रूप में चित्रित हुए हैं । उन्हें अपनी पुत्री के सुख-सौभाग्य की सदैव चिन्ता रहती थी । पुत्री के गिरते स्वास्थ्य की देखकर वे स्वयं चिन्तित हो जाते थे और उसका कारण जानने का प्रयास करते थे ।

१- दृष्ट्वा सुतं शिवगुरुः शिववारिराशी मग्नीऽपि शक्तिमनुसृत्य बले न्यमाहोदमीत्
व्यथाणयद् बहु धनं वसुधाश्च गाश्च जन्मोक्तकर्मविधौ द्विजपुद्गोर्गैवम्यः ॥

श्रीश्लो २-७२

२- दृष्ट्वा तदीयी पितरौ कदाचित् अपृच्छतां तौ परिक्रिताहोर्गा ।

वपुः कृशं ते मनसोऽप्यगर्वा न व्याधिमौ न च क्षेममन्यम् ॥

क्षुप्तस्य हानेरनमीष्टयोगाद् भवन्ति दुःखानि शरीरमायाम् ।

वीक्षी न तौ द्रावपि वीक्षमाणौ विना निदानं नहि कार्यजन्म ॥

न तेऽप्यग्रापुद्गलस्य काशः परावमानौ न च निःस्वता वा ।

क्षुद्रम्बमारौ मयि दुःखोऽर्थं कुमारवृक्षैस्तव काऽन्न पीडा ॥

न मूढमावः परिवापक्षुः पराजितिवां तव तन्निदानम् ।

विद्वत्सु विस्मष्टतयाऽग्राठाह् सुदुर्गमायादिपि तर्कविद्भिः ॥

वा जन्मनो विहितकर्मनिषेधणं ते स्वप्नेऽपि नास्ति विद्वत्तरकर्मिणा ।

तस्मान्न भयमपि नारकयातनाभ्यः किं ते मुहं प्रतिदिनं गतशोभमास्ते ॥

श्रीश्लो २-२०, २१, २२, २३, २४ ।

उमयमारती के पिता अपनी पुत्री को न केवल वर्तमान में वरन् भविष्य में भी सुखी देलना चाहते थे । इसका प्रभाव हमें उस समय मिलता है जब उन्होंने पुत्री को शादी निश्चित करते समय, स्वयं की अनुभवहीनता के कारण उन्हें कोई छुट्टि न हो जाय - इस मय से अपनी पत्नी और पुत्री से इस विषय में मन्त्रणा किया था । उनका स्पष्ट मत था कि 'कन्या की शादी उसके माँ की सहमति से होनी चाहिए अन्यथा विवाहित कन्या के कष्टों से माँ सदैव उलाहना देगी और जीवन को कलहपूर्ण बना देगी ।' उमयमारती के पिता के उपर्युक्त विचारों से उनके अनुमती होने का सहोक्तभी मिलता है ।

इसी प्रकार पुत्री की विदाई के समय उनकी बालकुलम अलङ्कृता से ससुराल वालों को परिचित कराने में उनका मुख्य उद्देश्य पुत्री के वास्तविक कष्टों का निवारण करके उसे सुखी बनाना ही हो सकता है ।

- १- मल्लं तदुक्तमभिरोक्तं स्व विप्रो पृष्ट्वा त्वष्टुं मम पुनः करवाणि नित्यम् ।
कन्याप्रदानमिदमायतते वधूषु नो वैदमूर्ख्येन सखितानु मोहयेयुः ॥
मायामिपृच्छत्य किं करवाव मयि विप्रो वरोतुमनसो सतु राजगैहात् ।
स्तां सुतां सुतनिमा तव याऽस्ति कन्या ब्रूहि त्वमेकमनुमाय पुनर्नवाच्यम् ॥

श्रीश० दि० ३-३२, ३३

- २- बालैरियं क्रीडति कन्दुकाभिरिति क्षुधाग्रेक्षुपैति दुःखात् ।
एकैति बाला गृहक्रीनीक्ता संरक्षाणीया निवपुत्रितुल्या ॥
बालेयमद्भुतं वचनेनैतुमिर्विधिया कायां न रुचायचनैर् करोति तृष्टा ।
कैचिन्मूढुक्तिवशगा विपरीतमावाः कैचिद्विहातुमनलं प्रकृति जनो हि ॥

दृष्ट्वाऽपि हातुमनलं न मनोऽश्मदीयं गैहाभिरक्षाणाविधौ न हि दृश्यतेऽन्यः ।
दृष्ट्वाऽपि मानक समिव यथा मन्वेन्नी ब्रूयात्तथैष्टवता जननीं वरस्य ॥

श्रीश० दि० ३-६२, ६३, ६५, ३-६४ से ६७ तक

उभय-भारती के पिता व्यवहारज्ञ, मधुरभाषी और धनी होते हुए भी निरमिमानो थे। उनकी व्यवहारज्ञता, मधुरभाषिता का एक उदाहरण जामाता के स्वागत में द्रष्टव्य है - 'कौमल वक्त्रों का प्रयोग कर उन्हें (जामाता को) सुन्दर जान दिया तथा बहुमूल्य बत्तन में मधुपर्क रखकर उन्हें - अवैपाथ भी दिया। अन्त में वक्त्रों से स्वागत करते हुए वे बोले कि यह कन्या, यह घर, ये गायें और भेरी यह सम्पूर्ण सम्पत्ति बाप ही की है। इसी प्रकार अन्य बारातियों के स्वागत में प्रयुक्त वक्त्रों से भी उनकी मधुरभाषिता आदि की प्रवृत्ति का सहोक्त मिलता है - 'बाजहमारा कुल पवित्र हो गया, हम लोग आदरणीय हो गये क्योंकि विवाह के बहाने बापके दर्शन हुए हैं अन्यथा पण्डितों में अग्रणी बाप कहाँ? और में कहाँ? मनुष्य पुण्य कर्म के विपाक से कल्याण प्राप्त करता ही है। मेने पूर्वजन्म में अनेकपुण्य किये हैं - उसी का प्रतिफल बाप लोगों का यह शुभ दर्शन है। है भगवन। हमारे इस घर में जो कुछ भी बापको ठाँककर लौ वह सब बाप ही के निवेदन के योग्य है।' उपर्युक्त वाक्यों से उभयभारती के पिता को पूर्वजन्म और पुण्य-पाप के प्रति आस्तिक प्रवृत्ति भी लक्षित होती है।

१- दत्त्वाऽऽप्तं मृतु वचः समुदीर्य तस्मै पार्थ वदो समधुपक्षमवैपात्रे ।

अर्थ्य ददावहमियं तनया गृहास्ते गावो हिरण्यमक्षिं मवदीर्यमूत्रे ॥

श्रीशु० दि०, ३-५०

२- अस्माकमथ पवितं कुलमादृताः स्मः सन्दर्शनं परिणयव्यपदेशतोऽमृत ।

नो वेदमवान् बहुविदग्रसरः क्व चाहं मूढेण मद्रमुपयाति पुनान् विपाकात् ॥

ययद् गैहैः न मायन्मिह रोक्षते तै तदन्निवेषमक्षिं मवदीर्यमैतत् ।

वक्ष्यामि सर्वमभिलाषापरं त्वदीर्यं युक्तं हि सन्ततमुपास्तिबृद्धपूज ॥

श्रीशु० दि०, ३-५१, ५२

३- स्त्री पात्र

क- उभयभारती

‘श्रीशृङ्गकरदिग्विजय’ में उभयभारती ‘शारदा’ ‘सरस्वती’ जादि उपनामों से भी उल्लिखित हुई हैं। ‘श्रीशृङ्गकरदिग्विजय’ के कथानक में उभयभारती स्त्रीपात्रों में मुख्य और शृङ्गकराचार्य की प्रतिपत्नी के रूप में चित्रित हुई हैं। वह मण्डनमिश्र की पत्नी भी हैं। वे भारतीय परम्परा के अनुसार एक लज्जाशील नारी के रूप में नहीं अपितु एक प्रगल्भा रूपवती विदुषी महिला के रूप में चित्रित हुई हैं। बाल्यावस्था में ही उनकी प्रगल्भा और विद्वता का परिचय हमें मिल जाता है जब वे मुनि दुर्वासा के अशुद्ध उच्चारण पर हँस पड़ी थीं। विदुषी होने के कारण ही तो वे अपने विवाह की शुभ मुहूर्त भी स्वयं ही तय करती हैं। वे अपने विवाह के अवसर पर स्वयं अपने हाथों से अक्षरों का धारण करके बाधुनिकता का परिचय देती हैं। बाधुनिक होने पर भी वे अक्षरों से नहीं थीं। विश्वरूप (मण्डनमिश्र) को अपने मन में अत्यधिक चाहती हुई भी फिता के द्वारा सहमति माँगे जाने पर शर्तों से कुछ व्यक्त न कर सकीं अपितु उनके पुलकित रोमों ने सहमति प्रदान की।

१- पुरा किलाध्यैषात धातुरन्तिके सदैककल्पा मुनयो निजं निजम् ।

वेदं तदा बुवेसनीऽतिकोपनी वेदानधीयन् क्वचिदस्मत्स्वरे ॥

तदा जहासेन्दुमुखी सरस्वती यदहंगमणाद्भवशब्दसन्ततिः ।

श्रीशृ ६०, ३-१०, ११

२- अस्माच्छुद्धिदिवने भविता वक्षस्यां यामिन्नमादिशुभयोगयुतां मुहूर्तः ।

एवं विलिख्य गणितादिषु कौशलास्या व्याख्याप्राय दिशति स्म सरस्वती सा ॥

श्रीशृ ६०, ३-४४

३- श्रीविश्वरूपगुरुणाप्रकृतिं विज्ञाति कन्यायिनीं कृतुं किं कुर्याव वाच्यम् ।

तस्याः प्रसीदनिष्कामं ममो शरीरे रोमाञ्चपूरिषातो बहिरुज्जगाम् ॥

तैव सा प्रतिवचः प्रवदी फिताम्यां तैव तावपि तयोर्गुलाय सत्यम् ।

श्रीशृ ६०, ३-४३-४३

अपनी विद्वत्ता के कारण ही वे अपने पति मण्डनमित्र और शङ्कराचार्य के मध्य होने वाले शास्त्रार्थ की निष्ठायािका बनी थीं ।

उत्सवभारती एक प्रतिवृत्ता महिला के रूप में चित्रित हुई हैं । पति के शास्त्रार्थ में पराजित हो जाने पर स्वयं शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ करके उन्होंने अर्धाङ्गिणी के सम्बन्ध को निभाने का सहाय्यी प्रयास किया है ।

स- शङ्कराचार्य की माँ

शङ्कराचार्य की माँ सर्वप्रथम प्रतिवृत्ता पत्नी तत्पश्चात् सुवत्सला माँ और अन्त में विधवा सहाय नारी के रूप में चित्रित हुई हैं । पुत्र प्राप्ति के लिये तत्पश्चात् पति का उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अनुसरण किया । पति के द्वारा केवल कन्दमूल तैयार जाने और कुछ समय पश्चात् उसे भी त्याग देने पर उन्होंने भी शिव की आराधना करते हुए बहुत से नियमों और तपस्या से अपने शरीर को सुहा डाला ।

उनमें स्नेह और सहिष्णुता का अपूर्व सम्बन्ध था । पति से विच्छिन्न जाने के पश्चात् वे पुत्र का वियोग किसी प्रकार भी सहन करने के लिये तैयार नहीं थीं । इसीलिये उन्होंने अपने पुत्र को संन्यासी जीवन से विरत करने के लिये भरसक प्रयास किया । जलचर द्वारा शङ्कराचार्य का चरण ग्रहण किये जाने पर पुत्र के भावी वियोग का विचार उन्हें व्याकुल कर दिया और वे उन्मत्त स्वर से कठण क्रन्दन करने लगी थीं । माँ के विलाप से अनेक उत्थन्त मनेस्पशी भावनार्थ उद्भूत

१- श्रीश० दि० , ८-५८ , ५६

२- श्रीश० दि० , ८-५६ , ६३ से ६६ तक

३- श्रीश० दि० , २-४६ , ५०

४- श्रीश० दि० , ५-५६ से ५८ तक

५- श्रीश० दि० , ५-६३ से ६५ ।

हो उठती हैं। यह सत्य है कि पहले ही पति से वियुक्त तत्पश्चात् एकमात्र पुत्र के वाञ्छित महिला का साथ यदि उसका पुत्र भी छोड़ दे तो, इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कष्टदायी दूसरी कौन हो परिस्थिति हो सकती है? शङ्कराचार्य के द्वारा यह कहे जाने पर कि 'आपके (माँ के) द्वारा संन्यास ग्रहण की आज्ञा मिलने पर मैं जलचर द्वारा मुक्त कर दिया जाऊँगा'। माँ ने पुत्र की तत्काल मृत्यु की तुलना में उसकी प्राणरक्षा को (मौल ही संन्यासी बनकर क्यों न हो) अधिक महत्व देकर इन्हें संन्यासग्रहण करने की आज्ञा कथंमपि प्रदान कर दी।

प्राचीन मान्यताओं और मविष्यवाणियों में वै विश्वास किया करती थीं। उन्होंने पुत्र के मविष्य के बारे में कृण्वियों से जानकारी प्राप्त की थी। वे पुत्र के हाथों से ही अपना दाक्षिण्य श्रेष्ठ समझती थीं तभी तो इन्होंने संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए अपने पुत्र को इस कार्य के लिये बाध्य किया था।

ग- उमयमारती की माँ

'श्रीशङ्करदिग्विजय' के कथानक में उमयमारती की माँ का व्यक्तित्व निरपेक्षा रूप से प्रकट नहीं हुआ है। अधिकतर प्रसङ्गों में उनके पति

१- श्रीश० दि०, ५-६५

२- इति शिक्षां चकिता वदति स्फुटं व्यक्तं साऽनुमतिं द्रुतमम्बिका ।

सति क्षुते मविता मम दर्शने मृतकतस्तदुनेति विनिश्चयः ॥

श्रीश० दि०, ५-६६

३- कथं णाद्रिपुत्राऽनुगच्छते स्वयमागत्य मवदिमरप्यम् ।

वदताऽस्य पुराकृतं तपः क्षममाकर्णयितुं मया यदि ॥

श्रीश० दि०, ५-४२

४- यज्जीवितं जलचरस्य मुखाद्यदिष्टं संन्याससङ्गरवशान्मम दक्षपाते ।

संस्कारमेतथ विधिवत् कुरु शङ्कर त्वं नो के प्रसूय मम किं कलमीरय त्वम् ॥

श्रीश० दि०, ५-७०

के साथ ही उनका नामोल्लेख हुआ है। अतः उसी के आधार पर उनके चरित्र-चित्रण का संक्षिप्त प्रयास किया गया है।

उभयभारती की माँ वात्सल्य की प्रति प्रतिभूति थीं। वे अपनी पुत्री की हितचिन्तक थीं। वे अपनी पुत्री की शादी उसी व्यक्ति से करना चाहती थीं जिसके विवाह में उन्हें विस्तृत जानकारी हो तथा जो विद्या, धन, कुल और चरित्र वादि से सम्पन्न हों। कन्या को ससुराल में कोई कष्ट न हो इस कारण उसकी विदाई के समय उन्होंने उसे अनेक हितकारी उपदेश दिये थे। उन्होंने वर की माँ को भी पुत्री की बुराईयों के प्रति ध्यान न देने के लिये कहा। पुत्री के स्वभाव का परिचय भी उन्होंने वरपक्ष के लोगों को दिया था। इन सभी व्यवहारों का मुख्य प्रेरक पुत्री के प्रति स्नेह ही हो सकता है।

४- निष्कर्ष

‘श्रीशृङ्गकरदिग्विजय’ के पात्रों का जलग-जलग सूक्ष्म, विस्तृत और

१- दूरे स्थितिः कृतवयः कुलवृक्षात् न ज्ञायते तदपि किं प्रवदामि तुभ्यं ।

विद्यान्विताय कुलवृक्षसमन्विताय देया सुतेति विदितं श्रुतिलोक्योश्च ॥

श्रीशृ० दि०, ३-३४

२- वत्से त्वमथगमितासि दशमपूर्वा तद्वदाणी निपुणाधीनैव सुमु नित्यम् ।

कुर्यान्नि बालविहृतिं जनतोपहास्यां सा नाविवापरमियं परितोभयेत् ॥

श्रीशृ० दि०, ३-१६, इसके अतिरिक्त

३-७० से ७६ तक ।

३- श्वश्रुवराया वचनेन वाच्या स्तुष्याभिरक्षाऽऽयतते हि तस्याम् ।

निक्षीप मृता तव सुन्दरीयं कायां गृहे क्रीं शतः स्नेस्ते ॥

बाल्येषु बाल्यात् सुलभोऽपराधः स नैकाण्यो गृहणीजनैः ।

वयं सुधीभूय हि सर्वे स्व पश्यात् गुरुत्वं जनैः प्रयाताः ॥

श्रीशृ० दि०, ३-६६, ६७

४- श्रीशृ० दि०, ३-६१ से ६४ तक ।

और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात् समष्टिरूप से विचार करने पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे इस प्रकार हैं :

१- नायक के चरित्र के उत्कर्ष को दिखाने के लिये ही अनेक प्रतिनायकों का विधान हुआ है ।

२- कहीं-कहीं दो पात्रों के चरित्र को एक साथ ऐसा निवेदित कर दिया गया है कि उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नितान्त गौण हो जाता है । उदाहरण के लिये उभयभारती के माता-पिता का व्यक्तित्व एक साथ मिलाकर वर्णित हुआ है जिससे एक माँ के व्यक्तित्व में मातृत्व, सन्तान के प्रति वात्सल्य आदि की स्वाभाविक अप्रिव्यक्ति बिल्कुल ही नहीं हो पाती है ।

३- पात्रों के चरित्र का विकास स्वयं उनके व्यवहारों के माध्यम से हुआ है जिससे वे एक जीवन्त पात्र के रूप में अपनी अमिट छाप पाठकों पर छोड़ते हैं ।

इस प्रकार यह काव्य चरित्र-चित्रण की दृष्टि से एक सीमा तक सफल कहा जा सकता है ।

दशम अध्याय

श्रीसहोकरदिविजय मे उपलब्ध समक्षामयिक

विज्ञान

१- अवतारणा

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में होने वाली प्रत्येक छोटी-बड़ी बात का जाने-अनजाने उस पर प्रभाव पड़ता रहता है। उसके व्यवहार में भी स्पष्ट रूप से इनका प्रभाव परिलक्षित होता है। साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से, सह०गीतकार अपने सह०गीत के माध्यम से तथा चित्रकार अपने चित्र के माध्यम से तत्कालीन समाज का परिचय अत्यन्त सख्त ढङ्ग से दे ही देता है। साहित्य तो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है।

प्रायः कवि की कुशलता इसी में जाँकी जाती है कि वह जिस काल के इतिवृत्त को अपने काव्य/कथानक बनाये केवल उस काल की ही परिस्थितियों का चित्रण करे। इस दृष्टि से 'श्रीशङ्करादिग्विजय' एक सफल काव्य माना जा सकता है। इसमें नायक शङ्कराचार्यकालीन परिस्थितियों को प्रमुखा से चित्रित किया गया है। कहाँ-कहाँ श्रीशङ्करादिग्विजयकार माधवाचार्यकालीन परिस्थितियों भी फाँकी हुई प्रतीत होती हैं। जागे नायक(शङ्कराचार्य) कालीन और कवि माधवाचार्यकालीन परिस्थितियों का अलग-अलग शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया गया है।

२- नायककालीन परिस्थितियाँ

क- मुमिका

'श्रीशङ्करादिग्विजय' के सम्यक् अनुशीलन से यह स्पष्ट

प्रतीत होता है कि कवि माधवाचार्य को नायक शङ्कराचार्यकालीन सामाजिक परिस्थितियों का पर्याप्त ज्ञान था । इस कारण वे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का अत्यन्त सजीव चित्रण करने में सफल हुए हैं । शङ्कराचार्य के काल-निर्धारण में विद्वानों के मत भिन्न-भिन्न हैं तथापि छठी-सातवीं शताब्दी को इनका समय माना जाता है । अतः कवि ने इस काल की ही परिस्थितियों का वर्णन करने का प्रयास किया है और इस विषय में सफल भी हुए हैं ।

‘ श्रीशङ्कराचार्यविरचितवर्णनात्मक काव्य ’ है इसलिये कवि की सामान्य रूप से छठी-सातवीं शताब्दी के और विशेष रूप से चौदहवीं शताब्दी के समाज के चित्रण का बहुत अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होता है फिर भी समाज का जो चित्रण हुआ है उसका विवेचन आगे किया जा रहा है ।

स- वर्णाश्रम धर्म का विवराव

इस समय तक प्राचीन काल से चले आ रहे वर्णाश्रम धर्म से लोग द्वेष करने लगे थे ।

ग- और सम्प्रदायों का उदय

इस समय तक बौद्ध, शैव, वैष्णव, कापालिक और चार्वाक आदि सम्प्रदायों का न केवल उदय हो चुका था वरन् वे पर्याप्त

१- वर्णाश्रमसमाचारान् दिशन्ति ब्रह्मविद्भिः ।

मीश० दि० , १-३२ ।

प्रसिद्धि की प्राप्ति कर चुके थे । बौद्धधर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था ।
इसी से वैदिक धर्म को करारा धक्का लगा ।

घ- ब्राह्मणावाद का विरोध

बौद्धों के द्वारा ब्राह्मणों के क्रियाकलापों को निन्दा की जाने लगी थी । भुक्ति के महत्त्व का अपलाप भी उनके द्वारा किया जाने लगा था ।² बौद्धों के द्वारा वेदवचनों को जीविका का साधन बतलाया जाने लगा था ।³ बौद्धों के इस विरोध के फलस्वरूप उनके ब्राह्मणों के द्वारा सन्ध्यावन्दन आदि धार्मिक कृत्य त्याग दिये गये थे । यज्ञ आदि क्रियाएँ नहीं होती थी । लोग यज्ञ के प्रति हस्ता अधिक देखा रहने लगे थे कि इन दो जकारों का श्रवण भी नापसन्द करते थे ।⁴ इस प्रकार सर्वत्र ब्राह्मणावाद का विरोध लक्षित होने लगा था ।

१- वन्धयन्सुगतान्बुद्धपुत्राणि जनार्दनः ॥

तत्प्रणतितागमसन्धेर्बौद्धैर्मदूषकैः ॥

व्याप्तिदानीं प्रभो धार्मि रात्रिः सन्तमसि रिव ॥

श्रीश० दि० , १-३० , ३१

२- जनन्येनैव भावेन गच्छन्त्युत्तमपुरुषान् ॥

भुक्तिः साध्वी मदक्षिभिः का वा शक्नोति दुषिता ॥

श्रीश० दि० , १-३६

३- बुधन्त्यान्मायवचसां जीविकामात्रतां प्रभो ॥

श्रीश० दि० , १-३२

४- न सन्ध्यादीनि कर्माणि न्यासं वा न वदायन ॥

करोति मनुजः कश्चित्स्वयं पाषण्डतां गताः ॥

भुक्तं पिबधति शीघ्रं क्षुत्तुरित्यदारद्वयं ॥

क्रियाः कथं प्रवर्तन् कथं क्षुत्तुर्भो वयम् ॥

श्रीश० दि० , १-३३ , ३४

केवल बौद्ध ही नहीं बल्कि कापास्तिक सम्प्रदाय भी ब्राह्मणों के विरुद्ध हो गया था । इन लोगों ने तो ब्राह्मणों की हत्या भी शुरु कर दी थी ।

जहाँ एक ओर जाति, वर्ण, धर्म वस्थिरता का वातावरण फैलाये हुए थे वहाँ दूसरी ओर उन्हें पूजाविषया में लाने का प्रयास भी ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा था । इस सन्दर्भ में राजा सुधन्वा का नाम प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया जा सकता है । उन्होंने वैदिक धर्म के वालौकिक बौद्धों को मौत के मुँह में डलवा दिया था तत्पश्चात् निर्भीक होकर कुमारिलमट्ट के द्वारा सर्वत्र वैदिक धर्म का प्रचार करवाया । कुछ लोगों के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन किया जा रहा था तथा उपनयन संस्कार को भी महत्त्वपूर्ण समझा जा रहा था । इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि

१- सधः कुचक्षिजशिरःपद्मकञ्जाचितैरिवैः ।

न ध्वस्ता लोकमयादा का वा कापास्तिकाधमैः ॥

श्रीश्लो दि० , १-३७

२- अथेन्द्रो नृपतिर्भूत्वा प्रजा धर्मेण पालयन् ।

दिवं नकार पृथिवीं स्वपुत्रीममराक्तीम् ॥

निरस्तासित्सन्दैहो विन्यस्तैतत्पत्न्याम् ।

व्यधादाज्ञां ततो राजा वधाय भुतिविद्धिनाम् ॥

जासितौरासुणाराइवौदामानुदवात्मम् ।

न हन्ति यः स हन्तव्यो मृत्यामित्यन्वयशान्नुपः ॥

स्तेषु तेषु नृपेषु परितस्तार कोविदः ।

श्रीसवर्त्तनैः सप्तैषु नष्टैश्चिव रविमहः ॥

श्रीश्लो दि० , १-५८ , ६२ , ६३ , ६६

उस समय समाज में ब्राह्मण-वर्ग दो भागों में बँट गये थे । प्रथम वे जो स्ववृत्ति की त्यागकर नास्तिकता का वातावरण फैलाये हुए थे तथा द्वितीय वे जो संयम से स्ववृत्ति अपनाये हुए थे ।

६०- गुरुकुलों में विद्याध्ययन की प्रवृत्ति

‘ श्रीशुद्धीकरदिग्विजय ’ में विद्याध्ययन के लिये शिष्यों के गुरु के गृह में निवास करने का उल्लेख हुआ है । जन्तैवासी गुरु के आश्रम में वेद-वेदाङ्ग का अध्ययन करता था । सन्ध्यावन्दन आदि नित्यकर्मों को करता हुआ वह गुरु की सेवा किया करता था । इस काल में शिष्य के द्वारा भिक्षाटन करके गुरु-वक्षिणा जुटाने का भी उल्लेख मिलता है ।

गुरु को विशेष आदर दिया जाता था । ‘ गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊँचा है ’ यह मान्यता समाप्त नहीं हुई थी । इस विधान में पद्मपाद , तौटकाचार्य आदि की गुरुभक्ति पुष्ट प्रमाण है । गुरु

१- स ब्रह्मचारी गुरुगैश्वरासी , तत्कार्यकारी विक्षितान्नमौजी ।
सायं प्रभातं च हुताश्रयी , कृतेन वेदं निजमध्यगच्छ ॥

श्रीशुद्धी दि० , २-६

२- स हि जातु गुरोः कृते वसन् सवयौमिः सह मैत्र्यलिप्सया ।
भगवान् मखनं द्विजन्मनो धनहीनस्य दिवैश कस्यचित् ॥

श्रीशुद्धी दि० , ४-२१

३- सन्तारिकाऽनवधिसंस्तिसागरस्य
किं तारयेन्व सरितं गुरुपादभक्तिः ।
कृत्यञ्जसा प्रविशतः सखिलं मुनिपुः
पद्मान्मुदञ्जयति तस्य पदै पदै स्म ॥

श्रीशुद्धी दि० , ६-७०

सै प्राप्त ज्ञान का सफल गुरु के कुल के विनाश के समान घोर पाप माना जाता था । इस पाप का प्रायश्चित्त कुमारिलभट्ट ने अपने शरीर की भूसै की सुलगती अग्नि में बर्ष करके किया था ।¹

ब- विवाह

उस समय भी विवाह वाक्कल के समान कन्या तथा वर के माता-पिता के द्वारा तय किये जाते थे । वर के कुल , निवासस्थान आदि की अपेक्षा उसकी योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता था ।² कन्या के कुलशील पर अवश्य गम्भीरता से विचार किया जाता था ।

१- स्काचारस्यापि गुरुः प्रदाता शास्त्रोपदेष्टा हि मु माणणीयम् ।

अहं हि सर्वेश्वरारपीत्य प्रत्यादिशे तेन गुरोर्मेढागः ॥

दोषद्वयस्यास्य विकीर्णुरहं यथोदितां निष्कृतिमात्रयाश्रयम् ।

प्राविद्यामेषा - - - - - ॥

प्रायोऽधुना तदुभयप्रमदायशान्त्यै प्राविद्यामायै तु गपाकमाचदीष्टाः ।

श्रीश० दि० , ७-१०० , १०२ , १०५

२- दूरे स्थितिः श्रुतवयः कुलवृत्तान्तं न ज्ञायते तदपि किं प्रवदामि तुभ्यम् ।

विद्यान्विताय कुलवृत्तसमन्विताय देया सुतैति विदितं श्रुतिलोक्योश्च ॥

मेवं नियन्तुमनये तव शक्यमेतत् तां तत्कर्मणीं यदुक्ताय कुशस्थलीशे ॥

प्रादात् स मीष्मन्नुपः सखु कुण्डलेशस्तीर्थापदेशमर्तुं त्वपरीक्षिताय ॥

श्रीश० दि० , २-३४ , ३५

३- बहुवर्षदायिषु बहुव्यपि सत्तु दैशे कन्याप्रदातृषु परीक्ष्यविशिष्टजन्म ।

कन्यामयाक्तं सुताय स विप्रक्यो विप्रं विशिष्टकुलं प्रथितानुभावः ॥

श्रीश० दि० , २-२८

विवाह के सम्बन्ध में कन्या तथा उसकी माँ की सहमति भी ली जाती थी । वैवाहिक सन्देश ब्राह्मणों द्वारा प्रेषित किया जाता था । सम्बन्ध पसन्द जाने पर विवाह का शुभमुहूर्त निकाला जाता था । उसी शुभमुहूर्त में वर पदा कन्या के घर बारात लेकर जाता था । कन्या पदा के द्वारा बारातियों की बागवानी की जाती थी और स्वागताथी उनकी मधुपर्क वात्सावित कराया जाता था । उनके चरणों को प्रक्षालित किया जाता था ।

१- मत्तं तदुक्तममिरोक्तं स्व विप्रौ पृच्छ्वा वधूं मम पुनः कथाणि नित्यम् ।

कन्याप्रदानमिदमायतते वधूषु नो चेदमूख्यसप्तसक्तिषु पीड्यैः ॥

मा मुख्यं मम सुताकलहः कुमारौ मुच्छाव सा वदति यं भविता वरौऽभ्याः ।

स्वं विधाय सम्यं पितरौ कुमायां जम्याश्मीयतुरितो गदितैश्चकायौ ॥

श्रीश० वि० , ३-३२ , ४१ ।

२- पुत्रेण सौऽतिविनयं गदितो न्वशाद् द्वौ विप्रौ वधूवरणाक्रीणि सम्प्रवीणी ।

तावाप्तुश्चिन्तुं क्षिप्तान्चिदुक्तुं देशानतीत्य बहुलान्निष्कार्यैरिह्यै ॥

श्रीश० वि० , ३-२७

३- मोहूर्तिकैवैरुमिरित्य मुहूर्तकाले सन्दर्शिते क्षिप्वरैर्वैरुविदिमरिष्टैः

माहोभत्यवस्तुसंस्तौऽक्षिप्तुषाणादयः स प्रापददाततनुः पृथुशोणतीरम्

श्रीश० वि० , ३-४८

४- शोणस्य तीक्ष्णयाक्षुमवाशूणीत् स जामातरं बहुविधं किल विष्णुविभ्रः ।

प्रत्युज्ज्वलाम मुमुदे प्रियवर्तिन प्रादोविशद् गृहमुं बहुवधयोनीः ॥

वत्साऽऽनं गृह वधः समुदीर्य तस्मै पाथं वदो समधुममिनधैवादि ।

वध्यै वधावसन्निभं तनया गृहास्ते गावो हिरण्यमशितं मवदीयमुने ॥

श्रीश० वि० , ३-४६ , ४७

अग्नि की साक्षी मानकर पाणिग्रहणा संस्कार सम्पन्न होते थे । वर तथा कन्या अग्नि में गृहसूत्रोक्त विधि से हवन करते थे और अग्नि की प्रदक्षिणा करते थे । हवनाग्नि की रक्षा करनी पड़ती थी । पाणिग्रहणा के समय भेरी , मृदङ्ग , नगाड़े और शङ्ख बजाये जाते थे । वैदिक मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था ।

बारातियों का स्वागत न केवल भोजन और मुद्रवचन से किया जाता था अपितु उन्हें उनकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ प्रदान करके भी किया जाता था । दहेज की प्रथा पर्याप्त विकसित थी । वरपक्षा को वाकणित करने के लिये दहेज की उच्च बोलियाँ बोली जाती थीं । विवाह-संस्कार कन्या के अतिरिक्त वर के घर में भी सम्पन्न होने का सङ्केत प्राप्त होता है ।³

- १- जग्राह पाणिक्मलं हिममित्रस्तुः श्रीविष्णुमित्रदुक्षितुः करपल्लवेन ।
भेरीमृदङ्गपटहाध्ययनाव्यधौ षोडिङ्गमण्डले सुपरिमूर्कितिव्यकाले ॥
आधाय वक्षिणमथ तत्र जुहाव सम्यगुक्तमागीमनुसृत्य स विश्वरूपः ।
लाजाञ्जुहाव च वधूः परिजिघ्रति स्म धूमं प्रदक्षिणामथाकृत सौऽपि चाग्निम् ॥

श्रीश० दि० , ३-५७ , ५६

- २- यमदुग्धेऽत्र भगवन्निह रोक्ते ते तत्तन्निवैधमखिलं भवदीयमेतत् ।

श्रीश० दि० , ३-५२

- ३- सङ्कल्पिताद् द्विगुणमथैमहं प्रदास्ये मद्गौक्षमेतत् परिणातिरियं कृता क्व ।
अथ विवा परिणयं द्विज कारयिष्ये पुत्रेणा मे गृह्यता यदि कन्यका स्यात् ॥

श्रीश० दि० , २-३०

सासों के वधुअंश पर पूर्ण जाविपत्य होने के सहस्रकेत प्राप्त होते हैं । तभी तो उभयभारती की विवाह के समय उसके पिता ने उसके सास के लिये मधुर और विनम्र सन्देश भिजवाया था । पति को सर्वस्व समझने के लिये कन्या के प्रति उपदेश किया जाता था ।

कृषिकालीन समाज में गृहस्थ, यज्ञ तथा प्रजात्पादन के लिये विवाह की अनिवार्यता जड़भोकार हुई थी । यह सहस्रकाराचार्य के समय में भी उसी मानसिकता के साथ विद्यमान थी । हिन्दू परिवारों में पुत्र की महत्त्वपूर्ण समझा जाता था । पिण्डदान के सारतम्य को बनाये रखने के लिये विवाह के पश्चात् पुत्रजन्म आवश्यक समझा जाता था । पुत्र के बिना लोग अपना जीवन निष्फल मानते थे ।

१- श्वश्रुवराया वचनेन वाच्या स्तुजामिरदाऽऽयते हि तस्याम् ।

निक्षीपकृता तव सुन्दरीयं कायां गृहे क्रीडते स्मरते ॥

श्रीश्लो दि० , ३-६६

२- पाणिग्रहात्स्वाधिकृतिं समीरितो पुराकुमायाः फितरो ततः परम् ।

पतिस्तमेकं शरणं व्रजानिशं लोकद्वयं वैश्यसि येन दुर्जयम् ॥

श्रीश्लो दि० , ३-७० ; ७१ से ७४ तक

३- रिक्त्वन्मनाः शिवगुरुः कृतकार्यैश्चो जायामचष्ट सुमे क्लिप्तः परं नो ।

साहस्रं वदोऽधैमगमत्कुलं न दृष्टं पुत्रान्नं यदिह्लोकमुदाहरन्ति ॥

स्वं प्रिये गतवतोः सुतदर्शनं वैष्णवत्त्वमैव्यस्य नो शुभमापतिष्यत् ।

वस्याभ्युपायमनिशं मुचि वीक्षामाणी नैवो ततः फित्जनिर्विकलता ममाभूत् ॥

भट्टे सुतेन रक्षितो मुचि के वदन्ति नो पुत्रपौत्रहरणिश्रमतः प्रसिद्धिः

लोकं न पुष्पकवृक्षमुदाहरन्ति वृक्षां प्रवातसमये फलितं विहाय ॥

श्रीश्लो दि० , २-४३ , ४४ , ४५

४- तत्तत्सुखीनफितरः स्मृष्यन्ति कामं तत्तत्सुखीनपुत्राणस्य विवाहकर्म ।

पिण्डप्रदातुपुत्राणस्य सस्तंतिस्वै पिण्डावितोपमुपरि स्फुटनीक्षामाणाः ॥

श्रीश्लो दि० , ३-१३

६- स्त्रियों की दशा

तत्कालीन समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा, धर्म आदि कार्यों में भाग लिया करती थीं। वे शास्त्रार्थ भी किया करती थीं। इससे भी बढ़कर उन्हें इस प्रकरण में निष्ठापूर्ण बनने का भी अधिकार प्राप्त था। इस प्रसङ्ग में उष्यमार्ती (मण्डनमित्र की पत्नी) का नाम उल्लेखनीय है। पति के पराजित हो जाने पर यह स्वयं शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ करने के लिये उत्थित होती हैं।

कन्याएँ अपने विवाह के विषय में मन्त्रणा देती थीं। योग्य कन्याएँ अपने विवाह के लिये शुभ मुहूर्त निकालने में नहीं हिचकती थीं। पुत्री के विवाह के विषय में उसकी माँ का निष्ठापूर्ण रहना था।

१- अपि तु त्वयाऽथ न समग्रजितः प्रथिताग्रणीमैव पतिर्यदहम् ।

वपुर्धर्मस्य न जिता भतिमन्नपि मां विजित्य कुरु शिष्यमिमम् ।

यदपि त्वमस्य जगतः प्रमवी ननु सर्वविष्व परमः पुरुषः ।

तदपि त्वयैव सह वादकृते हृदयं विभक्तिं मम सूक्तलिंगम् ॥

श्रीश्लो दि० , ६-५६ , ५७

२- अस्माच्चक्षुर्दृशदितै मक्ता दशम्यां या मित्रमादिशुभयोगसुतोमुहूर्तः ।

एवं विलित्य गणितादिषु कौशलास्या व्याख्यापराय दिशतिस्म सरस्वती सा ।

श्रीश्लो दि० , ३-४४

३- मत्तं तदुक्तमभिरीक्षत स्व शिष्टे विप्री

पुष्ट्वा वधूं मम पुनः कराणि नित्यम् ।

कन्याप्रदानमिवमायतते वधूषु

नो वैदमूर्ख्येनसन्तिषु पीडयेयुः ॥

श्रीश्लो दि० , ३-३२

संन्यासियों के लिये किसी व्यक्ति का दाह-संस्कार करना सामान्यतः निषिद्ध माना जाता है। शङ्कराचार्य द्वारा अपनी माँ का दाह-संस्कार करना^१ शिष्यों के प्रति श्रद्धा और आदर की ही सूक्ति करते हैं।

राजा की शिष्यों विलासी जीवन व्यतीत करती थीं। मय और भूत व्यसनी होती थीं ?

उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ छठी और सातवीं शताब्दी की हैं। इसकी पुष्टि तत्कालीन ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी होती है। इसी समय बौद्धों का व्यापक प्रचार हुआ था। अतः शङ्कराचार्यकालीन परिस्थितियाँ और बुद्धकालीन समाज की परिस्थितियाँ समान हैं।

३- माध्वाचार्यकालीन परिस्थितियाँ

क- भूमिका

इससे पूर्व शङ्कराचार्यकालीन सामाजिक दशा का अध्ययन

१- सन्धित्य काष्ठा नि सुशुष्कवन्ति गृध्राकण्ठे प्लुततोयपात्रः ।

स दक्षिणो दीर्घा ममन्य वल्लिं ददाह तां तै न च संसात्मा ॥

शीश० दि०, १४-४८

२- स्फटिकफलं ज्योत्स्नाशुभ्रं मनोजशिरोगृहे

वरयुवतिभिर्दिव्यन्मदीर्घरोदरकैलिषु ।

अथारजसुधारलेषाद्रुज्जं सुमन्त्रिस्तुलनिल -

व्यतिकरवशात्कामं कान्तकारात्मतिप्रियम् ।

यधु मकरं पायं पायं प्रियाः समपायस्य

कनकनयकैरिन्दुच्छायाभरिभुक्तमाधरात् ॥

शीश० दि०, १०-१२, १३

३- द्रष्टव्य - डॉ० मदनमोहन मित्त - बुद्धकालीन समाज और वी प्रथम संस्करण

किया गया है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि माधवाचार्य स्वयं अपने काल की परिस्थितियों से अप्रभावित थे। इन्होंने अपने समय (१४ वीं शताब्दी) की परिस्थितियों का भी चित्रण किया है। इसका विवरण इस प्रकार है :

ख- तुर्कों का आगमन

उस समय तक तुर्कों आदि का भारत में आगमन हो चुका था। तुर्कों के स्पर्श को अपवित्र माना जाता था।

ग- स्त्रियों की दशा

वत्सक्य में ही कन्याओं का पाणिग्रहण संस्कार उच्च माना जाता था। रजोदश के पश्चात् पुत्री का विवाह माता-पिता को घोर नरक में डालने वाला समझा जाता था। स्त्रियों के ऊपर पुरुषों

१- ज- सामोदिरनुमोक्षिता मुगमदिरामन्दिता चन्द्री-
मन्दारिरमन्दिता प्रियगिरा काश्मीरैः स्मेरिता ।
वागैषा नक्कास्त्रिदशविजुषी दोगोष्मिता दुष्कवि-
प्रातिनिककठणीः क्रियेत भिक्षुता धेनुस्युरुक्कैरिव ॥
श्रीशठ दि० , १-१०

ब- यह विवरण माधवाचार्य का स्कन्ध रूप से मिलता है।

२- ज- सर्वात्मना दुस्तिरौ न गृहै विधेया -
स्तास्वैत्पुरा परिणयाङ्गं उद्गतां स्यात् ।
गह्यैयुरात्पक्षिरौ क्त पालयन्ति
दुःखेषु धीमरकैश्चिति क्षीणस्त्र ॥
श्रीशठ दि० , २-४०

ब- यह विवरण व्यासार्चल के 'सङ्कलनविवरणः' ग्रन्थ पर आधारित है।

का बाधिपत्य होता था। कन्या पिता के संरक्षण में रहती थी।
पत्नी पति के संरक्षण में रहती थी और विधवा पुत्र के संरक्षण में
रहती थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय पुरुष प्रधान सामाजिक-
व्यवस्था थी।

घ- निष्कर्ष

माधवाचार्य ने अपने समय की परिस्थितियों का बहुत ही कम
विवरण दिया है। यह समीचीन भी है क्योंकि कवि की सफलता इसी
में है कि वह अपने समय का कम उल्लेख करे और जिस काल के चरित्र की
अपना इतिवृत्त बनाये उसी समय की परिस्थितियों का प्रधानता से वर्णन
करे।

ङ- निष्कर्ष

‘श्रीशङ्करादिविजय’ में उपलब्ध समसामयिक चित्रण के
अवलोकन से ये निष्कर्ष प्राप्त होते हैं -

१- शङ्कराचार्य और माधवाचार्य दोनों के समय की परिस्थितियों
का समुचित चित्रण हुआ है।

१- अ- पाणिग्रहात्स्वाधिसी समीरितौ पुराङ्गमय्याः फितरी ततः परम् ।

श्रीशङ्करादि०, ३-७०

क- मम मूर्तिः प्रथमं शरणं धवस्तदनु मे शरणं तनयोऽभवत् ॥

श्रीशङ्करादि०, ५-६३

ख- इस अनुच्छेद का विवरण व्यासचल के ‘शङ्करादिविजयः’ ग्रन्थ पर
वाधारित है।

का बाधितत्व होता था। कन्या पिता के संरक्षण में रहती थी।
पत्नी पति के संरक्षण में रहती थी और विधवा पुत्र के संरक्षण में
रहती थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय पुरुष प्रधान सामाजिक-
व्यवस्था थी।

घ- निष्कर्ष

माधवाचार्य ने अपने समय की परिस्थितियों का बहुत ही कम
विवरण दिया है। यह समीचीन भी है क्योंकि कवि की सफलता इसी
में है कि वह अपने समय का कम उल्लेख करे और जिस काल के चरित्र को
अपना हतिबूध बनाये उसी समय की परिस्थितियों का प्रधानता से वर्णन
करे।

ङ- निष्कर्ष

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में उपलब्ध सामाजिक चित्रण के
अवलोकन से ये निष्कर्ष प्राप्त होते हैं -

१- शङ्कराचार्य और माधवाचार्य दोनों के समय की परिस्थितियों
का समुचित चित्रण हुआ है।

१- ज- याज्ञिकग्रहात्स्वाधिकारी समीरितो पुराङ्गुमय्याः फितरी ततः पाम् ।

श्रीशङ्करादि०, ३-७०

क- मम मूत्रैः प्रथमं शरणं धवस्तद्वत्तु मे शरणं तनयोऽभवत् ॥

श्रीशङ्करादि०, ५-६३

ख- इस अनुच्छेद का विवरण व्यासचरित के ‘शङ्कराविजयः’ ग्रन्थ पर
आधारित है।

२- प्रायः कवि अपने समय की परिस्थिति के दर्पण में ही नायक के समय की परिस्थितिरूपी छिम्ब को देखता है परन्तु इस ग्रन्थ में कवि माधवाचार्य ने अपने समय की परिस्थिति और नायक शङ्कराचार्य के समय की परिस्थिति से मली-पाँसि परिक्रित होकर उन्हें चित्रित किया है। उन्होंने अपने समय की किसी भी परिस्थिति को नायक शङ्कराचार्य के सन्दर्भ में आरोपित नहीं किया है।

३- समसामयिक चित्रण के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि इस ग्रन्थ में समाज की परिस्थितियों के केवल सामान्य और अधिकतम प्रचलित पक्ष का चित्रण किया गया है। विशेष या सूक्ष्म विवरण अप्राप्त है।

ए का द श उ ऋ या य

श्री शङ्ख कर दिग्विजय में प्राचीन वृत्तों के

सन्दर्भ

१- व्यवस्था

जीवन और काव्य का सम्बन्ध बहुत सूक्ष्म और बड़ा हो व्यापक है। मानव-जीवन के वादशैल्य मूल्यों और जिन श्रेष्ठ गौरवमयी परम्पराओं को मनीषियों ने समाज में चरितार्थ किया है और धर्मशास्त्र में उपदेश दिया है उन्हें जनजीवन में सुप्रचारित करने का कैय काव्य को भी प्राप्त है। यही कारण है कि काव्यों में इन मूल्यों-परम्पराओं के अनुपात के लिये प्रसिद्ध व्यक्तियों का जीवनचरित उल्लिखित होता रहा है।

काव्य के उपर्युक्त कार्य को दृष्टि में रखकर ही सम्भवतः काव्यशास्त्रियों ने कुछ कवियों के लिये लोकाशास्त्र का अध्ययन अनिवार्य बताया है।

लोकाशास्त्र का एक बड़ा पुराणेतिहास मो है। पुराणों में हमारे प्राचीन वादशै और भारतीय संस्कृति सुरक्षित हैं। महाराज युधिष्ठिर, हरिश्चन्द्र आदि की क्यारें सत्य के लिये, दयानि, शिषि, बलि और कर्ण आदि की क्यारें दान के लिये, स्त्री, सीता और सावित्री आदि की क्यारें नारियों के पातिव्रत्य के लिये, कर्णस्य और

१- अ- शक्तिनिपुणता लोकाशास्त्रकाव्यावस्थाणात् ।

का० प्र०, का० सं० - १

अ- शब्दशब्दोऽभिधानायां इतिहासाश्रयाः कथा ।

लोकी युक्तिः क्ताश्चैति मन्तव्या काव्यैरमी ॥

भाष्य - काव्यालङ्कार, १-६

व्यवन जादि के कृत्य अङ्गीर के लिये प्रसिद्ध हैं तथा ये सामाजिकों को सद्गुण आचरण के लिये प्रेरित करती हैं। इन मार्गदर्शक कथाओं को कवि अपने काव्य में स्थान देकर सदैव लोगों का कल्याण करता रहता है।

कवि माधवाचार्य भी अपने ग्रन्थ में प्रत्येक प्राचीन वृत्तों के माध्यम से लोगों को सन्मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। ये कथाएँ एक से अधिक पुराणों में वर्णित हुई हैं। अत्यन्त प्रचलित कथाओं का सहस्रोंक माधवाचार्य ने इसलिये दिया है क्योंकि वे अपने काव्य का प्रचार घर-घर में करना चाहते थे और पौराणिक कथाएँ जनसामान्य को प्रिय होती हैं।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में पौराणिक कथाएँ अतद्दुःकारों के साथ-साथ जायी हैं जिसके कारण काव्य अत्यन्त रुचिकर प्रतीत होता है।

२- ‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में उल्लिखित कथाओं का विवरण

जब यहाँ

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में सहस्रोंक कथाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :

क- पर्वतों का पृथ्वी पर प्रान

प्राचीन काल में पर्वतों के समान पर्वतों के भी पड़ोस होते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान सरलता से जा-जा सकते थे। गतिशील इन

१- वाल्मीकि-रामायण, सुन्दरकाण्ड - प्रथम सर्ग - ११५ से ११७ तक

पर्वतों से सभी प्राणी जीर देवता को सदैव यह मय बना रहता था कि कहीं पर्वत उन्हीं के ऊपर न गिर पड़े। प्राणियों को इस मय से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से इन्द्र ने मनाक पर्वत को ढोड़कर सभी पर्वतों के पट्टुओं को काट दिया। पट्टुओं के कट जाने के कारण विवश थे सभी पर्वत पृथ्वी पर स्थिर हो गये।

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ के प्रथम सर्ग में इस कथा का सहोक्त इस प्रकार प्राप्त होता है - कुमारिसम्पद के अनाद्य तीक्ष्ण तर्कों से बौद्धाण उसी प्रकार धराशायी (लिङ्गीय किम्बदन्त) हो गये जित प्रकार इन्द्र के द्वारा पर्वतों के पट्टुओं को काट दिये जाने पर वे (पर्वत) उसी जाण धराशायी हो गये थे।

क- उपमन्यु का वृक्षान्त^२

मातुल के गृह में शैषाद् दुग्ध का वास्वादन करने वाले उपमन्यु के मन में अधिक दुग्धपान की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी माँ से दुग्ध की याचना की परन्तु निषेधता के कारण उनकी माँ उन्हें दूध देने में असमर्थ थी। उपमन्यु के द्वारा बार-बार वाग्दह-किये जाने पर विवश तत्सव दुःखी माँ ने उन्हें बल में बीजों की मिष्टि को घोलकर पिला दिया। इस कृत्रिम दूध का वास्वादन कर ‘यह दूध नहीं है’

१- तवः पशुभिर्द्रुणा जाताः पशोषु तत्प्राणम् ।

व्यूहक्रीडावैषा तथागतधराधराः ॥

श्रीशं दि०, १-७०

२- तिङ्गुण पुराण, द्वितीय भाग - ७२ वीं अध्याय ।

‘यह ब्रूच नहीं है’ ऐसा अत्यन्त विवृण्वत होकर उन्होंने अपनी माता से शिक्षायत की। पुत्र की दयनीय दशा से दुःखी होकर माँ ने उन्हें शिव की आराधना के लिये प्रेरित किया। उपमन्यु ने हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की कठिन तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वीरौदधि दे दिया।

‘श्रीशङ्खचक्रविष्ण्वम्’ के द्वितीय सर्ग में महाबल शङ्खचक्र भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं - इसे प्रमाणित करने के लिये भक्त उपमन्यु को उद्धृत किया गया है।

ग- परशुराम द्वारा अपनी माँ का वध -

एक दिन परशुराम की माँ पति के प्रयोग के लिये ध्वन के छेबु जल लेने गङ्गा नदी के तट पर गयी हुई थीं। वहाँ गन्धर्वराज ‘विश्रव’ को अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखकर ये उनके प्रति वाकृष्ट हो गयीं। जल-गृहणा-रूप क्रिया को भूलकर ये निर्निमेष नेत्रों से गन्धर्वराज के सौन्दर्य का ही पान करती रहीं। कुछ देर बाद ध्वन की स्मृति आते ही ये तुरन्त घर की ओर भागीं परन्तु तब तक ध्वन करने का समय समाप्त हो चुका था। आत्म में पहुँचने पर ये पति जमदग्नि के सामने जल का क्लृप्त रखते हुए हाथ बाँझकर खड़ी हो गयीं। जमदग्नि ने अपनी पत्नी के मन की बात समझ ली थी। ज्ञातः वे पत्नी के ऊपर क्रुद्ध हो गये। उन्होंने अपने पुर्बों को आदेश दिया कि इस पापिनी का वध कर डालो, परन्तु कोई भी पुत्र ऐसा करने के लिये तैयार नहीं था। अन्त में परशुराम ने अपने माव्यों सहित माँ का वध कर

१- भक्तोऽपितापैपरिवृत्तमकल्मषुर्पा देवं महाबल भक्तिः सत्त्वावैशिल्ये ।

तत्रोपमन्युमस्त्रिंशत् परं प्रमाणं नो दैवतासु बहिमा जहिमा मनुष्ये ॥

वीशः दि०, २-४७

२- श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्ध - १६ वाँ अध्याय ।

हाला । इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने परशुराम से वर मांगने के लिये कहा । परशुराम ने अपने माधवों और माँ के पुनर्जीवित होने की इच्छा प्रकट की । इस प्रकार परशुराम की माँ और माई पुनः जीवित हो गये ।

‘ श्रीशृङ्गकरदिग्विजय ’ के प्रथम सर्ग में इस कथा का संक्षेपतः इस प्रकार प्राप्त होता है - ‘ महान् व्यक्तियों के द्वारा दृष्टिहीन व्यक्ति प्रिय होता हुआ भी वध्व ही होता है । क्या मृगानन्दन परशुराम ने साक्षात् अपनी माँ का वध नहीं कर डाला था ?

घ- वधीचि का वधिवदान और वृत्राशुर का वध^२

स्तस्युग में कालैव नामक वानरों का सन्तुष्ट और उत्साहारी और दुर्मय हो गया था । इन लोगों ने वृत्राशुर के शत्रुत्व में देवों से युद्ध भी करने की मन में ठान ली थी । देवों ने वृत्राशुर को मारने के लिये जेक उपाय सोचे, परन्तु उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था । अन्त में वे इन्द्र के साथ ब्रह्मा की शरण में गये । ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि वृत्राशुर महर्षि वधीचि की सहाय से निर्मित है, कोने वही वज्र से ही मारा जा सकता है । अतः तुम लोग महर्षि वधीचि से उनकी सहाय की याचना करो । इसी प्रकार सब देवता विष्णु भगवान के साथ सरस्वती नदी के तट पर स्थित महर्षि वधीचि के वाक्य

१- इष्टोऽपि दृष्टहीनश्चेदस्य स्य महात्मनाम् ।

जननीमपि किं संशयान्नावधीकमृगानन्दनः ॥

श्रीशृङ्ग पत्र, १-६४

२- अ- महाभारत, वनपर्व - ६८

अ- भागवतपुराण, अष्टस्कन्ध - ६, १०, १२ वीं अध्याय ।

गये । इन लोगों ने उनकी अपनी समस्या से अवगत कराया और बस्थिदान के लिये उनसे प्रार्थना की । महर्षि कधीचि ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया । इस प्रकार महर्षि कधीचि की सहृदी से त्वष्टा देवता की सहायता से वज्र बनाया गया और उसी से वृत्राशुर का वध किया गया ।

‘ श्रीशङ्खकरादिग्विजय ’ में उपर्युक्त कथा का सहस्रैत दो स्थलों पर प्राप्त होता है । प्रथम महर्षि कधीचि के उदाहरण से शङ्खकराचार्य की शिरोधान के लिये प्रेरित करने वाले कापालिक की उक्ति में तथा द्वितीय बन्दु के विशेषण के रूप वृत्राशुर के वध रूप में ।

४०- विष्णु का वामनावतार^१

देवताओं की सहायता के लिये भगवान विष्णु ने देवमाता ब्रह्मिणी के गर्भ से वामन का अवतार ग्रहण किया । तत्पश्चात् ये वामन ब्रह्मचारी के देश में ये राजा बलि के यज्ञ-मण्डप में गये । इन्हें देखकर

१- ज्ञाः परयैरुत्थानमिज्ञा नक्तं दिवा स्वायैस्तात्पविषाः ।

रिपुं निहन्तुं कुलिशाय वज्री दाधीक्ष्मादाह् किं वाङ्कितास्थि ॥

गीश० वि० , ११-१७

२- वज्र कुण्डामुनिना कथितं मे भुज तच्छृणु पुरा वृषिनाड्यौ ।

वृत्राशुरमुत्तैवतपुष्टं सज्जमिमुनिमहोत्तमाथ ॥

गीश० वि० , ५-१५३

३- व- मागवत पुराण , प्रथम भाग - अष्टम स्कन्ध - २० वाँ अध्याय

व- मत्स्य पुराण - २४४ वाँ और २४६ वाँ अध्याय ।

राजा बलि अत्यन्त प्रसन्न हुआ । इनका अत्यधिक स्वागत भी किया ।
 उसने इनको सब कुछ समीक्षा करने की भी इच्छा व्यक्त की परन्तु
 वामनवैश्वामरी भगवान् विष्णु ने मात्र अपनी जग्गि की रक्षा के लिये
 तीन पग भूमि ही लेनी चाही । राजा बलि ने भूमि-दान के सहोक्त्य
 हेतु जैसे ही जल पात्र उठाया वैसे ही शुक्राचार्य वामनवैश्वामरी इनका परित्यक्त
 देने लगे । इन्होंने यह भी कहा कि ये भगवान् हल से तुम्हारी सारी सम्पत्ति
 ले लेंगे । अतः इन्हें भूमि भत्त दो । शुक्राचार्य के द्वारा इस प्रकार कहे जाने
 पर भी जब राजा बलि नहीं माने तब शुक्राचार्य ने इन्हें शाप दे दिया ।
 शापित होकर भी राजा बलि ने सत्य की श्रेष्ठ धर्म मानते हुए भगवान् को
 भूमिदान किया । भगवान् वामन ने अपने एक पग से राजा बलि की सारी
 पृथ्वी नाम की , शरीर से जाकाश और मुखाब्जों से विशाल धरती ।
 दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग की नाम लिया । तीसरा पग रखने के लिये राजा
 बलि की तनिक सी भी भूमि नहीं बची ।

‘ श्रीशङ्करादिभिरुक्त्य ’ के पञ्चम सर्ग में इस कथा का सहोक्त्य
 इस प्रकार प्राप्त होता है - शङ्कराचार्य विष्णु भगवान् से कई जगहों में
 श्रेष्ठ हैं । विष्णु ने दो फलों से त्रिभुवन को मापा था , परन्तु शङ्कराचार्य
 ने ज्योतिरूप एक ही पद से त्रिभुवन को माप डाला - - - - - ।

१- मितं पादेनैव त्रिभुवनमिदं मया

विशुद्धं च सत्त्वं स्थितिजमित्येष्वप्युक्तम् ।

दशाकारातीतं स्वमहिमनि निवेदयमाणं

ततस्तं तद्विष्णोः परमपदमास्थाति निगमः ॥

बीश० दि० , ५-१९११ ।

४- मन्दराक्ष द्वारा जहिरागर का मन्थन

किसी समय में जसुरों ने

देवों पर विजय प्राप्त कर लिया था । जसुरों के आधिपत्य से इन्द्र ,
वरुण आदि देवता अत्यन्त विन्तित हुए । सभी देवता सुमेरु पर्वत
के शिखर पर निवास करने वाले ब्रह्मा की शरण में गये और उनकी अपनी
व्यथा सुनायी । ब्रह्मा सबको साथ लेकर विष्णु के धाम गये । वहाँ पर
सभी ने मिलकर विष्णु भगवान की स्तुति की । इसके प्रसन्न होकर विष्णु
भगवान ने उन्हें बताया कि इस समय देव्यों पर काल की विशेष कृपा
है । अतः जब तक हम लोगों की उन्नति का समय नहीं आता तब तक
हम लोगों के लिये उनसे सन्धि करना बेयत्सर है । सन्धि करने के पश्चात्
उनके साथ मिलकर मन्दराक्ष को मथानी और सपैराज बासुकि को रस्सी
बनाकर बैरी (ब्रह्मा की) सहायता से समुद्र-मन्थन करना होगा । इस
समुद्र-मन्थन से प्राप्त अमृत का पान करके तुम लोग अमर हो जाओगे । ब्रह्मा
की इस मन्त्रणा के अनुसार देवों ने देव्यों के सहयोग से समुद्र-मन्थन किया ।

‘ श्रीशङ्खोकरादिग्विजय ’ में उपर्युक्त कथा का दो अवसरों पर
सङ्क्षेप प्राप्त होता है । प्रथम शङ्खोकराचार्य के वर्णों की प्रशंसा के अवसर
पर तथा द्वितीय शङ्खोकराचार्य की कीर्तिमाला की प्रशंसा के अवसर पर ।

१- भागवतपुराण , अष्टमस्कन्ध - ६ वाँ अध्याय ; विष्णुपुराण , प्रथम
काण्ड - नवम् अध्याय ; मत्स्यपुराण , २४६ वाँ अध्याय ।

२- साधुशङ्खोकाराधुराधुरावतिराकृष्टप्रमन्थर -
सुखद्वारपयोध्विजीविषयिः सुखीः सुधावर्णगात् ।

----- कथं स्तुतिगिरा वैदिकी दैक्षिः ॥

श्रीशङ्खो.दि० , ४-६७

३- मन्थाद्रिपुष्पधुग्धाणवनिष्ठसमुत्प्लोत्फल्लोत्प्लोत्प्लोती -

पानोद्भूता प्रभृता जयति यतिपतेः कीर्तिमाला विशाला ॥ श्रीशङ्खो.दि० , ४-१०३

४- ब्रह्मा का कामान्मुक्त होना

ब्रह्मा ने लोक की रचना करने की इच्छा है.

अपने हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपस्या करनी प्रारम्भ की । जब करते-करते उनके निष्पाप शरीर के दो भाग हो गये । इनमें पहला जैव भाग नारी रूप में था और दूसरा जैव भाग पुरुष-रूप में था । नारी रूप का नाम शक्ती या प्रकृति, सारस्वती, गायत्री और ब्रह्माणी के नाम से भी विख्यात हुई । अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली शक्ती का ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया । किन्तु शक्ती के अतिशय मनोहारी रूप को देखकर वे कामवाण से व्यथित हो गये । वे शक्ती के रूप-लावण्य की मूर्ति प्रशंसा करने लगे । ब्रह्मा की इस कामुक चैष्टा को देखकर वशिष्ठ^{आदि} ऋषियों ने शोर मचाया कि 'वरे ! हमारी बचन की बात क्या कह रहे हैं ? किन्तु ब्रह्मा इतने कामवश हो चुके थे कि उन्हें शक्ती के मनोहर रूप को देखने के अतिरिक्त उस समय कुछ भी दिताई-सुनाई नहीं दे रहा था । शक्ती पिता ब्रह्मा को प्रणाम करके जब प्रदक्षिणा करने लगी तब ब्रह्मा के तीन अतिरिक्त मुख का निर्माण हो गया । जब शक्ती ऊपर जाने लगी उस समय भी ब्रह्मा शक्ती के परम मनोरम रूप को देखने की उत्कण्ठा रोक न सके । पुत्री के साथ अभिगमन की भावना रहने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि के लिये की गयी परम दारुण तपस्या व्यर्थ हो गयी । इस दुर्भाग्य के उपरिणामस्वरूप ब्रह्मा का जटाओं से आवृत ऊपर की ओर

१- मत्स्य पुराण - तीसरा अध्याय ; ब्रह्म पुराण - १०२ वाँ अध्याय
और शिव महिम्नः स्तोत्र में भी उक्त कथा का उल्लेख मिलता है ।

पाँचवा मुक्त उत्पन्न हो गया । उन्होंने अपने पुत्रों पर सृष्टि का भार छोड़ दिया और पुत्री से विवाह करके सामान्य कामातुर व्यक्तियों के समान समुद्र में देवताओं के ही वर्षा पर्यन्त रमण किया ।

ख- चन्द्रमा की कामुकता^१

ब्रह्मा के पुत्र वज्रि नामक प्रजापति थे । इन वज्रि का पुत्र चन्द्रमा था । चन्द्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें सम्पूर्ण ऋषियों, ब्राह्मणों और नक्षत्रमण का राजा बना दिया था । धन-धान्य से पूर्ण चन्द्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया । उस यज्ञ में साक्षात् ब्रह्मा 'ब्रह्मा' थे । वज्रि और भृगु 'कृत्स्न' थे जिनके मुनि और हरि यज्ञ के दशक थे । ऋषियों से भी सत्कार तथा अन्नभ्य श्रेयों को प्राप्त कर चन्द्रमा पर राजमद सवार हो गया । उसने वाटिका में विहार करती हुई गुरुपत्नी तारा का अपहरण कर लिया । बृहस्पति के द्वारा बारम्बार याचना करने पर भी उसने तारा को वापस नहीं किया । अन्त में मगवान सहकर के नेतृत्व में बृहस्पति का चन्द्रमा से मयहंकर युद्ध हुआ । युद्ध में मीनमण हानि को देखकर ब्रह्मा ने चन्द्रमा की धीर निन्दा की । इससे लज्जित होकर अन्त में चन्द्रमा ने तारा को बृहस्पति को लौटाया ।

१- विष्णुपुराण, क्षुद्र वंश - द्वाध्याय ; ब्रह्मपुराण, नवमाध्याय ; ब्रह्मवैवर्तपुराण, प्रथम भाग - ५८ वीं अध्याय ; मत्स्यपुराण - २३ वीं अध्याय ; मागवत और मविष्य पुराण में भी उक्त कथा वर्णित है ।

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ के फरम सों में ब्रह्मा और चन्द्रमा की कामुक्ता का उल्लेख हुआ है । शङ्कराचार्य कामदेव से सबैव भयभीत रहते हैं । उनका विचार है कि कहीं ऐसा न हो कि चन्द्रमा के समान कामदेव उन पर भी अपना बाधिमत्त्व जमा ले ।

क- मदनदाह^२

तारक नाम देव्य देवताओं का परमशत्रु था । उसका वध केवल भगवान् शङ्कर का पुत्र ही कर सकता था । इसके लिये मावती और शङ्कर का समागम आवश्यक था । इसी उद्देश्य से कामदेव अपने मित्र वसन्त के साथ भगवान् शङ्कर के बागम के समीप गया । वहाँ समाधि में लीन निश्चल भाव से बैठे हुए भगवान् शङ्कर के वदास्थल को लक्ष्य करके वामवृद्धा के मनोहर गुच्छे पर अवस्थित होकर उस कामदेव ने एक बाण फेंका । उस समय भगवान् शङ्कर पर्वत के स्नान धैर्यशाली होने पर भी थोड़ा कामीन्मुख हुए । इस बाहरी विघ्न को प्राप्त कर वे क्रोध से अभिभूत हो उठे और उन्होंने ‘हुंकार’ का शब्दोच्चारण किया । क्रोधवश में उनका तृतीय नेत्र भी खुल गया । उन्होंने उस नेत्र से वृद्धा पर स्थित कामदेव को देखा । कामदेव पर शङ्कर की दृष्टि पड़ते ही वह तुरन्त भस्म हो गया ।

१- स्मरेण किल मोक्षिनी विधिविधू न जातुत्कवी
तथाऽहमपि मोक्षिनीकक्षुबाधिनीसागरः ।
जगामहह मोक्षिनीमिति विमृश्य सौऽबागरीष्ट
यतीश्वपुत्रा शिवः स्मरुक्तातिवातोष्णितः ॥

श्रीशङ्कर पदो, ५-८३ ।

२- मत्स्यपुराण - १५४ वाँ अध्याय ; ब्रह्मपुराण - ३८ वाँ अध्याय
और शिव वादि पुराण इस कथा का वर्णन करते हैं ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य की भगवान् शङ्कर से श्रैयान सिद्ध करने के अवसर पर शङ्कर के मदनदायकृत्य का उल्लेख हुआ है । इसके अतिरिक्त शङ्कराचार्य की प्रशंसा के अवसर पर इनकी कामदिशि^१ कहने में इस कथा का सहजै मिलता है ।

अ - परशुराम द्वारा कातवीर्य का पराजय^३

एक बार जमदग्नि के सभी पुत्र वन गये हुए थे । उसी समय क्षुपदेश का स्वामी शूरवीर कातवीर्य नाम का राजा इनके वाक्म में बाया । जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने फलभूल देकर इसका अतिथि सत्कार करना चाहा , परन्तु सुशामिलाणी बीर मन्मथ राजा ने वातिव्युत्तकार को स्वीकार नहीं किया । अपनी शक्ति से वाक्म के वृक्षाँ को तोड़ डाला । रैभाती हुई ग्रन्थ के बड़े की सीलकर अपने साथ ले गया । परशुराम के वन से लौटने पर उनके पिता ने उन्हें सम्पूर्ण वृक्षान्त बताया । इसे जानकर तथा गाय को बड़े के लिये वारम्बार रैभाते हुए देकर वे अत्यन्त क्रुद्ध हुए । वे धनुषबाण लेकर वृक्षान्त कातवीर्य से युद्ध करने चल दिये । उन्होंने उसके परिध के समान सत्तु मुखाओं को माले से गोद-गोद कर क्षिन्-मिन् कर डाला और उसे यन्त्रांक पहुँचा दिया ।

१- कण्ड० गणेशाऽप्यविरूपदर्शना जयत्यपूर्वा जगद्व्यापुरुः ॥ श्रीश० दि०, ४-१०८

२- बालोक्त्याऽऽननपद० गणेशं यथा वाणीं सरोजसं
शश्वत्क्षान्तिक्षितामाभियमुं विश्वम्भरं पुरुषम् ।

वायाराधितकोमलाद्भुक्तिमलं कामदिशिं कोविदाः ।

शङ्कन्तं मुनि शङ्करं वृत्तिकुलशङ्कारमङ्कगागताः ॥

श्रीश० दि०, ४-१०९

३- महाभारत , कनक - ११६ वाँ अध्याय ; भागवत पुराण , नवीं स्कन्ध - १५ वाँ अध्याय ।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ के अष्टम सर्ग^१ में उक्त कथा का संक्षेप मिलता है। शङ्कराचार्य मण्डनमित्र की नगरी में जब अंकाश से नीचे उतरने के समय उसी प्रकार प्रतीत हो रहे थे जिस प्रकार परशुराम कार्तवीर्य के पराजय के लिये उसके समीप जा रहे हों।

ट- ययाति की दानवीरता^२

नहुष का पुत्र राजा ययाति का नाम दानवीरों में जादर से लिया जाता है। एक बार अपने पुरवासी और दक्षिणार्थियों सहित वह अपनी समा में बैठा हुआ था उसी समय एक ब्राह्मण ने राजा से जाकर कहा कि महाराज मैं गुरु-दक्षिणा देने के लिये आपसे कुछ भिक्षा माँगने आया हूँ। इस लोक में दाता याचक के भिक्षा माँगने पर क्रोध हो जाते हैं। इससे भेने आपसे पूछा कि आप मेरी प्रियवस्तु आज किस प्रकार देंगे? राजा ने कहा—‘हे ब्राह्मण! तुम दानपात्र ब्राह्मण हो। मैं दान देकर किसी से नहीं कहता कि क्या दान दिया? न ही यह सुनता हूँ कि अमुक पदार्थ लैय है। दान देकर कमी दुःखी नहीं होता हूँ अपितु प्रसन्न होता हूँ। मेरा स्वभाव याचना करने वाले पर क्रोध करना नहीं है। लो, अब मैं तुम्हको सस्र गायें देता हूँ।’ यह कहकर राजा ने उस ब्राह्मण को स्वर्ण-नार्य दे दी।

१- अवातरश्च रत्नविचित्रवर्णं विदोक्तं तां विश्रितमानसोऽसी।

पुराणवत् पुष्करवतीनीतः पुरोफण्ठस्थवने मनीषे ॥

श्रीशङ्करादिग्विजय, ८-२

२- महाभारत, वनपर्व - १६५ वाँ अध्याय।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में ययाति की दानवीरता का सहस्रैत शङ्कराचार्य की दानवीरता के वर्णन के अवसर पर प्राप्त होता है ।

ठ- त्रिपुरवध ?

तारक नाम राजास के तीन पुत्र थे - विधुन्मासी , तारकाका और कमलाका । इन तीनों भाव्यों ने अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया था । प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदानस्वरूप तीनपुर प्रदान किये । ये पुर एक-दूसरे से हजारों कोस की दूरी पर स्थित थे । इन पुरों को भगवान् शिव ही केवल एक बाण से ध्वस्त कर सकते थे । इस पुर के सभी निवासी भगवान् शिव के परम भक्त थे । यहाँ पर धर्म की दृढ़ स्थिति देखकर देवगण घबड़ा गये । वे ब्रह्मा की शरण में गये । ब्रह्मा ने उन्हें शिव के पास भेजा । शिव ने त्रिपुर का विनाश नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ धर्म का एक हज़र साम्राज्य था । कोई उपाय न देखकर विष्णु भगवान् ने त्रिपुर में लक्ष्मी के प्रचार हेतु एक मुण्डी की वहाँ भेजा । परिणाम-स्वरूप वहाँ के सभी व्यक्तियों ने शिव की पूजा करनी बन्द कर दी । चारों ओर लक्ष्मी का वातावरण छा गया । इस सफलता से प्रसन्न होकर देवगण सक्ति विष्णु भगवान् पुनः शिव के पास गये और त्रिपुर के विनाश के लिये प्रार्थना की । शिव इस प्रार्थना से सन्तुष्ट हो गये । त्रिपुर नष्ट करने के उद्देश्य से जो रथ बनाया गया था उसका निम्न भाग पृथ्वी था । शिव के पार्श्व में चलने वाले दो गणों का जुंवा बनाया गया । सिर के नीचे रखने

१- वसु ददाति ययातिवदर्थि वदति श्रीष्वसिषु गिरमथैविषु ।

श्रीशङ्करदिग्विजय , १०-५

२- मत्स्य पुराण , १३३ वाँ अध्याय ; भागवत पुराण , सप्तम स्कन्ध - १० वाँ अध्याय ; लिङ्ग पुराण , १०४ वाँ अध्याय तथा शिवपुराण में भी उल्लेखित व्या मिलती है ।

के लिये मैरु शिखर की तक्षिया बनायी गयी। मन्दराक्षत से दो पत्नियाँ का जवा बनाया गया। चन्द्रमा और सूर्य सुवर्ण और रक्तमय रथ के दो चक्के बनाये गये। इहाँ कृतुर्वा से समन्वित सम्बत्सर का धनुष बनाया गया।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में उप्पुक्ता कथा का संक्षेपित शङ्कराचार्य की भगवान् शङ्कर से श्रैयान् सिद्ध करने के अवसर पर प्राप्त होता है।

८- ध्रुव वात्स्यान^२

स्वायम्भुव मनु के प्रियव्रत और उद्यानपाद नामक दो पुत्र थे। उद्यान पाद की दो पत्नियाँ थीं - सुरुचि और सुनीति। इनमें सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम तथा सुनीति नामक पत्नी से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन राजसिंहासन पर आरुढ़ पिता की गोद में उत्तम को बैठे देखकर ध्रुव ने भी बेसी ही हठ्ठा प्रकट की परन्तु क्षीप में लड़ी ध्रुव की विमाता सुरुचि के डर से राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बैठाया। इस अपमान से ध्रुव अत्यन्त दुःखी हुआ और उसने अपनी सारी व्यथा माँ से कही। माँ ने विष्णु भगवान् की प्रसन्न करने का उपदेश किया। ध्रुव माँ की

१- न धर्मः सोवर्णा न पुरुषकलेषु प्रवणाता

न कैवाहीरात्रस्फुरदरियुतः पार्थिवरथः ।

जहाहाय्येनैवं सति किततपुयष्टकथ्ये

कथं तं न ब्रूयान्निगमनिकुरन्त्वं परशिवम् ॥ श्री शं दि० , ५-११३

२- विष्णु पुराण , प्रथम अंश - १२ वीं अध्याय ; लिङ्गपुराण -

माग- प्रथम - ४४ वीं कथा ; मागवत पुराण , क्षुर्य स्कन्ध - ८ , ६

वीं अध्याय ; ब्रह्म और नत्स्य पुराणों में भी अतिसंक्षेप में इस कथा का उल्लेख हुआ है।

मन्त्रणा के अनुसार घोर जहंगल में विष्णु भगवान की कठोर तपस्या की और अन्त में इनको प्रसन्न कर लिया । प्रसन्न विष्णु भगवान ने सम्पूर्ण जगत् का वाक्यभूत, वैष्ट, ब्रह्म सूर्य, चन्द्र, महंगल, बुद्ध, ब्रह्मपति, शुक, ब्रह्म शनि ग्रहों, नदात्रों और सप्तर्षियों से ऊँचा, अव्यय स्थान उसे प्रदान कर कल्पपर्यन्त रहने का वादान किया ।

‘ श्रीशङ्करादिभिर्यज्य ’ में शङ्कराचार्य की प्रशंसा के अवसर पर उक्त कथा का सहोक्त इस प्रकार प्राप्त होता है - ‘ पूर्वपुण्यसमूह से प्राप्य, वैष्ट यतियों के द्वारा पूज्य, अन्तिम वाक्म संन्यासाश्रम में प्रवेश कर शङ्कराचार्य उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार सूर्य जादि देवताओं से पूजित उन्नत स्थान प्राप्त कर ध्रुव सुशोभित होता है ।

४- भक्तप्रह्लाद की कथा

हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्लाद भगवान का अत्यन्त भक्त था । नास्तिक हिरण्यकशिपु को पुत्र की भगवत्भक्ति पसन्द नहीं थी । इस कारण वह प्रह्लाद को तरह-तरह से उत्पीड़ित किया करता था । कभी उसने पुत्र को जहर दिलवाया, कभी गयी लोहे से जलवाया, कभी उसे

१- सोऽधिम्य नरमात्रममायैः पूर्वपुण्यनिकैरधिम्यम् ।

स्थानमव्ययमपि हंसपुरोगेहन्तं ध्रुव इवेत्य कदाचि ॥

श्रीशङ्करादिभिर्यज्य, ५-१०७

२- भागवत पुराण, सप्तम स्कन्ध - ८ वाँ अध्याय, इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण, लिङ्ग पुराण और स्कन्द वाधि पुराणों में भी उपर्युक्त कथा की चर्चा हुई है ।

वहवसी अग्नि और समुद्र में धक्का दिलाया । लेकिन उसकी हत्या का कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ । अन्त में उसने स्वयं ही पुत्र को मारने का निश्चय किया । एक दिन प्रह्लाद के सहपाठियों के मुँह से भगवान का नाम सुनकर हिरण्यकशिपु उसके ऊपर अत्यन्त क्रुद्ध हो गया । क्रोधावेश में वह तलवार लेकर सिंहासन से क्रुद्ध पड़ा । सम्ये में जोर से मुष्टि प्रहार करके कहा कि ' यदि तैरा ईश्वर सबीव्याप्त है तो वह इस सम्ये में दिखाई पड़े । हिरण्यकशिपु ज्योंहि प्रह्लाद की ओर लंपका तुरन्त ही मयङ्कर गर्जना के साथ एक बाकृति प्रकट हुई । जिससे देखकर हिरण्यकशिपु धक्का गया । धराश्ट में उन्होंने उस नरसिंह की बाकृति पर प्रहार किया । नरसिंह भगवान ने उसे अपनी जाँघों पर गिराकर नहीं है उसके पेट को फाड़ डाला । इस प्रकार सबीव्यापी ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण कर भक्त प्रह्लाद की रक्षा की ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ के ग्यारहवें - सौ में कापालिका से गुरु शङ्कराचार्य की रक्षा करने के वर्णन के अवसर पर उपर्युक्त कथा का सहस्रवैत उपलब्ध होता है ।

पा- रुक्मणी की कथा

कुण्डिनपुर के राजा भीष्मक के रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मणी नामक पुत्री थी । रुक्मणी श्रीकृष्ण से विवाह करना

१- स्मरन्निष्म स्मरदातिहारि प्रह्लादवश्यं परमं महस्तत् ।

स मन्त्रसिद्धौ नृहरिर्नृसिंहो मूत्वा वदशोग्रपुरीहवेष्टाम् ॥

श्रीश्लो ५०, १९-३८

२- ब्रह्मपुराण, ६६ वाँ अध्याय ; विष्णु पुराण, पञ्चम अंश - २६ वाँ अध्याय ; श्रीमद्भागवत पुराण - दशम स्कन्ध ; हरिवंश पुराण-वाँ सर्ग ।

चाहती थी। रुक्मणी के माई रुक्मी की श्रीकृष्ण से श्रुता थी। इस कारण पिता और माई रुक्मणी का विवाह श्रीकृष्ण से नहीं करना चाहते थे। अतः इन लोगों ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। श्रीकृष्ण भी कल्येव के साथ रुक्मणी का विवाहोत्सव देखने कुण्डिनपुर गये थे। विवाह के एक दिन पूर्व उन्होंने रुक्मणी की इच्छा से उसका अपहरण कर लिया था। इस वृत्तान्त से अपमानित शिशुपाल ने श्रीकृष्ण पर कड़ाई कर दी। इस युद्ध में श्रीकृष्ण ने शिशुपाल की सेना को पराजित कर रुक्मणी से राजस-विवाह किया।

रुक्मणी की उपर्युक्त कथा प्रायः सभी पुराणों में वर्णित हुई है परन्तु ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसके विपरीत कथा मिलती है। इसमें रुक्मणी के अपहरण की कथा नहीं हुई है बल्कि रुक्मणी के पिता (भीष्म) के द्वारा अपने पुत्र रुक्मी की इच्छा के विरुद्ध पुत्री का विवाह श्रीकृष्ण के साथ तय किया जाता है। निमन्त्रण दिये जाते हैं। शुभ मुहूर्त में पिता की गोद में बैठी हुई रुक्मणी मन्त्रोच्चारण के साथ श्रीकृष्ण की दान कर दी जाती है।

“ श्रीकृष्णकरदिग्विजय ” में रुक्मणी की कथा का सहस्रैत मण्डनमित्र और उभयभारती के विवाह प्रसङ्ग में कुछ परिवर्तन के साथ प्रामाण्य होता है। यहाँ तीर्थप्रमण के लिये कुण्डिनपुर गये हुए श्रीकृष्ण को रुक्मणी पिता भीष्म के द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रदान की गयी - यह उल्लेख मिलता है।

“ श्रीकृष्णकरदिग्विजय ” के उपर्युक्त सहस्रैत में रुक्मणीहरण और रुक्मणीदान इन दोनों कथाओं के काव्योपयोगी अंश को ग्रहण किया गया है। यह खयाल उक्ति भी है क्योंकि काव्य प्रसङ्गों में सहस्रैत स्थापित करने के लिये ऐतिहासिक घटनाओं में किञ्चित् परिवर्तन की हद भारी काव्यसाधिकायों ने प्रदान कर ही दी है।

१- द्वितीय खण्ड - ६८ पं. और १०० पं. जम्माय

२- तैव नियन्तुमनैव तव सम्मैतत्

तां रुक्मणीं यदुल्लास्य कुशल्यसीति ।

प्रादात् स भीष्मन्महाः खलु

कुण्डिनैरस्तीषां पदमन्तरी स्वपरीषिताय ॥ श्रीस० वि०, ३-३५ ।

त- दत्ता के यज्ञ का विध्वंस^१

एक बार पावैती के पिता दत्ता ने यज्ञ का आयोजन किया। इसमें इन्होंने सभी देवताओं, नक्षत्रों और दिशाओं को आमन्त्रित किया था परन्तु शत्रुतावश इन्होंने भगवान् शङ्कर को नहीं बुलाया। वन्द्यमा ने पावैती को उनके पिता के घर में सम्पन्न होने वाले यज्ञ की सूचना दे दी थी। अतः पावैती ने पिता के घर जाने के लिये भगवान् शङ्कर से जाग्रह किया। भगवान् शङ्कर ने उन्हें पिता के घर जाने की अनुमति नहीं प्रदान की फिर भी वे पिता के घर गयीं। वहाँ पहुँचने पर पिता ने उनका स्वागत नहीं किया। तत्पश्चात् यज्ञ में पति शङ्कर के स्थान को न देखकर वे अत्यधिक क्रुद्ध हुईं। अपने पिता और सभा में उपस्थित लोगों की निन्दा करती हुई वे यज्ञ की अग्नि में क्रुद्ध पड़ीं। पावैती को मरम देखकर शङ्कर भगवान् ने दत्ता के यज्ञ के विनाश का निश्चय किया। उन्होंने अग्नि से एक गण को उत्पन्न किया। इस गण ने अपने रोमों से अनेक गण उत्पन्न किये। इन सबने मिलकर दत्ता के यज्ञ का विध्वंस कर डाला।

उपसृक्त कथा का संक्षेप शङ्कराचार्य को भगवान् शङ्कर से श्रोत्रियान् सिद्ध करने के अवसर पर इस प्रकार प्राप्त होता है - कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले सैनाज्ञा और विद्वानों के द्वारा पूज्य भगवान् शङ्कर और शङ्कराचार्य में यही भेद है कि भगवान् शङ्कर यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं और शङ्कराचार्य यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं^२।

१- ब्रह्म पुराण - ३६ वाँ अध्याय ; विष्णु पुराण - ६७ वाँ अध्याय ; शिवपुराणमाध्या - द्वितीय स्कन्ध - २२ से २५ अध्याय तक। इसमें बतौरिक्त भी कई पुराणों में उपसृक्त कथा वर्णित हुई है।

२- अमुना कृतः प्रसाधिताः क्रतुविप्रसक्तः स शङ्करः ।

अयमेव भिवऽनर्वाणितस्मरयोः सैविविदोऽपिहृत्ययोः ॥

त्रोसो वि०, ४-६२ ।

थ- विष्णु का मधु-कैटभ पर विजय^१

सृष्टि के प्रारम्भ में स्वयम्भू ब्रह्मा के योगनिद्रा में मग्न हो जाने पर तपस्या के विघ्नस्वरूप रजोमय तथा तपोमय मधु और कैटभ नामक दो दैत्य एक ही समय में उत्पन्न हुए । वे दोनों दैत्य अपने बल से समुद्रस्य जल को व्रस्त करने लगे । समुद्र में प्रमण करते हुए उन लोगों ने कमल के बासन पर बैठे हुए अत्यन्त तैजोमय ब्रह्मा को देखा । उस समय ब्रह्मा मानसिक सहोक्त्य के द्वारा समस्त प्रजाओं, देवताओं, कृषियों और जसुरों की सृष्टि कर रहे थे । ब्रह्मा से उन दोनों दैत्यों ने गरज कर कहा - 'तुम कौन हो ? हम लोगों के साथ युद्ध करो । हम दोनों के समान कोई भी व्यक्ति बलवान नहीं है । हम दोनों ने रजोगुण और तमोगुण से समस्त विश्व की व्याप्त कर लिया है ।' छटि सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि सत्त्वगुण इन दोनों गुणों से श्रेष्ठ है । अतः सत्त्वगुणमय भगवान् तुम्हारा विनाश कर देंगे ।

तदनन्तर भगवान् विष्णु ने ध्यान करते हुए ही माया से अपनी मुखा की जोक योजन तक लम्बी किया । उसी से उन दैत्यों को पकड़ा । उस समय दयनीय दशा वाले वे दोनों अस्त्राय मोटे पक्षी की भाँति प्रतीत हो रहे थे । विवश होकर उन दोनों ने विष्णु भगवान् को प्रणाम किया और याचना मारी प्रायना की - 'जिस स्थान पर कोई मरा न हो उसी स्थल पर वापस ही हाथों से मरी मृत्यु हो ।'

विष्णु भगवान् ने उनकी प्रायना स्वीकार कर ली और अपने जाँघों के मूल भाग पर रखकर उनकी मार डाला ।

१- मत्स्य पुराण - १७-वाँ अध्याय, वायु पुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण और मार्कण्डेय पुराण आदि में भी इस कथा का उल्लेख हुआ है ।

कैटम पर विष्णु की इस विजय प्राप्ति का सहोक्त 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में लक्ष्मी की स्तुति के अवसर पर प्राप्त होता है।

३- निष्कर्ष

'श्रीशङ्करदिग्विजय' में प्रयुक्त प्राचीन वृत्तों के अध्ययन से जो बातें स्पष्ट होती हैं वे ये हैं :

क- कतिपय अतिप्रचलित वृत्तों का इस ग्रन्थ में सहोक्त प्राप्त होता है। इसका प्रमुल उद्देश्य काव्य के कथ्य को सरलता और सहजता से बोधगम्य बनाना है।

ख- प्रकृत स्थलों पर वृत्तों का सटीक प्रयोग हुआ है।

ग- अलङ्कारों की दृष्टि से ये सन्दर्भ अत्यधिक उपादेय सिद्ध हुए हैं।

घ- 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में इन वृत्तों के अत्यन्त शिष्टाप्रद होने के कारण काव्य के प्रयोजन 'शिवैतरङ्गातये' का निर्वाह भी सम्पूर्ण प्रकारण हुआ है।

ङ- 'श्रीशङ्करदिग्विजय' में प्राचीन वृत्तों के सन्दर्भ अल्प रहने का कारण मुख्यतया यह प्रतीत होता है कि व्यय पाण्डित्य-प्रदर्शन का लोभ कवि में नहीं था तथा इस प्रकार सम्भावित अस्वामाविज्ञता के दोष से यह ग्रन्थ अस्पृष्ट रहता है।

च- प्रस्तुत शीघ्र-प्रबन्ध में अध्ययन किये गये प्राचीन वृत्तों में से मात्र तीन वृत्त - वर्षाचि का वरिधदान, कात्तवीर्य का पराजय और रुक्मणी की कथा -

१- का कैटमणितुष्टुम्बिनी तडिमुदामनिजाङ्गकान्तिभिः ।

सकलाश्च दिशः प्रकाशयन्त्यचिरादाविरपूज्यगताः ॥

श्रीशङ्कर दि०, ४-२६

का सहृदय व्यासकृत कवि ने किया है। शेष सभी युद्धों का सहृदय माधवाचार्य ने किया है। इस प्रकार छतनी अधिक मात्रा में माधवाचार्य के द्वारा प्राचीन युद्धों का सहृदय उनकी कथाप्रियता को व्यक्त कर रही है।

दा व श ज ङ या य

श्री गुरु कर दि वि जय मे उपलब्ध भारतीय
पुस्तकों का स्वरूप

१- अवतारणा

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में साहित्य और दर्शन का मणिकाञ्चन संयोग है। दार्शनिक सिद्धान्तों का इस काव्य में जिस कलात्मक ढंग से प्रस्तुतीकरण हुआ है उसे देखकर यह कहना कठिन हो जाता है कि यहाँ कवि का मुख्य उद्देश्य काव्य की रमणीयता को प्रदर्शित करना है या दार्शनिक सिद्धान्तों को सहजप्राप्त बनाना है। इस काव्य में विभिन्न दर्शनों के सिद्धान्तों को एक साथ तुलनात्मक रूप में उपन्यस्त करने का भी प्रयास हुआ है। इस अध्याय में ‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में उनका जो स्वरूप जिस प्रकार गुहीत हुआ है उनकी विस्तृत समीक्षा आगे की गयी है।

२- ‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में उपलब्ध दार्शनिक सिद्धान्त

क- वेदान्त दर्शन

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में शङ्कराचार्य के अद्वैतवेदान्त का संक्षिप्त किन्तु पूर्ण परिचय उपलब्ध होता है। जगत्, ब्रह्म, आत्मा और माया आदि विषयों पर कवि माधवाचार्य ने पर्याप्त प्रकाश डाला है।

ख- ब्रह्म या आत्मा का स्वरूप

वेदान्त-दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय

मूलतत्त्व (ब्रह्म) का विवेचन करना है। ब्रह्म के स्वरूप के विषय में इसका मत है कि वही एक मात्र अद्वितीय, सत्य-ज्ञान-अनन्त और आनन्दस्वरूप मूल सत्ता है।

१- स्कन्धेवा द्वितीयम् ।	-	छान्दोग्योपनिषद् - ६।२।१
२- सत्यं ज्ञानमनन्तम् ।	-	तैत्तिरीयोपनिषद् - २।१।१
३- विज्ञानमनन्दं ब्रह्म ।	-	बृहदारण्यकोपनिषद् - ३।६।२८

उसकी ही सत्ता पारमाथिक रूप से सत्य है। अन्य प्रतीति होने वाली सत्ताएं उसी पारमाथिक सत्ता के विवर्त हैं।

‘श्रीशङ्करादिग्विषय’ में शङ्कराचार्य और मण्डनमित्र के बीच शास्त्रार्थ के वर्णन-प्रसङ्ग में कवि माधवाचार्य ने ब्रह्म के उपर्युक्त स्वरूप का उल्लेख किया है। शङ्कराचार्य अपने सिद्धान्त पक्षा का समर्थन करते हुए कहते हैं - ‘ब्रह्म स्वमात्र परमाथी सत्, चित् और निर्मलपदार्थ है।’

इस दृष्टि में आत्मा और ब्रह्म को एक माना गया है। उनमें अन्तर की प्रतीति केवल हमारे ज्ञान के कारण ही होती है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मविषयक सभी मान्यताएँ आत्मा के विषय में ही चरितायी होंगी।

इसके अतिरिक्त इस दृष्टि में ब्रह्म को अखण्ड^३, संसृजित^४, अव्यवस्थित, क्रियारहित, नित्य, सर्वव्यापी, कूटस्थ^५ और पुराणपुरुष^६ आदि कहा गया है।

‘श्रीशङ्करादिग्विषय’ में ब्रह्म (आत्मा) के इन धर्मों का उल्लेख शङ्कराचार्य और चाण्डालेश्वरारी विश्वनाथ (जिनोंने शङ्कराचार्य को तत्त्वज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से चाण्डालेश्वर धारण किया था) के वातालाप के प्रसङ्ग में हुआ है।

- १- सर्व सत्त्विदं ब्रह्म । - ब्रह्मसूत्रोपनिषद् - ३।१।१४
- २- ब्रह्मैकं परमाथीसच्चिदमलं विश्वप्रपञ्चात्मना ----- । श्रीशं० दि०, ८-६१
- ३- अखण्डं सच्चिदानन्दम् ----- । वेदान्तसार^(तत्त्वपरिज्ञान व्याख्या), मण्डलाचरणम्
- ४- अखण्डोऽङ्गपुरुषः । - बृहदारण्यकोपनिषद्, ४।३।१५
- ५- एवं तु पारमाथिकंकूटस्थं नित्यं व्योमवत्सर्वव्यापीसर्वक्रियारहितं ----- नित्यत्वं
-----/ब्रह्मसूत्रभाष्य, १।१।१४।
- ६- गुहास्थं गह्वरेष्ठं पुराणम् । कठोपनिषद् - १।२।१२
- ७- विश्वनाथ की शङ्कराचार्य के प्रति उक्ति -
अक्षितयमनवधमसङ्गं सत्यबोधसुलक्षणमखण्डम् ।
आमनन्ति शतशो निगमान्तास्तत्र भवकलना तव चित्रम् ॥
शुचिक्षिप्तोऽहं श्वपच ब्रजेति मिथ्याग्रहस्ते मुनिवयं कोऽयम् ।
सन्तशरीरेष्वशरीरेभ्योऽपि पूर्णं पुरुषं पुराणम् ॥
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तापारं विस्मृत्य रूपं विमलं विमोहात् ।
कल्वेऽस्मिन् करिकण्डोलाकृतितन्यहन्ता व्यमाचिरास्ते ॥

आत्मा और ब्रह्म में अमैद प्रतिपादित करने वाले चार महावाक्यों का निर्देश अद्वैत वेदान्त में हुआ है। ये चारों महावाक्य चारों वेदों से सम्बद्ध उपनिषदों से संग्रहीत किये गये हैं जो इस प्रकार हैं -

१- 'तत्त्वमसि' - यह महावाक्य सामवेद से सम्बद्ध छान्दीग्य उपनिषद् से ग्रहण किया गया है। यह आत्मा और ब्रह्म को स्वभावसिद्ध एकता का प्रतिपादन करने वाला सुप्रसिद्ध महावाक्य है।

२- 'प्रज्ञानं ब्रह्म' - यह महावाक्य ऋग्वेद से सम्बद्ध ऐतरेय उपनिषद् में वर्णित है। यह ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कतलाता है।

३- 'अहं ब्रह्मास्मि' - यह महावाक्य यजुर्वेद से सम्बद्ध बृहदारण्यक उपनिषद् से लिया गया है। इसमें 'मैं ब्रह्म हूँ' गुरु के इस अनुभव का शिष्य के प्रति उपदेश किया गया है।

४- 'अयमात्मा ब्रह्म' - यह माण्डूक्य उपनिषद् का वाक्य है। यह उपनिषद् अवयवैव से सम्बन्धित है।

'श्रीशङ्कराचार्य' में शङ्कराचार्य को ब्रह्मतत्त्व का बोध कराने के लिये इनके गुरु गोविन्दाचार्य ने उपर्युक्त चारों महावाक्यों का वाक्य लिया था।

इसके अतिरिक्त मण्डनमिश्र और अन्यविपश्चित्तों से शङ्कराचार्य के शास्त्रार्थ के प्रसङ्ग में 'तत्त्वमसि' वाक्य का विस्तार से विवेचन हुआ है।

१- मणितपूर्वकृततत्परिक्यातीशितोऽधिकतारं यत्तिवयः ।

ब्रह्मात्मविदेशः क्षुम्बितशेषवर्गभिरमुक्तः ॥

श्रीशं दि० , ५-१०३

२- श्रीशं दि० , ८-७८ से १०१ , १०-४८ से ५५ , १५-५० ।

वेदान्तदर्शन में आत्मा को रूप और रसरी वादि गुणों से भी रहित वर्णित किया गया है ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में मण्डनमिश्र की अद्वैततत्त्व के उपदेश देने के अवसर पर शङ्कराचार्य के इस कथन में उपर्युक्त मत का सहोक्त मिलता है - ‘ तुम देख नहीं हो । देख तो घट के समान जेतन्यहीन होने से कह है । यह शरीर रूपादि गुणों से युक्त है तथा मनुष्य , पशु वादि जातियों से भी युक्त है ।^१ यहाँ ‘ तुम ’ पद आत्मा का वाक्य समझना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त इस दर्शन में आत्मा के स्वरूप की अस्थूल^३ , अवक्षु^४ , अप्राणी^५ , अम^६ और कर्ता^७ वादि प्रतिपादित किया गया है ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ के नायक ‘ शङ्कराचार्य ’ भी आत्मा की इन्द्रियों से भिन्न मानते हैं । ये इन्द्रिय को काटने के साधन परशु के समान कैवल साधनमात्र मानते हैं ।
 ← ‘ मेरी यह वहि है ’ ऐसी प्रतीति यह बतलाती है कि नेत्र आत्मा से भिन्न है ।

१- अशब्दमरूपरीपरमव्ययम् । - कठोपनिषद् , ३।१५

२- त्वं नासि देहो घटवद्व्यनात्मा रूपादिमत्त्वादिव जातिमत्त्वात् ।

श्रीशङ्कराचार्य , १०-७७

३- ब्रह्मरूपकोपनिषद् - ३।८।८

४- अवक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपावम् । - मुण्डकोपनिषद् , १।१।६

५-६- अप्राणी क्मन्तः शुभ्रः । - मुण्डकोपनिषद् , २।१।२

७- अन्तश्चात्मा विश्वरूपी कर्ता । - श्वेताश्वरोपनिषद् , १-६

८- नापीन्द्रियाणि खलु तानि च साधनानि
 वात्रादिवत् कथममीषु तवाऽऽत्मभावः ।

९- चक्षुर्मेदीयमिति मेघतैत्सीचां ,

‘हन्त्रियों’ आत्मा से बिल्कुल भिन्न हैं। इस मत के समर्थन में शङ्कराचार्य न केवल हन्त्रियों की समष्टि का खण्डन करते हैं बल्कि हन्त्रियों की व्यष्टि की आत्मा मानने वाले मतों का भी खण्डन करते हैं।

इसी प्रकार शङ्कराचार्य ने आत्मा को मन^३, बुद्धि^४, और अहंकार^५ से पृथक् बताया है।

वेदान्त दर्शन में ब्रह्म को पाँच कोशों से आवृत्त बताया गया है। ये कोश हैं - १- बन्धनमय, २- प्राणमय, ३- मनोमय, ४- बुद्धि या विज्ञानमय और ५- बानन्दमय। आत्मा इन्हीं गुहाओं के भीतर स्थित अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व है जिसका उत्प्लवक ब्रह्मसूत्र और कठोपनिषद् में हुवा है।

१- यथात्मतीर्थां समुदायगा स्याद्वैकव्ययेनापि भवेन्न तद्धोः ।

प्रत्येकमात्मत्वमुदीर्यते चेन्नस्यैव्यरीरं बहुनायकत्वात् ॥

श्रीशं दि०, १०-८०

२- आत्मत्वमन्यतमगं यदि चक्षुरादे -

श्चक्षुर्विनाशमयै स्मरणं न हि स्यात् ।

स्काश्रयत्वनियमात् स्मरणानुभूत्यो -

दृष्टकृतायैविषयावगतिश्च न स्यात् ॥ श्रीशं दि०, १०-८१

३- मनोऽपि नाऽऽत्मा कर्णात्त्वहेतोर्मनो मदीयं गतमन्यतोऽसूत् ।

इति प्रतीतैर्व्यभिचारितायाः सुप्ता च तच्चिन्मनसोविचिक्वता ॥

श्रीशं दि०, १०-८२

४- अन्यैव दिशा निराकृता न च बुद्धेरपि नाऽऽत्मास्फुटम् ।

अपि भेदगतेरनन्वयात् कर्णादाविव बुद्धिमुष्ण माँः ॥

श्रीशं दि०, १०-८३

५- नाङ्गुतिश्चरमधातुपदप्रयोगात्प्राणा मदीया इति लोकवादात् ।

प्राणाऽपि नाऽऽत्मा भवितुं प्रगल्भः सर्वोपसंहारिणिसत्सुभुजे ॥

श्रीशं दि०, १०-८४

६- तद्विजिज्ञापयिष्येबान्धनमयादय बानन्दमयपर्यन्ता पञ्चकोशाः कल्पन्ते ।

ब्रह्मसूत्रभाष्य, १।१।१६

७- तस्यैव (ब्रह्मैव) विज्ञापनेच्छया पञ्चकोशरूपागुहा प्रपञ्चिता ।

ब्रह्मसूत्रभाष्य-बानन्दगिरिभूत व्याख्या

८- गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तदज्ञात् । ब्रह्मसूत्रभाष्य, १।१।११

९- गुहाक्तिं गह्वरेण पुराणम् । कठोपनिषद्, १।२।१२ ।

‘ श्रीशङ्करविश्वम्भय ’ में आत्मविषयक उपर्युक्त मत का उल्लेख पदम्पाद के कथन में इस प्रकार हुआ है - ‘ ब्रह्म ’ ने आकाशादि भूतों को उत्पन्न कर , अत्यन्त गूढ़ अन्मयादि पञ्चकोशों के भीतर प्रवेश किया है किन्तु विद्वान् मनुष्य युक्तियों से इसकी विवेचना करके धान के छिलके से निकाले गये चावल की भाँति जिस आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करते हैं , वह तत्त्व तुम्हीं हो ।

वदित वेदान्तियों ने ब्रह्म के विषय में दो प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं । पारमार्थिक और व्यावहारिक । ब्रह्म के वद्वितीय होने के कारण पारमार्थिक स्तर पर सभी विशेषाण उसी त्रिभिः वस्तुक्ति प्रतीत होते हैं । उपनिषद्ओं में ब्रह्म का बोध कराने के लिये जिन विशेषाणों का प्रयोग हुआ है , वह तो केवल व्यावहारिक स्तर तक ही सीमित है । व्यावहारिक स्तर पर वह ब्रह्म जगत् का कर्ता है । इसी कारण उसमें अनेक विशेषाणों का आरोप कर दिया गया है । वस्तुतः वह तो सभी विशेषाणों से रहित है । इसी विचार के समर्थन में वदित वेदान्तियों ने ब्रह्म को ‘ नेति नेति ’ कहकर निर्दिष्ट किया है ।

‘ श्रीशङ्करविश्वम्भय ’ में ‘ नेति नेति ’ ब्रह्मविषयक विचार का उल्लेख पदम्पाद के शब्दों में इस प्रकार हुआ है - उपनिषद् ‘ यह नहीं , यह नहीं ’ इन वक्त्यों के द्वारा भूत तथा अमूर्त पदार्थों का भ्रमो-भ्रान्ति निर्णय कर उसे (ब्रह्म को) इस जगत् का अधिष्ठान बतलाते हैं ।

१- साधुमुत्पाय विश्वमनुप्रविश्य

गूढमन्मयादिकोशु गणालो ।

कथं विविच्य युक्त्यवधातलो

यद्युक्तवधावदति तत्त्वमसि तत्त्वम् ॥ श्रीशं दि० , १०-४६

२- स एषा नेति नेत्यात्मा । ब्रह्मदारण्यकोपनिषद् - ३।६।२६

३- नेतिनेत्यादिनिगमवचनेन

निपुणं निर्णिच्य भूतभूतैराशुम् ।

जानन्ति कीचिदास्तत्त्वमसि तत्त्वम् ॥ श्रीशं दि० , १०-४६

वा- जगत् का स्वरूप

वदित वेदान्त के अनुसार जगत् की सृष्टि वास्तविक नहीं है ।
जैसे शुक्ति में प्रम के कारण चट्टी भासित होने लगती है उसी प्रकार वदित वात्मतत्त्व
में अज्ञान के कारण जगत् की प्रमात्मक प्रतीति होने लगती है ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विषय ’ में ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करने के अवसर पर
शुक्ति और रजत का दृष्टान्त दिया गया है - ‘ ब्रह्म एक मात्र परमात्मा, सत्, चित्,
और निर्मल पदार्थ है । जिस प्रकार शुक्ति रजत का रूप धारण कर भासित होती
है, उसी प्रकार यह ब्रह्म स्वयं जगत् प्रपञ्च के रूप से भासित होता है ।’

अज्ञानियों को यह जगत् सत्य प्रतीत होता है । लेकिन तत्त्वज्ञान का उदय
होते ही यह उन्हें अक्षत्य प्रतीत होने लगता है । जगत् के इस मिथ्यात्व को स्पष्ट
करने के लिये ब्रह्मसूत्रभाष्य में जादूगर का दृष्टान्त दिया गया है । जिस प्रकार
जादूगर अपने जादू के बल पर जीव जैत लोगों को दिखाता और उन्हें प्रमित करता
है, लेकिन स्वयं उन जैतों से प्रमित नहीं होता है उसी प्रकार ईश्वर अपना माया
शक्ति से जगत्प्रपञ्च को फैलाकर अज्ञानियों को प्रम में डाले रहता है और स्वयं
संसार से निलिप्त रहता है ।

१- ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या ।

२- शुक्तिका हि रजतवदवभासते । ब्रह्मसूत्रभाष्य - १।१।१।१

३- ब्रह्मेकं परमाद्यैस्तन्निवृत्तं विश्वप्रपञ्चात्मना

शुक्ती रूप्यपरात्मनेव ब्रह्माज्ञानावृतं भासते । श्रीशङ्करादि०, ८-६१

४- तथामूलकारणमेवान्तरात्मायस्मिन् तेन कार्याकारेण नटवत्सर्वं व्यवहारास्पदं
प्रतिपद्यते । ब्रह्मसूत्रभाष्य - २।१।६।१८

५- यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते क्वस्तुत्त्वोत्
स्वं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यत इति । ब्रह्मसूत्रभाष्य- २।१।६ ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में ब्रह्मवेदान्तियों का संसारविधायक उपर्युक्त विचार गुरु की आज्ञा में प्रमत्त करने वाले शङ्कराचार्य के मन में भी उदित होता है - ‘ जङ्गलों , पहाड़ों , नदियों और ग्रामों में जाते हुए शङ्कराचार्य ने मार्ग में बहुत से मनुष्यों तथा पशुओं की देखा तथा विचार किया कि जिस प्रकार ऐन्द्रजातिक अपने अद्भुत इन्द्रजात की दिखलाता है उसी प्रकार ‘ ब्रह्म ’ इस जगत्-प्रपञ्च की दिखलाता है ।’

तत्त्वज्ञान उदय होने के पश्चात् ब्रह्म की ही एक मात्र सच्चा शेष रहती है और जगत् की सच्चा निर्मूल सिद्ध हो जाती है । इस सत्य का उद्घाटन ‘ श्रीशङ्कर-दिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य के द्वारा इस प्रकार किया गया है - ‘ उस ब्रह्म के ज्ञान से इस प्रपञ्च का नाश हो जाता है और जीव बाहरी पदार्थों से हटकर अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ।’

ह- ‘ माया ’ का स्वरूप

इस दर्शन में माया की जगत् के नामरूपात्मक प्रपञ्च की द्रष्टा शक्ति माना गया है । यह ब्रह्म की शक्ति है । ब्रह्म इस शक्ति के द्वारा अपनी इच्छानुसार नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है । यह माया न सत् है , न असत् है और न उभयरूप है । वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है , न अभिन्न है और न उभयरूप है । वह तो अत्यन्त अद्भुत और अनिर्वचनीय रूप वाली है । यह माया ‘ ज्ञान ’ , ‘ प्रकृति ’ , ‘ विधा ’ , ‘ जीव ’ , ‘ जाति नामों से उल्लिखित हुई है ।

१- गच्छन् वनानि हरितौ नगराणि शैलान्

ग्रामान् काननानि पशून् पथि सौऽपि पश्यन् ।

नन्वेन्द्रजातिक इवाद्भुतमिन्द्रजालं

ब्रह्मैव परिकल्पयतीति मेने

॥ श्रीशं दि० , ५-८३

२- तज्ज्ञानान्निखिलप्रपञ्चमित्या स्वात्मव्यवस्थापरं । श्रीशं दि० , ८-६१

३- सन्नायसन्नायुमयात्मिका नो ।

मिन्नायमिन्नायुमयात्मिका नो ।

साङ्गो गान्गायुमयात्मिका नो

महाद्भुतानिर्वचनीयरूपा

॥ विवेकबूझामणि - १११

डॉ० सन्तनारायण श्रीवास्तवकृत व्याख्या वेदान्तसार [५०१० ४० से उद्धृत ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में माया के उपर्युक्त स्वरूप का उत्तरेल शङ्कराचार्य द्वारा विष्णु की स्तुति के अवसर पर मिलता है - ‘ है जगदीश । आपको माया अनिवर्जनीय है , वह सत् रूप भी नहीं है और असत् रूप भी नहीं है । उसके रूप का , ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता । केवल लोला के लिये इस जड़ चेतन की सृष्टि आप उसी माया के बल पर करते हैं ।’

यह माया सत्त्व , रजस् और तमस् गुण से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मिका है । कारण के गुण कार्य में जुगुप्त होते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार माया रूप कारण से उत्पन्न कार्य रूप यह सृष्टि भी त्रिगुणात्मिका है ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में त्रिगुणात्मक जगत् का उत्तरेल वर्णा वर्णन के प्रसङ्ग में इस प्रकार हुआ है - ‘ कुटज के नये जड़ों तथा बाण नामक फूलों की धूलि से व्याप्त जड़ोंगली हवा उसी प्रकार प्रवाहित होने लगी जिस प्रकार सत्त्व , रजस् तथा तमस् गुण से मिश्रित जगत् में माया के विलास ।’

६- आत्मज्ञान का स्वरूप

वेदान्त दर्शन में माया की ब्रह्म की ‘ उपाधि ’ की संज्ञा की

१- सवसत्त्वविमुक्तया प्रकृत्या विदविद्रूपमिदं जगत् विचित्रम् ।

कुरु षी जगदीश लीलया त्वं परिपूर्णस्य न हि प्रयोजनेच्छा ॥

श्रीशङ्कर वि० , १४-१५०

२- ज्ञानं तु सदसदभ्यामनिर्वर्जनीयं त्रिगुणात्मकम् - - - - - (तत्त्वप्रज्ञा व्याख्या) वेदान्तसार , खण्ड-११

३- कारणास्याव्याकृतस्य ये गुणाः सत्त्वादयस्तैर्भा प्रक्रमेण , तान् गुणानारम्य यथाकार्यक्रमं सत्त्वादियुगाः सहेव कार्यस्तैर्भूतपन्त इत्यर्थः । -

विद्वन्मनीषिणी - डॉ० सन्तनारायण श्रीवास्तवकृत व्याख्या वेदान्तसार , पृ० ६७ से उद्धृत- तत्त्वप्रज्ञा

४- आवुः कुटजकन्दलबाणास्कीर्तरेणुकलिता वनवात्याः ।

सत्त्वमध्यमतमोगुणामिन्ना मायिका एव जगत्सु विलासाः ॥

श्रीशङ्कर वि० , ५-१२३ ।

गई है । यह उपाधिपूता माया ब्रह्म के स्वरूप को ढक देती है , जिससे हम ज्ञानी लोग जीव और ब्रह्म में भेद की कल्पना कर लेते हैं । वस्तुतः जीव और ब्रह्म एक ही हैं ।

‘ श्रीशङ्करादिष्विष्य ’ में उपर्युक्त मत का सङ्केत शङ्कराचार्य और मट्टभास्कर के शास्त्राधी वर्णन में प्राप्त होता है । विपक्षी मट्टभास्कर के कठश्लोकी वेदान्त सम्मत शङ्कराचार्य के उपर्युक्त मत को अनुक्ति ठहराते हुए कहते हैं - ‘ हे संन्यासिन् ! (शङ्कराचार्य) आपका यह कथन उचित नहीं है कि प्रकृति (माया या उपाधि) जीव और परमात्मा की भेदिका है क्योंकि ईश्वरभाव और जीवभाव दोनों प्रकृति के उत्पन्न होने के पश्चात् उत्पन्न होने वाले हैं । ऐसी स्थिति में माया की उत्पत्तिकाल में उपर्युक्त दोनों भावों का बभाव रहता , जिसका वाक्य लेकर वह भेद उत्पन्न करती है ?’

माया के आवरण के हट जाने पर तत्त्वज्ञानी को ब्रह्म का स्पष्ट स्वरूप ज्ञात हो जाता है और फिर कभी वह माया के जाल में नहीं फँसता ।

‘ श्रीशङ्करादिष्विष्य ’ में माया के द्वारा क्लान्त बोध का उल्लेख वर्णा वर्णन के अवसर पर हुआ है - ‘ भर्वा के द्वारा मार्ग (वाकाश मार्ग) को मुक्त कर दिये जाने पर अत्यन्त निमैलकान्ति वाला यह चन्द्रमा उसी प्रकार सुशोभित हो (चमक) रहा है जिस प्रकार माया के आवरण के हट जाने पर तत्त्वज्ञानियों का सुस्पष्ट तत्त्वज्ञान ।’

१- भेदस्तूपाधिनिमिषो मिथ्याज्ञानकल्पो न पारमार्थिकः ।

ब्रह्मसूत्रभाष्य - १।४।१०

२- प्रज्ञाभिस्त्वबुद्धिरितं न युक्तं प्रकृतिजीवपरात्मभेदिकैति ।

न भिनन्ति हि जीवोऽज्ञा बोध्यभावस्य तदुचरोद्भवत्वात् ॥

श्रीशं० दि० , १५-६४

३- शीतिदीधितिरसौ जलमुष्मिन्मुक्तपद्मतिरिस्फुटकान्तिः ।

माति तत्त्वविदुषामिव बोधो मायिकावरणानिगमसुप्रः ॥

श्रीशं० दि० , ५-१४२ ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य की परीक्षा लेने वाले
चाण्डालखेडाधारी भगवान विश्वनाथ के कथन में इस अन्तमयता का उल्लेख हुआ
है ।

सूक्ष्मशरीर को १७ अवयव वाला लिङ्ग शरीर बताया गया है । ये
अवयव हैं - ५ ज्ञानेन्द्रियाँ , बुद्धि और मन , ५ कर्मेन्द्रियाँ तथा ५ वायु (प्राण) ।
इसी सूक्ष्म शरीर का वर्णन सांख्य दर्शन में १८ अवयव वाले शरीर के रूप में हुआ है ।
यह शरीर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होता है । यह अप्रतिष्ठ गतिवाला , स्थायी
है । महत्तत्त्व से लेकर सूक्ष्म तन्मात्रों तक इसके १८ अवयव हैं । यह भोगरक्षित तथा
धर्माधीन इत्यादि भावों से युक्त होकर संसरण करता रहता है ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में सूक्ष्म शरीर के कल पर अमरुत राजा के शरीर
में शङ्कराचार्य के प्रवेश के वर्णन में सूक्ष्मशरीर की संसरणशीलता तथा अप्रतिष्ठ-
गाम्भीर्य की पुष्टि हुई है ।

तब- मीमांसा दर्शन

मण्डनमित्र एक मीमांसक थे । ‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य

१- गच्छ दूरमिति देशमुताहो देशिनं परिबिहोषासि विद्वन् ।

मिथ्याऽन्तमयतोऽन्तमयं किं साक्षादाश्रय यतिपुद्गलव साक्षी ॥

श्रीशं दि० , ६-२८

२- सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशवयवानि लिङ्गशरीराणि ।

(तत्त्वपरिज्ञात आख्या)
वेदान्तसारा , खण्ड-१६

३- पूर्वोत्पन्नमरुतं नित्यं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम् ।

संसारति निरुपयोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम् ॥

सांख्यकारिका - ४०

४- इति शिष्यवर्गमनुशास्य यमिप्रवरो विमुष्टकरणोऽधिशुभम् ।

मक्षिपस्य वंशी गुरुयोगकलोऽविशदातिवाहिकशरीरयुतः ॥

श्रीशं दि० , १-१०४ ।

जीर मण्डनमिश्र के शास्त्रार्थ के अनुसार पर मीमांसा-दर्शन के कतिपय सिद्धान्तों का सहजैत मिलता है जिनका विवेचन अब किया जा रहा है -

अ- कर्म का महत्त्व

मीमांसा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्म है जिसका तात्पर्य है वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्ड का अनुष्ठान । इसका विश्वास है कि कर्म से ही व्यक्ति धर्म को प्राप्त कर सकता है । कर्म से वह अपनी इच्छाएँ पूर्ण कर सकता है । यहाँ तक कि स्वर्ग भी कर्मानुष्ठान से प्राप्य है । स्वर्गाकांक्षी व्यक्तियों को यज्ञ करना चाहिए - इस विषय में वह 'यज्ञे स्वर्गकामो' वैदिक वाक्य को प्रमाण मानता है ।

'श्रीशङ्करादिभिरुच्यते' में शङ्कराचार्य के पिता शिव गुरु के इस कथन में उपर्युक्त मत का समर्थन हुआ है - 'यज्ञ भी स्वर्गफल को अवश्य देने वाला है, यदि वह नियमपूर्वक किया जाय परन्तु भली-भाँति यज्ञ का निष्पादन करना दुर्लभ है ।'

शिवगुरु न केवल मीमांसा के उपर्युक्त सिद्धान्त में विश्वास करते थे, वरन् उन्होंने स्वर्गलोक को जीतने की इच्छा से अतिशय व्ययसाध्य अनेक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया ।

कर्मानुष्ठान से मनुष्य 'मोक्ष' भी प्राप्त कर सकता है । इस विषय में मीमांसा वेद को प्रमाण मानती है । समस्त वेद को वे किसी न किसी रूप में कर्म

१- श्रीशङ्कर, पृ० सं० - १६

२- यागोऽपि नाकफलवो विधिना कृतश्चेत् ।

प्रायः सम्यक्कर्णं भुवि दुर्लभं तत् ॥

श्रीशङ्कर, पृ०, २-१८

३- यागैरेकैवैतुविस्तार्योर्वैदिककामो भुवनान्यसृष्ट ।

श्रीशङ्कर, पृ०, २-३७ ।

से सम्बन्धित मानते हैं। उनका मत है कि वेदविहित कर्म का अनुष्ठान और वेदनिषिद्ध कर्म का निषेध 'मोक्ष' का एक मात्र उपाय है। अतः मुमुक्षुओं को जीवन भर कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिये।

'श्रीशङ्करादिनिवृत्त्य' में मीमांसा दर्शन के उपर्युक्त दोनों विचार अर्थात् 'वेद ही प्रमाण है' और 'कर्म से ही मुक्ति मिलती है', का उत्तेज मण्डनमित्र के इस कथन में हुआ है - 'वेद का कर्मकाण्ड भाग वाक्य के द्वारा प्रकटित किये जाने वाले सम्पूर्ण कार्य को प्रकट करता है अतएव वही प्रमाण है। शब्दों की शक्ति कार्यमात्र को प्रकट करने में है। कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अतः उस कर्म का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य को जीवन भर करना चाहिये'।

वा- अर्थवाद

मीमांसकों ने सम्पूर्ण वैदिकमन्त्रों के पाँच विभाग किये हैं। १- विधि, २- मन्त्र, ३- नामधेय, ४- निषेध, ५- अर्थवाद। अज्ञात अर्थ को बोधित कराने वाले वेदभाग को 'विधि भाग' नाम दिया गया है। इसके अन्तर्गत जाने वाले वाक्यों को विधायक वाक्य कहा गया है।

'श्रीशङ्करादिनिवृत्त्य' में शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ करने के अवसर पर मण्डनमित्र ने 'तत्त्वमसि' वाक्य को विधायक वाक्य की संज्ञा दी है।

१- आत्मायस्य क्रियायैत्वात् । जैमिनीयभूत्र - १।२।१

२- पूर्वाभागः प्रमाणं पदस्य गमिते कार्यवस्तुन्यशेषे ।

शब्दानां कार्यमात्रं प्रति समक्षिता शक्तिरभ्युन्नतानां,

कर्मिणो मुक्तिरिष्टा तदिह तनुमृतामायुषः स्यात् स्नातः ॥ श्रीश० दि०, ८-६४

३- अथ को वेद इति चेदुच्यते - अपौरुषेयं वाक्यं वेदः ।

स च विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादभेदात् पञ्चविधः ॥ अर्थशङ्क० ग्रं - पृ० सं० - ३६

४- तत्राज्ञातायैज्ञापको वेदभागो विधिः । अर्थशङ्क० ग्रं - पृ० सं० - ३६

५- तद्व्यस्तु जीवे परमात्मदृष्टिविधायकः कर्मसमुद्देशः ।

अज्ञातपि ब्रह्मार्थं विधेयं यथा मनोऽन्तर्निर्मलस्वदादौ ॥ श्रीश० दि०, ८-८२

विषय ज्यों की प्रशंसा अथवा निन्दा करने वाले वाक्यों को 'अर्थवाद' कहा गया है। इस अर्थवाद को पुनः विधिशेषण और निषेधशेषण में विभाजित किया गया है।^१ विधि वाक्यों के पूरक वाक्यों को या अवशिष्ट अंश के रूप में प्रतीत होने वाले वाक्यों को 'विधिशेषण' नामक अर्थवाद को श्रेणी में गिना गया है।

श्रीशङ्करादिनिवृत्त्य में मण्डनमित्र और शङ्कराचार्य के बीच शास्त्रार्थ के अवसर पर मण्डनमित्र ने 'विधिशेषण' वाक्य का प्रयोग किया है - 'हे यतिवर ! (शङ्कराचार्य) 'तत्त्वमसि' वाक्य जीव और ईश्वर के अमैव को आपाततः प्रकट करता है। तत्पश्चात् वह यज्ञादि कर्मों के कर्ता की प्रशंसा करता है। इसलिये वह विधि का अङ्गभूत (विधिशेषण) है।'^२

ब- वेदों की प्रामाणिकता

वेदों की प्रामाणिकता के विषय में नैयायिकों और मीमांसिकों में मतभेद है। नैयायिक वेदों को ईश्वरकृतक होने के कारण पौरुषेय मानते हैं, इसलिये वेदों की स्वतः प्रामाणिकता में भी सन्देह करते हैं। उनके मतानुसार वेदों की प्रामाणिकता अन्य प्रमाणों से सिद्ध होगी। उपर्युक्त मतों को मानने के कारण ये लोग 'परतः प्रामाण्यवादी' कहलाये।

इसके विपरीत मीमांसक वेद को नित्य और अपौरुषेय मानते हैं। इनके मत में वेद स्वयं प्रमाण है। वेदज्ञान को यथार्थता को किसी अन्य प्रमाण से

१- प्राशस्त्यनिन्दान्तरपरं वाक्यमर्थवादः । स द्विविधः , विधिशेषणो निषेधशेषणश्चेति ।

अर्थशङ्करग्रह - अर्थवाद प्रकरणम् ।

२- आपाततस्तत्त्वमसीतिवाक्याद् यतीश जीवैश्वरयोमेवः ।

प्रतीयतेऽद्यापि मत्तादिकृतप्रशंसया स्याद् विधिशेषण एव ।।

श्रीशङ्कराचार्य, पृ० ८०

३- द्रष्टव्य - उमेशमित्र - भारतीय दर्शन , पृ० ४० - २६२-२६३ ।

सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अतः ये स्वतः प्रामाण्यवादी के रूप में विख्यात हुए। श्रीशङ्करादिगणिक्य में मण्डनमिश्र के गृहद्वार पर स्थित भेनावी के द्वारा वेदों की प्रामाणिकता पर मनन करने का वर्णन प्राप्त होता है - 'जिस गृहद्वार पर पिण्ड टँग हुए हों और उनके अन्दर स्थित भेनारैं, वेदवाक्य स्वतः प्रमाण हैं या परतः प्रमाण हैं - इस विषय में विचार कर रही हों उसे ही आप (शङ्कराचार्य) मण्डनमिश्र पण्डित का घर समझिये।'

फल को देने वाला कर्म है या ईश्वर - इस विषय में मीमांसा और वेदान्त दर्शनों का अपना जलग-जलग मत है। मीमांसक कर्मवाद के समर्थक हैं। ये लोग कर्म में फल देने की शक्ति है। इस प्रकार की अद्वा व्यक्त करते हैं। इसके विपरीत वेदान्ता कर्म को वस्तुतः मानने के कारण उसमें फल देने की शक्ति का अभाव मानते हैं। इनके मतानुसार कर्म का फल देने वाला ईश्वर है।

उपयुक्त विवादों का उत्तर भी श्रीशङ्करादिगणिक्य में मण्डनमिश्र के गृह वर्णन के प्रसङ्ग में इस प्रकार हुआ है - 'फल देने वाला कर्म है या ईश्वर' इस बात पर विचार कर रही भेनारैं जिस घर के पिण्ड में बन्द हों उसे आप (शङ्कराचार्य) मण्डनमिश्र का घर समझिये।'

१- स्वतः स्व प्रामाण्यत्वमती वेदस्य सुस्थितम् ।

शङ्कराचार्यकृत - सर्वदर्शनसङ्ग्रह - ८-२३

२- स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।

भारस्थनीहान्तरसन्निहदा बानीहि तन्मण्डनपण्डितोक्तः ॥

श्रीशङ्करादि ८-६

३- द्रष्टव्य - पं० बलदेव उपाध्याय - भारतीय दर्शन, पृ० ३६७

४- द्रष्टव्य - सतीशचन्द्र शर्मा राधाकृष्णन - भारतीय दर्शन, पृ० ५४४-५४६

५- फलप्रदं कर्मफलप्रदोऽयः कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।

भारस्थनीहान्तरसन्निहदा बानीहि तन्मण्डनपण्डितोक्तः ॥

श्रीशङ्करादि ८-७ ।

ई- जगत् का स्वरूप

जगत् के विषय में भी मीमांसा और वेदान्त दर्शन का मतवैमिश्र है। माट्टमीमांसक जगत् को ध्रुव (नित्य) मानते हैं। इसके विपरीत वेदान्ती जगत् को अध्रुव (कल्पित) मानते हैं।

‘श्रीसङ्कोकरदिग्विजय’ में उपर्युक्त विवादों का सङ्कोक्त मैनाजी के माध्यम से प्रचलित रूप में देकर पाठकों को दार्शनिक तथ्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास हुआ है।

उ- ईश्वर का स्वरूप

मीमांसा दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। कर्म को ही समस्त फल का दाता मान लिया गया है। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही सुख-दुःख आदि का भोग करता है। कर्म को प्रामाणिकता की प्रतिपादित करने के धुन में लगे हुए मीमांसकों ने ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं समझी। इस कारण उनका मत निरोश्वरवादी कहलाया।

‘श्रीसङ्कोकरदिग्विजय’ में मण्डनमिश्र और शङ्कोकराचार्य के बीच-शास्त्रार्थ के प्रसङ्ग में मीमांसा दर्शनोक्त ईश्वर के अस्तित्व का उल्लेख हुआ है।

१- श्रीसं ३० बट्टोपाध्याय एवं श्रीधी० भी० दत्त - भारतीय दर्शन, पृ० सं० - २०६

२- निवर्तते यथा तुच्छं शरीरं भुवनात्पक्वम् ।

तथा ब्रह्मविद्यन्तु विज्ञेयमखिलं जगत् ॥

शङ्कोकराचार्यकृत सर्वदर्शनसङ्ग्रह, १२-१८

३- जगदध्रुवं स्याज्जगदध्रुवं स्यात्कीराद्गङ्गा यत्र गिरं गिरन्ति ।

श्रीसं दि०, ८-८

४- कादम्बरी - मङ्गलाचरणा - श्लोक सङ्ख्या - १२

५- श्रीसं ३० बट्टोपाध्याय एवं श्रीधी० भी० दत्त - भारतीय दर्शन, पृ० सं० - २१४-२१५ ।

६- ननु शब्दिवात्मपरताऽभिमतता यदि कृत्स्नवेदान्तिकस्य मुनेः ।

फलदातृताम्पुतस्य वदन्त क्वं निराह परममपि ॥ श्रीसं दि०, ६-१०

ग- सांख्य दर्शन

अ- पुरुष की पराधीनता

सांख्यदर्शन केवल दो मूल तत्त्वों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। प्रथम 'प्रकृति' और दूसरा 'पुरुष'।

प्रकृति की जगत् की सृष्टि का प्रधान कारण कहा गया है। इसलिये प्रकृति का दूसरा नाम 'प्रधान' भी निर्दिष्ट हुआ है। यह प्रकृति सत्त्व, रजस् और तमस् गुणों की साम्यावस्था है। प्रकृति जब पुरुषों के संसर्ग में आती है तब इन गुणों में द्वाभे उत्पन्न होता है। द्वाभे के फलस्वरूप प्रकृति नाना प्रपञ्चात्मक जगत् की सृष्टि करती है।

इस दर्शन में 'पुरुष' पद का प्रयोग आत्मा के अर्थ में हुआ है। इसके अनुसार जगत् की सृष्टि में प्रकृति और पुरुष दोनों का योगदान है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में द्वैत की भावना विद्यमान है।

'श्रीशङ्करादिष्विषय' में प्रकृति और पुरुष की उपर्युक्त परस्पर निर्भरता की पुरुष की पराधीनता कहकर इस प्रकार विवेचित किया गया है - 'पक्षे चाद्यां न आत्मा का तिरस्कार किया इसके बाद वैशिष्टिकों ने उसे कता तथा सुख-दुःख, ज्ञान आदि गुणों से सम्पन्न बतलाकर उसकी रक्षा की। कुमारिल

१- तत्र का प्रकृतिः ? इत्यत उक्तम् - 'मूलप्रकृतिरविकृतिः' इति प्रकरोतीति प्रकृतिः प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा अविकृतिः, प्रकृतिरिवेत्यर्थः।
----- विश्वस्य कार्यं सहोधातस्य सा मूलम् ----- ।

सांख्यतत्त्वकौमुदीप्रभा - तृतीय कारिका की वृत्ति, पृ० सं० - ६४.

२- पुरुषस्य दर्शनायै केवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ।

पह्लो ग्वम्भवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगै ॥

सां० सं० को० प्र० - २१ वीं कारिका ।

मतावलम्बियों ने पञ्च महाभूतों से उसे अलग कर यज्ञादि विधि के अनुष्ठान में
जुलक्त बना डाला । सांख्यवादियों ने उसके मूल को हटाकर भी प्रधान(प्रकृति)
के पराधीन बना डाला , उसी आत्मा को शङ्कराचार्य ने सर्वेश्वर बना दिया ।

जा- प्रकृति और पुरुष का स्वरूप

सांख्य दर्शन में ' प्रकृति ' को जड़ तथा ' पुरुष '
को ज्ञान माना गया है ।

' श्रीशङ्करादिग्विजय ' में शङ्कराचार्य और मण्डनमित्र के शास्त्रार्थ
के प्रसङ्ग में मण्डनमित्र के इस कथन में प्रकृति के जड़ होने का सहजैत मिलता है :

' है यतिराज । (शङ्कराचार्य) आपके कथन है ' इस संसार की उत्पन्न
करने वाला परमेश्वर ज्ञान होने के कारण जोव के सदृश है ' यह अर्थ प्रतिपादित
करना चाहिए । इस प्रकार सिद्ध होगा कि यह संसार ज्ञान्य से उत्पन्न है । इस
मत के मानने से ज्ञेयतन परमाणु अथवा प्रकृति से जगत् की उत्पत्ति मानने वाले
वैशेषिकों तथा सांख्यों के मतों का स्वतः लण्डन हो जायेगा ।'

१- चावकिनिष्पन्नतः प्राग् बलिमिरय मृषा रूपमापाद्य गुप्तः, काणादिहो निबोध्यो
व्यरचि बलवताऽऽकृष्य कोमारितेन । सांख्यैराकृष्य हृत्वा मलमपि रक्तिो यः
प्रधानैकतन्त्रः, कुम्ह्वा सर्वेश्वरं तं व्यक्तनुत पुरुषं शङ्करः शङ्करांशः ॥

श्रीशङ्क दि० , ६-८८

२- त्रिगुणमविवेकि विधायः सामान्यमज्ञान प्रसवधमि ।

व्यक्तं , तथा प्रधानं , तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥ सां०त०की०प्र० , का०सं०-११

इसकी वृत्ति में और अधिक स्पष्ट करते हुए प्रकृति के विधाय में लिखा है -

' अज्ञानम् ' सर्वे स्व प्रधानबुद्ध्यादयोऽज्ञेयताः - - - - । सां० त० की० प्र० ,
पृ० सं० - १७०

गे२- पुमान् ज्ञाति पुरुष को इसका विपरीत अर्थात् ज्ञान वादि कहा गया है ।

३- श्रीशङ्क दि० , ८-६० ।

सांख्यवादियों ने आत्मा को निष्क्रिय और अविकारी माना है ^१।
जितने कर्म और परिणाम हैं, जितने सुख और दुःख हैं वे सभी प्रकृति और उसके
विकारों के भी हैं न कि 'पुरुष' नामधारी आत्मा के।

श्रीशङ्कराचार्य ^२ में शङ्कराचार्य की प्रशंसा के अक्षर पर विभिन्न
दर्शनों में उपलब्ध आत्मा के स्वरूप का उल्लेख हुआ है जिसमें सांख्यमत भी एक है -
'शून्यवादी बौद्ध लोग आत्मा को मार डालने के लिये उसके पीछे दौड़े। बाद में
किसी प्रकार कणाद से आत्मा ने अपनी सत्ता प्राप्त की। कुमारिलमट्ट ने गन्तव्य
स्थान की ओर जाने के लिये आत्मा को केवल मार्ग दिखा दिया, सांख्यवादियों
ने केवल सुख-दुःख को छटा लिया, योगियों ने प्राणायाम के द्वारा उसकी पूज्यता
स्थापित की। इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा प्रपञ्च में पड़कर सिन्न हुई
आत्मा को शङ्कराचार्य ने अपनी कृपा से परमात्मा बना दिया ^३।

एक अन्य स्थल ^३ पर भी सांख्यदर्शनीय आत्मा के स्वरूप का वर्णन
'श्रीशङ्कराचार्य' में प्राप्त होता है।

सांख्यदर्शन में प्रकृति के तीनों गुणों - सत्त्व, रजस् और तमस् का
सविस्तार विवेक हुआ है।

१- द्रष्टव्य - सांख्यतत्त्वकीमुदी प्रभा - ११ वीं और १६ वीं कारिका

२- श्रीशं० दि०, ६-८७

३- श्रीशं० दि०, ६-८८

४-अ-सांख्य के अतिरिक्त अन्य वेदान्तादि दर्शनों में भी सत्त्वादिक तीनों गुणों की
वर्णना हुई है परन्तु सांख्य में प्रधानतया विस्तार से विवेक होने के कारण
मैंने इसी प्रकरण में इसका उल्लेख करना उचित समझा।

ब- सांख्यतत्त्वकीमुदी प्रभा, पृ० सं० - १७३ से १६०।

सहोकराचार्य की बाललीला का वर्णन करते समय कवि ने इन संकेतों गुणों का उल्लेख इस प्रकार किया है - 'वह बालक रजोगुण और तमोगुण से किसी प्रकार लिप्त न होकर लैलने के समय में हो रज (धूलि) से लिप्त हुआ करता था ।

घ- योगदर्शन

क- चित्तविद्वोपक अन्तराय

व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, बालस्य, अविरति, प्रान्तिदर्शन, क्लृप्त्वभूमिकत्व और अनवस्थितत्व - ये नौ चित्त विद्वोपक अन्तराय (विध्वन) पातञ्जल योगदर्शन में वर्णित हैं ।

दुःख, दोषनस्य, बहुगमैक्यत्व, श्वास तथा प्रश्वास - ये पाँच उपयुक्त अन्तरायों के सङ्गामी हैं ।

पातञ्जलि ने योग में विध्वन उत्पन्न करने वाले कारकों को 'अन्तरायों' की संज्ञा दी है । इन अन्तरायों का कार्य चित्त को चञ्चल बनाना है ।

तत्त्वज्ञानो साधक इन अन्तरायों से पूर्णतया विरत रहता है ।

'श्रीसहोकरविश्वजय' में उपमालहोकार के माध्यम से योग के इन अन्तरायों का सहोक्त इस प्रकार हुआ है - 'कालिकेय के अवतार कुमारिन्दु को आज्ञा की

१- श्रीसहो दि०, ४ - ४

२- व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाऽस्तस्याऽविरतिप्रान्तिदर्शनाऽक्लृप्त्वभूमिकत्वाऽनवस्थितत्वाऽतत्त्वानि चित्तविद्वोपास्तैऽन्तरायाः ॥ पातञ्जलयोगदर्शन - १।३०

३- दुःखदोषनस्याहुगमैक्यत्वश्वासप्रश्वासाविद्वोप सङ्गमः । पा० यो०- १।३१

मानकर राजा ने धीमेधीमी बौद्धों की उसी प्रकार कृत्या कर डाली जिस प्रकार तत्त्वज्ञानों योग के विघ्नों को नष्ट कर देता है ।

जा- सम्प्रज्ञात समाधि

योगशास्त्र में दो प्रकार की प्रसिद्ध समाधियों का वर्णन मिलता है - १- सम्प्रज्ञात समाधि, २- असम्प्रज्ञात समाधि ।

सम्प्रज्ञात समाधि में ध्याता और ध्येय का पृथक् भाव बना रहता है जहाँ ' में तत्त्व का ज्ञाता हूँ ' इस प्रकार का भाव होता रहता है ।

असम्प्रज्ञात समाधि में ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक ही जाते हैं । सम्प्रज्ञात समाधि काल में जो निवृत्तियाँ सात्त्विक थीं वे भी इस काल में निःशेष रूप से निरुद्ध हो जाती हैं ।

' श्रीशङ्करादिनिबन्ध ' में शङ्कराचार्य की असम्प्रज्ञात समाधि का मनोरम विवर्णन हुआ है । इस अवस्था में शङ्कराचार्य की सात्त्विकवृत्ति (बुद्धि) का पूर्णतया निरोध हो गया है । कवि ने समासोक्ति का सहारा लेकर दर्शन जैसे नीरस विषय को सरस बनाते हुए लिखा है कि ' जिस प्रकार सम्पत्ति में रहने वाली स्त्रियों के द्वारा बार-बार समझाये जाने पर मानिनी नायिका अपने दृढ़तर अभिमान को त्यागकर प्रियतम के पास जाती है परन्तु लज्जावश प्रियतम का वांछितोगन न करके भागकर किसी कोने में छुप जाती है उसी प्रकार ज्ञानी शङ्कराचार्य की बुद्धि ने ब्रह्मसूत्र में दिये गये तर्कों से सम्पन्न उपनिषद्वादी के सम्पत्ति उपदेशों को सुनकर चिरायत

१- स्कन्दानुसारिराजिन जैना धीमेधीमी होता: ।

योगीन्द्रेणैव योगधना विघ्नास्तत्त्वावतम्बिना ॥ श्रीशं दि०, १-६५

२- श्रीशं ब्रह्मोपाध्याय सर्वभूषणोपाध्याय - भारतीय दर्शन, पृ० सं० - १६०-१६१

३-४ - पं० बलदेव उपाध्याय - भारतीय दर्शन, पृ० सं० - ३५८ ।

अपने वृद्धतर अभिमान को छोड़ दिया है। प्रियतम रूप ब्रह्म के पास उनकी बुद्धि पहुँच भी गई परन्तु उसे ब्रह्म में अमयी होकर वह स्वयं नहीं चिलीन हो गयी।

६- मैत्री-मुक्ति-करुणा और उपेक्षा-भावनाएँ

मैत्री, करुणा, मुक्ति

और उपेक्षा - चित्त प्रसादन की इन चार सुप्रसिद्ध भावनाओं का योगशास्त्र में उल्लेख हुआ है। मैत्री, करुणा आदि गुण चित्त के परिणाम हैं। इन चारों उपायों के भावनारूप अनुष्ठानपूर्वक साधक रागद्वेषादि चित्त-कषाओं से निवृत्त हो जाता है।

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में शङ्कराचार्य के प्रति गुरु गोविन्दाचार्य के उपदेश के प्रसङ्ग में उपर्युक्त चारों गुणों का नामोल्लेख इस प्रकार हुआ है - ‘मैत्री के बले जाने पर सुन्दर प्रकाश वाले झुम नक्षत्र उसी तरह चमकते हैं, जिस प्रकार रागद्वेष के हट जाने पर मैत्री पूर्वक गुण प्रकाशित होते हैं।’

यहाँ पर कवि माधवाचार्य ने योगशास्त्रीय भाषा के ‘भावना’ पद का प्रयोग न करके उसके स्थान पर ‘गुण’ पद का प्रयोग किया है। यह ‘गुण’

१- स्निः सान्त्वालापैः क्षयमुपनीतोपनिषदां

चिरायत्तं त्यक्त्वा सङ्गमभिमानं वृद्धतरम् ।

तमेत्य प्रयांसं सपदि परस्मै पुनरुदा -

वधीरा संस्पृष्टं नु सपदि तद्वीक्ष्यमगात् ॥ श्रीशं दि०, ५-१२६

२- मैत्रीकरुणामुक्तिविज्ञाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविजयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्

पा० यो० - ११३३

३- हृदयमादयो रागद्वेषनिवर्तनीपायाः ।

विज्ञानमिदमुक्त-योगसारसंग्रह, पृ० सं०- ४४

४- वारिवाचनवै प्रतियाति मान्ति मन्ति बुभिमन्ति शुमानि ।

मत्सरविनिगमे सति मैत्रीपूर्वका इव गुणाः परिशुभाः ॥

श्रीशं दि०, ५-१४३

पद परिणाम के ज्यों में प्रयुक्त हुआ है। जिस प्रकार गुण सदा परिवर्तनशील रहते हैं उसी प्रकार मैत्री वादि भावनार्थ भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप कभी उद्विग्न होती हैं तो कभी नष्ट होती हैं।

‘गुण’ पद के प्रयोग में कवि का मुख्य प्रयोजन काव्योक्ति सरसता को बनाये रखना है।

६- योग के अष्टाङ्ग

योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध (योग) के लिये जिन बाठ साधनों का निर्देश हुआ है वे हैं - १- यम-विवेक २- नियम, ३- आसन, ४- प्राणायाम, ५- प्रत्याहार, ६- धारणा, ७- ध्यान, ८- समाधि।

उ- योग के अन्तरङ्ग साधन

उपर्युक्त अष्टाङ्ग अन्तिम तीन साधन योग के अन्तरङ्ग साधन हैं^१। ये अस्मत्प्रज्ञात योग वीर मोक्षा के मुख्य साधन हैं।

‘श्रीसङ्गकरदिग्विजय’ में गौड़पाद के साथ सङ्गकराचार्य के संनववर्णन के प्रसङ्ग में योग के बाठ साधनों का सङ्केत हुआ है। गौड़पाद सङ्गकराचार्य से प्रश्न करते हैं ‘क्या तुमने नित्य (काम, क्रोध वादि) शुद्धों को पराजित कर लिया है? क्या तुमने शान्तिपूर्वक सद्गुणों को प्राप्त कर लिया है? क्या तुमने बाठों अङ्गों से युक्त योग की साधना कर ली है? क्या तुम्हारा चित्त कैतन्य रूप ब्रह्म के चिन्तन में लगा रहता है?’

१- यमनियमाऽऽसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि।

पा० यो०, २-२६

२- त्रयमन्तरङ्गं पूर्वम्यः। पा० यो०, ३-७।

३- कच्चिन्वित्याः शत्रवो निजितास्तै कच्चित् प्राप्ताः सद्गुणाः शान्तिपूर्वाः कच्चिद्योगः साधितोऽष्टाङ्गमुक्तः कच्चिच्छिन्ना साधुविचक्षणं स॥

गीशा० दि०, १६-४०।

महात्माओं के वर्षाकालीन दिनचर्या का वर्णन करते हुए कवि
माधवाचार्य ने धारणा, ध्यान और समाधि योग के इन तीन अन्तराङ्ग साधनों
का भी नामोल्लेख किया है^१।

ऊ- योगिक विभूति

योग साधना के फलस्वरूप साधक को साधनजय के रूप में
विशिष्ट सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। इस सामर्थ्य विशेष को ऐश्वर्य,
विभूति, योगबल और योगसिद्धि आदि नाम योगशास्त्र में दिये गये हैं^२।

‘श्रीशङ्करादिनिबन्धजय’ में साधनजय को व्यावहारिक रूप में दर्शाया गया
है : ‘शङ्कराचार्य ने जलप्रवाह से नागरिकों की रक्षा करने के उद्देश्य से शीघ्र ही
घड़े को अभिमन्त्रित कर नदी-प्रवाह के सामने रख दिया। इस घड़े में नदी का समस्त
जल उसी प्रकार समाविष्ट हो गया जिस प्रकार अगस्त्य मुनि के हाथ में समुद्र
समाहित हो गया था।’^३

मण्डनमिश्र के बन्द दरवाजों वाले घर में प्रवेश करने के लक्ष्मण शङ्कराचार्य
योगशक्ति का लाभ उठाकर आकाशमार्ग से उनके जंगन में पहुँचे थे।

१- धारणादिभिरपि त्रयणाद्विर्गणिकाणि दिवसान्यपनीय ।

पादपद्मरजसाऽथ पुनन्तः सञ्चरन्ति हि जगन्नि महान्तः ॥

श्रीशङ्करादि ०, ५- १५१

२- श्रीशङ्कराचार्य बट्टोपाध्याय एवं श्री श्री ० मो० दत्त - भारतीय दर्शन, पृ० ६०-६६४

३- सौंऽभिमन्त्र्य करं त्वरमाणस्तत्प्रवाहपुरतः प्रणिधाय ।

वृत्तस्नमन्न समविश्वदम्पः कुम्भसम्पन्न एव स्वकौंऽब्धिम् ॥

श्रीशङ्करादि ०, ५- १३८

४- पीत्वा तदुक्तीरथ तस्य गैहाद् गत्वा बहिः सद्मं क्वाट्युक्तम् ।

दुर्विशालोच्चं स योगशक्त्या व्योमाध्वनाऽवातरद्दृग्गणान्तः ॥

श्रीशङ्करादि ०, ८- ६१

इसी प्रकार प्रयाग से माहिष्मती (मण्डनमित्र की नगरी) का मार्ग भी शङ्कराचार्य ने आकाशमार्ग से तय किया था । उपर्युक्त दोनों स्थलों पर कवि ने अणिमा विभूति का व्यावहारिक रूप दर्शाया है ।

६०- जैन-दर्शन

अ- द्रव्य का स्वरूप

जैन-दर्शन में समस्त द्रव्यों को ' अस्तिकाय ' और ' अनस्तिकाय ' दो मार्गों में बाँटा गया है । ' काल ' एक मात्र अनस्तिकाय द्रव्य है । शेष सभी द्रव्य अस्तिकाय हैं ।

अस्तिकाय द्रव्य के दो भेदों का वर्णन मिलता है । पहला जीव और दूसरा अजीव ।

जीव द्रव्य पुनः ' मुक्त ' और ' बद्ध ' के भेद से दो प्रकार का वर्णित है ।

' बद्ध ' जीव के भी दो भेद गिनाये गये हैं - १- त्रस और २- स्थावर ।

अजीव द्रव्य के भी धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चार भेद किये गये हैं ।

' श्रीशङ्करदिग्विजय ' में जैनदर्शनागत अस्तिकाय द्रव्य का उत्प्रेक्ष्य शङ्कराचार्य और जैनों के शास्त्रार्थ के अवसर पर हुआ है ।

- १- अथ प्रतस्थे मगवान् प्रयागात् तं मण्डनं पण्डितमाशु गेमु ।
गच्छन् वसुत्या पुरमातुलोके माहिष्मतीं मण्डनपण्डितां सः ॥ श्रीश० दि०, ८-१
- २- श्रीस०च० बट्टोपाध्याय एवं श्रीधी०मो० दत्त - भारतीयदर्शन, पृ० ६०- ५८-५९
- ३- अथाब्रवीद्दिग्विजयानुसारी रहस्यमेकं वद सर्वविच्छेत् ।
यदास्तिकायोचरश्चन्द्रवाच्यं तत्किं नैतस्मिन् नव दैशिकाऽऽहुः ॥
तत्राऽऽह दैशिकवरः त्रुणु रीकी के
जीवादिपञ्चममीष्टमुदाहरन्ति ।
तच्छब्दवाच्यमिति जैनमतोऽप्रसूतै
यदास्ति बोद्धुमर्षं कस्याऽऽहु तन्मै ॥
श्रीश० दि०, १६-७७, ७८
इसके अतिरिक्त छप प्रसङ्ग के लिये द्रष्टव्य है - श्रीश० दि०, १५-१४४ ।

जा- बन्धन और मोक्ष का स्वरूप और उनमें सहायक तत्त्व

जैन दार्शनिकों का मत

है कि शरीर का निर्माण पुद्गलों से होता है। जोव की ओर कितने ओर विश्व प्रकार के पुद्गल कण आकृष्ट होंगे, यह जोव के कर्म या वासन पर निर्भर होता है। ऐसे पुद्गल-कण को कर्मपुद्गल कहा गया है। जोव की ओर जो कर्मपुद्गलों का प्रवाह होता है उसे 'आस्रव' कहा गया है। इसी आस्रव के कारण व्यक्ति बन्धन में फँसता है।

'बन्धन' का नाश होना 'मोक्ष' माना गया है। मोक्ष के साधन के रूप में 'संवर' और 'निजरा' दो तत्त्वों को कल्पना की गयी है। 'आस्रव' को रोकने वाले तत्त्व 'संवर' है तथा पूर्वप्रविष्ट कर्मपुद्गलों के विनाश की प्रक्रिया 'निजरा' है।

इ- सप्तमहोगी नय

जैन दर्शन में वस्तुओं के धर्मों के बोध के लिये 'सप्तमहोगी नय' की कल्पना की गयी है। इसके मतानुसार वस्तुओं के अनेक धर्म होते हैं। केवली हो, केवलज्ञान के द्वारा वस्तुओं के अनेक धर्मों का प्रत्यक्ष ज्ञान कर पाता है। किन्तु साधारण व्यक्ति वस्तु के किसी एक धर्म का एक समय में ज्ञान कर पाता है। वस्तुओं के इस आंशिक ज्ञान को ही उन्होंने 'नय' की संज्ञा दी है। इस आंशिक ज्ञान के सात भेद वर्णित हैं - १- 'स्यात्' है, २- 'स्यात् नहीं है', ३- 'स्यात् है और नहीं है', ४- 'स्यात् अवक्तव्य है', ५- 'स्यात् है और अवक्तव्य भी है', ६- 'स्यात् नहीं है और अवक्तव्य है', ७- 'स्यात् है, नहीं है और अवक्तव्य भी है'। इन्हें 'सप्त महोगी नय' के नाम से जाना जाता है।

१- श्रीसं० च० चट्टोपाध्याय एवं श्रीधी० मो० दत्त - भारतीयदर्शन, पृ० सं०- ६६-६७

२- श्रीसं० च० चट्टोपाध्याय एवं श्रीधी० मो० दत्त - भारतीयदर्शन, पृ० सं०- ६७

३- श्रीसं० च० चट्टोपाध्याय एवं श्रीधी० मो० दत्त - भारतीय दर्शन, पृ० सं०- ५० है

‘ श्रीसहस्रकरदिग्विजय ’ में सहस्रकराचार्य और जनों के बीज शास्त्राय के प्रसङ्ग में जैनदर्शनोक्त ‘ जीव ’, ‘ जजोव ’, ‘ बन्धन ’, ‘ मोक्ष ’, ‘ वाइव ’, ‘ संवर ’, ‘ निजैरा ’, और ‘ सप्तमहोगी नय ’ का नामोल्लेख हुआ है ।

इस दर्शन में कर्म को ‘ बन्धन ’ का मुख्य कारण माना गया है । ये कर्म कुल आठ प्रकार के हैं । सर्वप्रथम धातीय और अधातीय दो प्रकार के कर्म भेदों का निरूपण हुआ है । तत्पश्चात् धातीय कर्म के - १- ज्ञानावरणिय, २- दर्शनावरणिय, ३- अन्तराय, और ४- मोक्षनीय चार भेद किये गये हैं । इसी प्रकार अधातीय कर्म के भी चार भेद बताये गये हैं - १- वायुष्मिकी, २- नामकर्म, ३- गोत्रकर्म, ४- वेदना निश्चय करने वाले कर्म ।

कुल मिलाकर ये आठों कर्म व्यक्ति को बाँधे रहते हैं ।

‘ श्रीसहस्रकरदिग्विजय ’ में जैनियों ने अपने पक्ष के समर्थन में उपर्युक्त बन्धन के जनक आठ कर्मों का सहस्रकृत किया है - ‘ जितना बड़ा शरीर होगा उतने ही आकार में उसमें निवास करने वाला जीव भी होगा । है पण्डितवर्य (सहस्रकराचार्य) यह जीव आठ कर्मों के द्वारा बद्ध रहता है ।’

६- श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदाय

जनों के सुप्रसिद्ध श्वेताम्बर और दिगम्बर दो

१- ननु जीवमजीवमाश्रयं च कृतवत्सम्बरनिजैरी च बन्धः ।

अपि मोक्षोऽपैषि सप्तसहस्रस्थान्य पदार्थान् कथमेव सप्तमहोगया ॥

श्रीश० वि०, १५-१४३

२- श्रीश० च० चट्टोपाध्याय एवं श्रीधी० भी० दत्त- भारतीयदर्शन, पृ० सं० ६६, ६७

३- कथ्याऽऽदित जीवमस्तिकायं स्फुटमेवंविधं हत्पुत्राव मोक्षो ।

अथवत् स च देखतुल्यमानो बृहत्कर्माष्टकविष्टितस्व विद्वत् ॥

श्रीश० वि०, १५-१४४ ।

सम्प्रदाय थे । इन सम्प्रदायों में भेद का मुख्य कारण उनके आचार-विचार थे ।

‘ श्रीशङ्करादिष्वजय ’ में दिगम्बर सम्प्रदाय से शङ्कराचार्य के शास्त्राधीन का वर्णन मिलता है ।^२

च- बौद्ध दर्शन

महात्मा बुद्ध जगत् के दाहण दुःख से इतने अभिभूत हो गये थे कि आत्मा स्वर्ग जैसे विवादग्रस्त दार्शनिक विषयों के विश्लेषण में व्यर्थ अपना समय नष्ट न कर, दुःखनिवृत्ति के मार्गों की खोज में वे जुट गये । वे अपने शिष्यों को भी इन दार्शनिक विवादों से बचने का उपदेश देते रहते थे परन्तु बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् उनके शिष्य इन पक्षों से बच नहीं पाये । उन लोगों ने बुद्ध के उपदेशों तथा मौन के विभिन्न अर्थ प्रतिपादित कर लिये । परिणामस्वरूप बौद्धधर्म की तीस से भी अधिक शाखाएँ उद्भूत हो गयी । इनमें से चार शाखाएँ^३ गम्भीर एवं जटिल दार्शनिक प्रश्नों के विचारों से जुड़ी हुई थीं जिनका विवरण इस प्रकार है :-

अ- सम्प्रदाय

१- शून्यवाद या माध्यमिकवाद

इसके अनुयायियों का मत है कि मानसिक या वास्तविकी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है । सभी वस्तुएँ शून्य अर्थात् निःस्वभाव हैं ।

१- श्रीसूत्रोक्त चट्टोपाध्याय एवं श्रीधरो मोदक-भारतीयदर्शन, पृ० ६०- ४६-४७

२- अथाब्रवीद् दिग्वसनानुसारी रहस्यमेकं वद सर्वविज्ज्ञेत् ।

यदस्ति कायोऽरसब्दवाच्यं तत्किं मतैऽस्मिन् वद देशिकाऽऽशु ॥

श्रीशं० वि०, १६-१७

३- श्रीसूत्रोक्त चट्टोपाध्याय एवं श्रीधरो मोदक-भारतीयदर्शन, पृ० ६१ से १०० तक

२- योगाचार या विज्ञानवादी

इसके अनुसार मानसिक अवस्थाएँ या विज्ञान ही एक मात्र सत्य है। बाह्य पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं है।

३- वस्तुवादी

इसके अनुसार मानसिक तथा बाह्य वस्तुएँ सत्य हैं। इसे बाह्यानुमेयवादी या सौत्रान्तिक भी कहा गया है।

४- वैभाषिक सम्प्रदाय

ये भी चित्त और बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को मानते हैं।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में कवि माधवाचार्य ने गमैश्वर शिष्य के रूप में शङ्कराचार्य के पराक्रम का वर्णन करते समय बीहड़ों के माध्यमिक सम्प्रदाय का उल्लेख किया है। कवि ने शङ्कराचार्य को माँ के कटिप्रदेश में माध्यमिक सम्प्रदाय के निवास स्थल की कल्पना की है और गमैश्वर के कारण प्राप्त कटिप्रदेश की कुशला में माध्यमिक सम्प्रदाय के उच्छेद की कल्पना की है। उनका मत है कि गमैश्वर ही रहकर शिष्य शङ्कराचार्य ने विद्वानों के द्वारा गमैश्वरीय माध्यमिक सम्प्रदाय की निन्दा करके उसका उच्छेद कर दिया।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में वैभाषिक और सौत्रान्तिक सम्प्रदायों के जगत्-विधायक विचार का उल्लेख शङ्कराचार्य और बीहड़ों के बीच शास्त्राधीन प्रसङ्ग में

१- द्वैतप्रवादं कुतस्तुम्पमध्ये

मध्ये पुनर्माध्यमिकं मतं च ।

सुप्रमणीगैर्मैव सौऽमा

प्राग्यह्यामास महात्मगणैः ॥

श्रीशङ्कराचार्य, २-३० ।

हुआ है। बौद्धों के द्वारा यह पूछे जाने पर कि बौद्धदर्शन सम्मत दोनों वाक्यार्थवाद क्या है? और वाक्यै (शङ्खकराचार्य के) वेदान्त मत से वाक्यार्थवाद का अन्तर क्या है? शङ्खकराचार्य ने उत्तर दिया - 'वैभाषिक के मत में समस्त पदार्थ प्रत्यक्षागम्य है। सौत्रान्तिक के मत में पदार्थ की सत्ता अवश्य है, किन्तु वह प्रत्यक्षागम्य न होकर अनुमेय है। ये दोनों सम्प्रदाय पदार्थों की दाण्डिमहोगुरता को मानते हैं। इन दोनों में भेद वास्तव्य की सत्ता के ज्ञान के साधन में है।'

विज्ञानवादी सम्प्रदाय के मत का उल्लेख करते हुए शङ्खकराचार्य ने कहा - 'विज्ञानवादियों के अनुसार विज्ञान ही एक मात्र सत्य है। यह विज्ञान अनेक और दाण्डिक है। वेदान्त मत में यह विज्ञान स्थिर और एक रूप है। यही दोनों में महान् भेद का कारण है।' इस प्रकार कवि ने न केवल बौद्ध सम्प्रदायों का उल्लेख मात्र किया है अपितु वेदान्त दर्शन से तुलना करके पाठकों के दार्शनिक ज्ञान को समृद्ध करने का सुन्दर प्रयास किया है।

इसके अतिरिक्त 'श्रीशङ्खकरदिग्विजय' के कई स्थलों पर योगाचार^३ और वैभाषिक सम्प्रदायों की चर्चा हुई है।

१- सौत्रान्तिको भक्ति हि वैषजातं सिद्धंगाधिम्यं स्थितरोऽदिगम्यम् ।

तयोस्तयोर्महोगुरताऽविशिष्टा भेदः कियान् वेदनविषयमागमी ॥

श्रीशं दि० , १६-७५

२- विज्ञानवादी दाण्डिकत्वमेषामहोगीचकारापि बहुत्वमेषाः ।

वेदान्तवादी स्थिरसंविदैक्यहोगीचकारेति महान् विषयः ॥

श्रीशं दि० , १६-७६

३- श्रीशं दि० , १६-७३ , ७४ , ७६

४- उज्ज्वलशक्तिवावदुक्तुहनापाण्डित्यवैतण्डिकं ,

जाते देशिकशेखरे पदजुषां सन्तापचिन्तापहे ।

कात्तयै हृदि मयसाऽनृत पदं वैभाषिकादिः कथा -

चातुर्यं क्लृप्तात्मनो तयममादिशेषिकादेरपि ॥

श्रीशं दि० , ४-६१ ।

आ- निर्वाण पद का उल्लेख

बौद्ध दर्शन में मोक्ष के लिये 'निर्वाण' पद का प्रयोग किया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार 'निर्वाण' प्राप्त करने के पश्चात् व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करता। उन्होंने 'निर्वाण' प्राप्ति के साधन के रूप में अष्टांग पथ का निर्देश किया है।

श्रीसहोकरादिगिज्यकार माधवाचार्य को महात्मा बुद्ध के द्वारा बताये गये अष्टाङ्ग पथ में वास्था नहीं है अपितु वे सहोकराचार्य के चरणों के उपासकों के पादराज के बालिसङ्गन को ही 'निर्वाण' प्राप्ति का साधन मानने में विश्वास करते हैं।

इ- जनात्मवाद

बौद्धों ने ज्ञात्मा के शाश्वत अस्तित्व को नकार दिया है। बौद्धों के इस विचार को जनात्मवाद की संज्ञा दी गयी है। इनके अनुसार मनुष्य (जीव) केवल एक समष्टि का नाम है। जिस तरह कण, धुरी, नैमि आदि के समूह को रथ कहते हैं। उसी तरह बाल रूपयुक्त शरीर, मानसिक अवस्थाएँ और रूपरहीन संज्ञा के समूह या संघात को मनुष्य कहते हैं। जब तक इनकी समष्टि बनी रहती है तभी तक मनुष्य का अस्तित्व रहता है और जब यह नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का -

१- श्रीस० च० चट्टोपाध्याय एवं श्रीधी० मी० दत्त - भारतीय दर्शन, पृ० सं० -

८३ से ८५

२- नतिर्द्वैतं मुक्तिं नतमुत पदं वेति पावसू -

पदस्य प्रागल्भ्याज्जगति विवदन्ते श्रुतिविदः ।

वयं तु ब्रूमस्तद्भजनरतपादात्पुणरजः

परीरम्भारम्भः सपदि हृदि निर्वाणशरणम् ॥

श्रीस० वि०, ४-४३ ।

भी अन्त हो जाता है । इस सहोपात के अतिरिक्त आत्मा नाम को कोई वस्तु मनुष्य नहीं है ।^१

‘ श्रीशङ्करादिभिव्यय ’ में बौद्धों के अनात्मवाद का उल्लेख कई स्थलों पर हुआ है । जैसे - ‘ (शून्यवादी) बौद्ध आत्मा को मार डालने के लिये उसके पीछे दौड़े । बाद में किसी तरह कणाद से आत्मा ने अपनी सत्ता प्राप्त की^२ , ‘ कैन्य या विज्ञान की मानने वाले योगाचारी आत्मा का दर्शन करके भी उसे पहचान नहीं सके ।^३

इसके अतिरिक्त श्लिष्ट पदों के माध्यम से भी बौद्धों के इस अनात्मवाद का उल्लेख हुआ है । यहाँ एक जय आत्मा के पदा में तथा दूसरा जय सीता के पदा में अभिप्रेत है ।

सीता पदा में - एक ही पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी में अनुरक्त ज्योतिष सत्ता (सीता) को संन्यासी का रूप धारण कर रावण ने कपट से हरण कर लिया था । लोगों के मन में उनके पुरुषार्थों में वासक्ति होने के प्रेम के परिणाम स्वरूप वह अत्यन्त निष्ठुर हो गयी थीं । तपस्वी रामचन्द्र जी ने देवताओं के शत्रु ग्राहकों को मारकर सीता देवी को अपने घर से बाँधे और इस तरह उन्होंने तीनों लोकों को रक्षा की ।^१ शङ्कराचार्य का चरित्र भी राम के समान है । शङ्कराचार्य पदा में - अद्वितीय परमात्मा में प्रेम रखने वाली , जन्म-मरण से शून्य सत्ता को जिस दार्ष्टिक-वादी बौद्धों ने हरण कर लिया था तथा जो उनके पुरुषार्थों में रहने के प्रसङ्ग के

१- श्री सतीशचन्द्र बट्टोपाध्याय एवं श्री धीरेन्द्रमोहन दत्त - भारतीय दर्शन ,

पृ० सं० - ८६

२- ह्यनुं बौद्धोऽवधावत् तदनु कश्मपि स्वात्मलामः कणादात् ।

श्रीश० दि० , ६-८३

३- ग्रस्तं भूतैर्देवं कतिचन दृष्टुः कै न दृष्ट्वाऽप्यथोराः ।

श्रीश० दि० , ६-८८

प्रम से अत्यन्त निष्ठुर थी - फिर से स्थापित किया और इस तरह तापसवैश्व धारण करने वाली शङ्कराचार्य दोनों लोकों को रक्षा करने वाली हैं ।

६- चाविक दर्शन

ब- आत्मा का स्वरूप

चाविक दर्शन में प्रत्यक्षा प्रमाण को एक मात्र विश्वसनीय प्रमाण माना गया है । आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्षाप्रमाण से न हो सकने के कारण उसमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है । इसके अनुसार संसार की उत्पत्ति आकाश , वायु , अग्नि , जल और पृथ्वी - इन पंच भूतों से न होकर केवल चार भूतों से ही होती है । आकाश का ज्ञान प्रत्यक्षाप्रमाण से परे होने के कारण उसके अस्तित्व को हमने स्वीकार कर दिया है । यह आकाश के अतिरिक्त अन्य चार भूतों से सृष्टि की मानता है । इन भूतों के संयोग से शरीर में कैतन्य का आविर्भाव ही जाता है । कैतन्य शरीर का ही गुण है । शरीर से भिन्न कैतन्य का कोई अस्तित्व नहीं है । जिस प्रकार पान , सुपारी और चूना में लाल रङ्ग का उभाव होता है , किन्तु इन तीनों को एक साथ ज्वेणा लाल रङ्ग की उत्पत्ति कर देती है जो एक नया गुण होता है , उसी प्रकार सभी भूतों का एक विशेष ढंग से सम्मिलन कैतन्य गुण का प्रादुर्भाव कर देता है । वस्तुतः जल से कैतन्य (आत्मा) का कोई अस्तित्व नहीं है ।

१- स्कस्मिन् पुरुषोऽयं रतिमतीं सत्तामयोऽनुद्भवां

मायाभिदाज्ञात्मानैकपुरुषात्प्रजापतिप्रमाणान्निष्ठाम् ।

चित्त्वा तान् बुधैरिणः प्रियतया प्रत्याहारं यश्चिरात्

वास्ते तापसकैतवात् त्रिगतां ज्ञाता स नः शङ्करः ॥

श्रीशं वि० , ४-११०

२- श्रीशं च० चट्टोपाध्याय एवं श्रीधी० पी० दत्त - भारतीय दर्शन - पृ० सं० -

३६-४० ।

‘ श्रीसूक्तकारदिग्विजय ’ में चावर्की के आत्मविधायक सिद्धान्त का दो स्थलों पर सूक्त मिलता है ।

ज- न्याय दर्शन

ज- ह्यन्द्रिय सन्निकर्षा

न्याय दर्शन में विधाय और ह्यन्द्रिय के सम्बन्ध को सन्निकर्षा कहा गया है । यह सन्निकर्षा कुल ६ प्रकार का होता है । जो इस प्रकार है -
१- संयोग २- संयुक्तसमवाय ३- संयुक्तसमवेतसमवाय ४- समवाय ५- समवेतसमवाय ६- विशेष्यविशेषणभाव सन्निकर्षा ।^२

ये सभी सन्निकर्षा व्यापारस्वरूप और प्रत्यक्षा ज्ञान के निमित्त होती हैं ।

संयोग नामक सन्निकर्षा वहाँ होता है जहाँ ह्यन्द्रिय और वय के संयोग से प्रत्यक्षा प्रमा की उत्पत्ति होती है । जैसे - चक्षु द्वारा घटरूप द्रव्य के ज्ञान में ।

इसी घटरूप द्रव्य का पृथ्वी पर त्माव रूप ज्ञान प्राप्त करने के लिये विशेष्यविशेषणभाव सन्निकर्षा का सहारा लिया जाता है । यहाँ पर चक्षु है

१- व- ग्रस्तं भूतं केवं कतिचन दृष्टुः - - - - - ।

श्रीसूक्त दि० , ६-८८

२ व- चावर्किर्निर्मुक्तः प्राग् कालिपरिणमृणारूपमापाव गुप्तः ।

श्रीसूक्त दि० , ६- ८९

२- ह्यन्द्रियायैस्तु यः सन्निकर्षाः साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स षडविध एव ।

तथा , संयोग , संयुक्तसमवायः , संयुक्तसमवेतसमवायः , समवायः , समवेत-
समवायः , विशेष्यविशेषणभावश्चेति । तर्कभाषा , पृ० सं०- ७६

३- तत्र यदा चक्षुर्भा घटविधायं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं घटोऽयः ।

जनयोः सन्निकर्षाः संयोग एव - - - - - । तर्कभाषा , पृ० सं० ८०

संयुक्त भूतल पर घट का अभाव 'विशेषण' है तथा 'भूतल' विशेष्य है ।
 इस प्रकार अन्य अभाव रूप विशेषण का ज्ञान भी इसी (विशेष्य-विशेषण भाव)
 सन्निकर्ष से होता है ।

किन्ती भी अभाव का ज्ञान केवल विशेष्यविशेषणभाव सन्निकर्ष से ही
 नहीं प्राप्त किया जा सकता वरन् उपरोक्त विशेष्य-विशेषण-भाव को छोड़कर
 शेष पाँच सन्निकर्षों में से किसी एक सन्निकर्ष का सहयोग भी होना चाहिए ।

'श्रीशङ्करादिग्विजय' में जीव और परमात्मा के भेद के समर्थन के लिये
 मण्डनमित्र द्वारा दिये गये तर्कों में 'संयोग' और 'विशेष्य-विशेषण भाव'
 सन्निकर्षों का उल्लेख हुआ है । मण्डनमित्र कहते हैं - 'मैं ईश्वर से भिन्न हूँ'
 इस ज्ञान में भेद जीवात्मा का विशेषण है । है विद्वन् । (शङ्कराचार्य) ऐसी
 अवस्था में भेद और इन्द्रिय के साथ संयोगादि सन्निकर्षों नहीं हैं यह मुझ मान्य
 है परन्तु विशेष्य-विशेषणभाव सन्निकर्ष तो हो ही सकता है ।

विशेष्यविशेषणभाव सन्निकर्ष अन्य सन्निकर्षों के सहयोग की अपेक्षा
 रक्ता है - इस तथ्य का 'श्रीशङ्करादिग्विजय' में मण्डनमित्र को दिये-गये
 शङ्कराचार्य के प्रत्युत्तर में इस प्रकार उल्लेख हुआ है - 'केवल विशेष्यविशेषणभाव'

१- यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटाभावो गृह्यते 'एव भूतले घटो नास्ति' इति
 तदा विशेषणविशेष्य भावः सम्बन्धः । तदा चक्षुः संयुक्तस्य भूतलस्य
 घटावभावी विशेषणं भूतलं विशेष्यम् ।

तर्कभाषा , पृ० सं० ८२-८३

२- तदेवं संक्षेपतः पञ्चविधसम्बन्धान्तरमसम्बन्धसम्बद्ध विशेषण विशेष्यभाव-
 लक्षणानिन्द्रियादिसन्निकर्षाणां अभाव इन्द्रियेण गृह्यते ।

तर्कभाषा , पृ० सं० - ८४

३- श्रीशं० दि० , ८ - ६४ ।

सन्निकर्ष है किसी भी अवस्था का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि अतिप्रसङ्ग हो जायगा ।^१

वा- मन और आत्मा का स्वरूप

न्याय वैशेषिक दर्शन में मन और आत्मा को द्रव्य माना गया है ।^२ मन को भी एक इन्द्रिय स्वीकार किया गया है ।^३

इसके अनुसार दो पदार्थों में सम्बन्ध दो प्रकार का हो सकता है १- संयोग सम्बन्ध २- समवाय सम्बन्ध । दो द्रव्यों में जो सम्बन्ध होता है वह संयोग सम्बन्ध है ।^४

“ श्रीशङ्कराचार्यविरचिते शङ्कराचार्ये से शास्त्रार्थ करने वाले मण्डनमित्र के इस तर्क में आत्मा और मन के द्रव्य होने का और संयोग सम्बन्ध का उल्लेख हुआ है - “ आपने (शङ्कराचार्य ने) जो यह कहा कि मेघ के वायव्यभूत आत्मा का इन्द्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं है, यह मत मुझे (मण्डन) मान्य नहीं है क्योंकि मन और आत्मा दोनों द्रव्य हैं और द्रव्यों में संयोग सम्बन्ध होता है ।

मन को इन्द्रिय मानने और उसका सण्डन करने का उल्लेख शङ्कराचार्य के कथन में इस प्रकार हुआ है - “ मन इन्द्रिय है ” इस सिद्धान्त को मानकर ही आपने

१- श्रीशं दि० , ८- ६५

२- शङ्कराचार्यविरचित सर्वदर्शनसङ्ग्रह , ५-२० , २१

३- तानि चैन्द्रियाणि षट्-प्राणरसनवदुस्तत्त्वकृतमनांसि ।

तर्कभाषा , पृ० सं० - २२४

४- द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायश्चेति ।

तर्कभाषा , पृ० सं० - ४०

५- श्रीसं० चट्टोपाध्याय एवं श्रीश्री० मो० दत्त - भारतीय दर्शन , पृ० सं० - १५६

६- श्रीशं दि० , ८ - ६६ ।

(मण्डनमित्र ने) मन का जीव वीर ईश के पैद के साथ संयोग क़तायां है परन्तु वस्तुतः मन हन्दिश्य नहीं है । जित प्रकार दीपक ईदाणा काय में नेत्रों की सहायता मात्र करता है उसी प्रकार मन भी प्रत्यदा ज्ञान में हन्दिश्यों का सहायक मात्र है ।
स्वयं वह हन्दिश्य नहीं है ।

इ- अनुमान के अवयव - (पदा, साध्य और हेतु)

भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान के लिये जिन तीन पदों की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है वे हैं - पदा, साध्य और हेतु ।

पदा अनुमान का वह अङ्ग है जिसके सम्बन्ध में अनुमान किया जाता है।

‘पदा’ के सम्बन्ध में जो सिद्ध किया जाना होता है वह ‘साध्य’ होता है।

‘सु’ उसे कहते हैं जिसके द्वारा महा के सम्बन्ध में साध्य को सिद्ध किया जाता है।

‘ श्रीशङ्खोकरदिग्विजय ’ में ‘ जीवो ब्रह्मनिरूपितो मेधाधानसर्वज्ञत्वात् घटवत् ’
 इस अनुमान द्वारा जीव और परमात्मा में भेद सिद्ध करने के त्वंशर पर मण्डनमित्र
 ने ‘ साध्य ’ पद का प्रयोग ^{उपनिषद्} बार किया है ।

६- उपाधि

न्यायदर्शन में अनुमान प्रमाण में हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति सम्बन्ध का विश्लेषण करते समय 'उपाधि' पद का उल्लेख हुआ है।

- १- श्रीसो दि०, ए - ६८
२- श्रीसो व० ब्रह्मोपाध्याय ^{स्व. श्रीपी.ओ. दात} भारतीय दर्शन, पृ० सं० - ११७
३- श्रीसो दि०, ए-१०४, १०६, १०८ वादि प.

‘उपाधि’ एक अवस्था विशेष है। इसका किसी अनुमान प्रकार के ‘साध्य’ के साथ नित्य साहचर्य होता है परन्तु उसके हेतु या साधन के साथ सदैव नहीं होता इसलिये इसे ‘साध्य’ में व्यापक और ‘साधन’ में अव्यापक माना जाता है।

उपाधि युक्त हेतु न्याय शास्त्र में दूषित हेतु कहा गया है। शुद्ध अनुमान के लिये हेतु का उपाधिरहित होना आवश्यक होता है।

‘ब्रीह्योकरादिग्विषय’ में शब्दोकराचार्य और मण्डनमिश्र के बीच शास्त्रार्थ के अवसर ‘उपाधि’ का वर्णन मिलता है।

उ- हेत्वाभास

नैयायिकों ने पाँच प्रकार के हेत्वाभासों का वर्णन किया है। ये हैं -

१- असिद्ध २- विरुद्ध ३- अनैकान्तिक ४- प्रकरणात्मक और ५- कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास।

हेत्वाभास उस हेतु को कहते हैं जो वस्तुतः हेतु नहीं है, लेकिन हेतु के समान प्रतीत होता है। सामान्यतः अनुमान के प्रकरण में ‘हेत्वाभास’ पद का प्रयोग होता है।

१- तथा हि साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिः ।

तर्कभाषा, पृ० ६० - १२५

२- योगिन्त्रयीपाक्षमेव तत्त्वं विवक्षितं साध्यमिह त्वदिष्टः ।

बीपाक्षस्तु शीश्वरजीवमेवो घटेशमेवो निरुपाक्षिकश्च ॥

बीश० दि०, ८-१०६

घटेशमेवोऽप्युपाक्षीविद्या तवानुमानेषु जडत्वमेव ।

चित्त्वादभिन्नः परवत् परस्मादात्मैति वाऽत्र प्रतिपदाहेतुः ॥

बीश० दि०, ८-१०७

३- अतोऽन्ये हेत्वाभासाः ।

तै च असिद्धविरुद्धानैकान्तिकप्रकरणात्मकालात्ययापदिष्टमेवात् पञ्चैव ।

तर्कभाषा, पृ० ६० - १२५

४- अन्यथा हेत्वाभासोऽहेतुरिति यावत् ।

तर्कभाषा, पृ० ६० - १२२ ।

असिद्ध हेत्वाभास वह हेतु है जिसका अस्तित्व ही असिद्ध होता है ।
यह तीन प्रकार का होता है -

१- वाक्यासिद्ध २- स्वरूपासिद्ध ३- व्याप्यत्वासिद्ध ।

जिस हेतु का पदा ही असिद्ध हो उसे वाक्यासिद्ध हेत्वाभास कहते हैं
जैसे - आकाशकमल सुगन्धित होता है ।

क्योंकि वह कमल है ।

शरीर में उत्पन्न कमल के समान ।

यहाँ कमलत्व ' हेतु ' के पदा (आकाशकमल) का अस्तित्व ही नहीं
होता । अतः यहाँ कमलत्व हेतु न होकर ' हेत्वाभास ' है ।

' श्रीशङ्करादिग्विषय ' में शङ्कराचार्य द्वारा मण्डनमिश्र को दिये गये
उत्तर में वाक्यासिद्ध हेत्वाभास का उल्लेख हुआ है ।

सत्प्रतिपदा हेत्वाभास वहाँ होता है जहाँ एक अनुमान का प्रतिपत्ति
अनुमान में सम्भव हो ।

' श्रीशङ्करादिग्विषय ' में सत्प्रतिपदा हेत्वाभास का उल्लेख मण्डनमिश्र
द्वारा प्रस्तुत अनुमान के सन्दर्भ में शङ्कराचार्य ने किया है ।

१- तत्र लिङ्गवत्त्वानिश्चिती हेतुः असिद्धः । तत्रासिद्धश्चिन्निविधः वाक्यासिद्धः
स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्चेति ।

तर्कभाषा, पृ० सं० - १२५

२- किं निर्विशेषं प्रमितं न वाऽन्त्ये प्राप्ताऽऽख्यासिद्धिराद्याऽऽकल्पे ।

शरीर्यपदेन परस्य सिद्धेः प्राप्नोति धर्मिग्रहमानकोपः ।।

श्रीशं दि०, पृ० - १११

३- प्रकरणासम्भूतं स ख यस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं विधौ ।

तर्कभाषा, पृ० सं० १३१

← जीव और ईश्वर में भेद दिखाने के लिये मण्डनमित्र का अनुमान प्रकार है -
जीवो ब्रह्मनिरूपितमैववान् असर्वज्ञत्वात् घटवत् ।

शङ्कराचार्य इस अनुमान में साध्य के अभाव को दूसरे तुल्य बल अनुमान से सिद्ध कर देते हैं -

‘आत्मा परस्मात् जमिन्, चित्त्वात् परवत्’ अर्थात् आत्मा चैतन्य के कारण ईश्वर से जमिन् है । चैतन्य दोनों में है । अतः भेद न होकर दोनों में अभेद है । इस प्रकार मण्डनमित्र के अनुमान में सत्प्रतिपदा हेत्वाभास है ।

एक अन्य स्थल पर भट्टभास्कर के प्रमविधायक धारणा का निरूपण करते समय पुनः सत्प्रतिपदा हेत्वाभास का उल्लेख हुआ है :

भट्टभास्कर ने प्रमविधायक धारणा को स्पष्ट करने के लिये ‘अहं मनुजः’ (मैं मनुष्य हूँ) वाक्य प्रस्तुत किया था परन्तु शङ्कराचार्य भट्टभास्कर के द्वारा प्रस्तुत उदाहरण को उनके ही शास्त्रीय सिद्धान्त से यह कहकर काट देते हैं कि भट्टभास्कर के मत में सभी वस्तुएँ भेदाभेदविधायक हैं । उदाहरण के लिये ‘अयं गौः खण्डः’ (यह गाय खण्ड है) इस वाक्य में खण्ड गाय से भिन्न भी है और जमिन् भी है । यह वाक्य प्रमाण कीटि में भी माना गया है । इसी प्रकार ‘अहं मनुजः’ वाक्य भी भेदाभेदविधायक होने के कारण प्रमाण है न कि प्रमज्ञान । इसे स्पष्ट करने के लिये भट्टभास्कर के पदा में शङ्कराचार्य स्वयं यह अनुमान प्रकार प्रस्तुत करते हैं -

१- चित्त्वादजमिन्, परवत् परस्मादात्मैति वाऽत्र प्रतिपदाहेतुः ॥

श्रीशं दि०, ८-१०७

२- अनु, शङ्कराचार्यकर्मोप, प्रमपण्यं व भट्टभास्करेण जमिन्विधायकप्रमाणत्वात् ॥

लक्ष्मणविरचिते प्रतिपदाप्रमाणव्याख्यानम्, प्रकाशकः सत्यप्रकाशप्रसादसिंह, देवर, ११

मिथुन, पृष्ठ, १३५-१०२२० ॥

वर्ग मनुषः इति बुद्धिः प्रमाणं भिन्नाभिन्नाविधायत्वात् ; सण्डोऽयमितिवत्

मदृग्मास्कर शङ्कोकराचार्य द्वारा प्रस्तुत अनुमान में सत्प्रतिपदा हेत्वाभास
दिल्लाकर उसे दूषित बता देते हैं ।

न्याय दर्शन में औपेकान्तिक हेत्वाभास को व्यभिचारी हेतु कहा गया है ।
व्यभिचारी हेतु द्वारा एक ही अनुमान प्रकार नहीं बनता वरन् दो विरोधी अनुमान
प्रकार बनाये जा सकते हैं ।

मदृग्मास्कर ने जिस अनुमान प्रकार से शङ्कोकराचार्य के अनुमान में सत्प्रतिपदा
हेत्वाभास छिद्द किया था उसी अनुमान प्रकार में शङ्कोकराचार्य व्यभिचारी हेतु का
प्रतिपादन करते हुए कहते हैं - बाप (मदृग्मास्कर) का हेतु निषिध्यमाणाविषय होने
के कारण व्यभिचारी है जो भरे (शङ्कोकराचार्य) अनुमान को दूषित नहीं कर सकता ।
यह सण्ड गाय है इस उदाहरण में सण्ड में मुण्ड निषिध्यमाण है । सण्ड और मुण्ड
है जिस प्रकार गोत्व का ज्ञान होता है उसी प्रकार देह और ब्रह्म का जीव है
जैसा ज्ञान भी प्रामाणिक है ।

ऊ- मोक्ष का स्वरूप

न्याय दर्शन में मोक्षों दुःख के पूर्ण निरोध की अवस्था है ।
ये इसे अपवर्ग भी कहते हैं । इस अवस्था में वात्मा शरीर और इन्द्रियों के वर्णन से

१- ननु संननात्मधोः प्रमाणं न मवत्यैव निषिध्यमानगत्वात् ।

इदमिति प्रतिपन्नरूपधोवत् प्रवृत्ता सत्प्रतिपदातिरिति चेन्न ॥

श्रीशु० वि०, १५-१११

२- अव्यभिचारोऽपेकान्तिकः । तर्कभाषा, पृ० ६०- १३१

३- व्यभिचार्युक्तत्वतोऽस्य सण्डः पञ्चरित्पत्र तदन्यधोवत्मुण्डे ।

इतरत्रनिषिध्यमानसण्डोल्लिखितत्वेन निरुक्तहेतुमत्त्वात् ॥

श्रीशु० वि०, १५-११२

४- तदत्यन्ताविमोक्षोऽपवर्गः ॥ न्यायदर्शन - १, १, २२

तद् पद दुःख के लिये प्रयुक्त हुआ है ।

तत्र दुःखेन वर्णना अत्यन्तं विमुक्तिरपवर्गः ॥

न्याय प० पर. वात्स्यायन का माध्य, पृ० ६०- ५६ ।

विमुक्त हो जाती है। इनके मतानुसार जब तक आत्मा शरीरग्रस्त रहता है तब तक उसके लिये दुःखों का पूर्ण विनाश सम्भव नहीं है।

विवादग्रस्त प्रश्न यह है कि इस अवस्था में आनन्द की प्राप्ति होती है कि नहीं। इस विषय में नैयायिकों और वैशेषिकों का अपना जल-जल मत है। वैशेषिक इस अवस्था में आत्मा को आनन्द प्राप्ति का निषेध करते हैं। कुछ नैयायिक भी इस मत के समर्थक हैं परन्तु कुछ दूसरे नैयायिक इस अवस्था में आत्मा के आनन्दोपलब्धि का समर्थन करते हैं।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में नैयायिकों द्वारा शङ्कराचार्य से न्यायवैशेषिक दर्शनसम्मत मुक्ति का स्वरूप पूछे जाने पर उनके (शङ्कराचार्य के) ज्ञान में उपर्युक्त न्यायवैशेषिक मत का उल्लेख हुआ है।

क- ईश्वर का स्वरूप

न्याय दर्शन में ‘ईश्वर’ की जगत् का वादि सृष्टा भालक और संहारक कहा गया है। वह शून्य से संहार की सृष्टि नहीं करता बल्कि नित्य-परमाणुओं, दिग्, काल, जाकाश, मन तथा आत्माओं से करता है।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में नैयायिकों के ईश्वरविषयक विचार का भी उल्लेख शङ्कराचार्य द्वारा नैयायिकों को उत्तर देते समय हुआ है।

१- न्यायदर्शनम् - वाचस्पति कृत भाष्य, पृ० ४०, ५६ से ६० तक

२- अत्यन्तनाशि गुणशङ्कोगतैर्वा स्थितिर्नैवोक्त कणमकापनी।

मुक्तिस्तदीयै चरणाक्षयौ साध्वन्वसंवित्सञ्ज्ञा विमुक्तिः ॥

श्रीशं दि०, १६-६६

३- श्री सतीश्वरभट्टटोपाध्याय एवं श्री वीरेन्द्र मोहनच - भारतीय दर्शन, पृ० ४०-४३।

४- पदार्थभेदः स्फुट एव सिद्धस्तथैश्वरः स्वैक्यद्विधाता।

स ईशवादीत्युक्तिः भिन्नम् नैयायिकौऽपि न्ययुक्तनिर्वाधात् ॥

श्रीशं दि०, १६-७०।

क- वैशेषिक दर्शन

अ- सृष्टि का स्वरूप

वैशेषिक दर्शन में समस्त भौतिक जगत् और उसके कार्य द्रव्य चार प्रकार के परमाणुओं के द्व्यणुकों, त्र्यणुकों तथा उनके बृहत्तर संयोगों का परिणाम है। परमाणुओं की गति को नियन्त्रित करने वाली कोई शक्ति नहीं है। जड़ परमाणु स्वतः धुणादारन्याय से एक साथ मिल जाते हैं और फिर पुनः भी हो जाते हैं।

‘श्रीशङ्करादिष्विषय’ में मण्डन मित्र और शङ्कराचार्य के बीच शास्त्रार्थ के वर्णन में वैशेषिक दर्शन सम्बन्ध ‘जणुप्रधान’ सृष्टि का उल्लेख हुआ है। जैतवेदान्ती शङ्कराचार्य जीव में परमात्मा के गुण (केतन्य) विद्यमान हैं जतः जीवपरमात्मा का बोधक है, इस मत का प्रतिपादन करते हैं। शङ्कराचार्य के मत के प्रत्युत्तर में मण्डनमित्र का कथन है - हे यतिराज ! (शङ्कराचार्य) आपके मतानुसार इस जगत् का कारण केतन होने के कारण जीव के समान है - मह-वयै समझना चाहिये। (तथा) केतन से यह संसार उत्पन्न होने के कारण दूसरे जो अकेतन जणु अथवा प्रधान से जगत् को उत्पत्ति मानते हैं उनके मत का भी निराकरण समझना चाहिये।

३-निष्कर्ष

अब तक के अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे इस प्रकार हैं :-

१- श्रीसं० ३० बृहटोपाध्याय एवं श्रीश्री० मो० दत्त - भारतीयदर्शन, पृ० सं०- १५८ से १६१ तक।

२- मोक्षैतनत्वेन शरीरिसाम्यमात्रेण जगत्प्रभूतः ।

चिदुत्पत्तिवत्त्वेन परीक्षितस्याप्यणुप्रधानप्रभूतेनिरासः ॥

श्रीसं० दि०, ८-६० ।

क- 'श्रीशङ्खोकरादिग्विजय' में लगभग सभी दर्शनों के सिद्धान्तों का न्यूनाधिक उल्लेख हुआ है। शङ्खोकराचार्य के वैदुष्यदोष के अनुरूप यह मुख्यतया दर्शनप्रतिपादक ग्रन्थ ही बन गया है। यह तथ्य जीवित्युक्ति दृष्टि से भी प्रशंसनीय कहा जा सकता है और ग्रन्थ के गौरव में चार चांद लगा देता है।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि शङ्खोकराचार्य के 'चरितवर्णनपरक' अन्य कृतियों जिनका अध्ययन प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में किया गया है वही जैना माधवाचार्यकृत 'श्रीशङ्खोकरादिग्विजय' में दार्शनिक सिद्धान्त अधिक स्पष्टता और प्रसूता से उल्लिखित हुए हैं।

ख- इसमें जैत वैदान्त के सिद्धान्तों की सर्वाधिक चर्चा हुई है। नायक शङ्खोकराचार्य की अमिताभि के अनुरूप ही जैत वैदान्त के स्वरूप की स्वप्ना या सिद्धान्त पदा के रूप में अत्यधिक तत्त्वमता, सूक्ष्मता और सहृदयता से माधवाचार्य ने उपन्यस्त किया है। इसी कारण अन्य दर्शन गौण रूप से चित्रित हुए हैं।

ग- भारतीय समाज में शङ्खोकराचार्य के पूर्वी सर्वाधिक प्रतिष्ठित और प्रचलित अब च उत्तरमीमांसा की भाँति ही भुति या वेद के शब्दों को स्वप्नात्र प्रमाण मानने वाला बुद्धिजीवीवर्ग पूर्वमीमांसा का अनुयायी था। इसके अतिरिक्त मुख्यरूप में वेद वेदाङ्ग का अध्ययन तत्पश्चात् पूर्वमीमांसा शास्त्रोक्त विधि से यज्ञादि कर्म के अनुष्ठान से सर्वथा झुकी हो उत्तर मीमांसा का अधिकारी माना जाता था।

वेद के शब्दों को प्रमाण न मानने वाले बौद्ध वादि नास्तिक समाज में दैय दृष्टि से देखे जाते थे इसलिये शङ्खोकराचार्य के 'विग्विजय' के सन्दर्भ में वे अधिक उपेक्षाणीय और नगण्य माने गये हैं। सर्वथा शिष्टसम्मत और प्रचलित मीमांसादर्शन के अनुयायी सशक्त और वस्तुतः मुख्य प्रतिपक्षी (विरोधी) माने गये हैं। इसी कारण 'श्रीशङ्खोकरादिग्विजय' में जैत वैदान्त को छोड़कर अन्य दर्शनों की तुलना में मीमांसा दर्शन के सिद्धान्तों का अधिक उल्लेख हुआ है।

घ- 'श्रीसङ्गोकरदिग्विजय' में साङ्गोत्थ, योग, जैन, बौद्ध, ब्राह्मिक न्याय और वैशेषिक दर्शनों का स्वरूप भी कथाञ्जितु सज्जित होता है।

ड०- भारतीय समाज मुख्यतया त्याग को महत्त्व देता रहा है और इसी कारण भीम की पराकाष्ठा और सर्वाधिक सङ्गोकीर्ण मनोभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाले चाणक्य कभी न केवल सम्य और सत्कार के पात्र नहीं समझे गये हैं अपितु उनके प्रति घृणा भी विद्यमान रही है। यही कारण है कि समाज में अत्यन्ततिरस्कृत होने के कारण इस मूल का उत्प्रेषण सबसे कम हुआ है।

च- इसमें जैनदर्शन को गौणीय प्रतिपादित किया गया है। सङ्गोकराचार्य इस दर्शन के अनुयायियों से विस्तृत वार्तालाप नापसन्द करते थे। इसका स्पष्ट सङ्केत सङ्गोकराचार्य के स्वयं की उक्ति में प्राप्त होता है।

झ- वैदिकदर्शन के गौरव समझे जाने वाले दार्शनिक सिद्धान्तों का 'श्रीसङ्गोकर-दिग्विजय' में कहीं-कहीं अत्यन्त सरस प्रतिपादन हुआ है।

प रि सि ङ ट

प्रथम खण्ड

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में उपन्यस्त श्रुतियाँ

‘श्रीशङ्करदिग्विजय’ में जनेक सुन्दर और ग्राह्य उक्तियों का उल्लेख हुआ है। ये श्रुतियाँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण विचारों के जल्दन्त सूक्ष्म अतएव साधारण लोगों में निहित सत्य को प्रकट करने वाली है। यद्यपि इस ग्रन्थ में प्रयुक्त लगभग सभी श्रुतियाँ व्यासचलकृत ग्रन्थ ‘शङ्करविजयः’ से बाह्यतः हुई हैं तथापि ये माधवाचार्य की रुचि को भी प्रकट करने वाली हैं। इन श्रुतियों का विवरण इस प्रकार है :

काल की महत्ता की प्रतिपादित करने वाली श्रुतियाँ

विधास्तु मिष्टं यदिहापराह्णो विजानता तत्पुरुषोणा पूर्वम् ।

विधेयमेवं यदिह स्व दृष्टं कर्तुं तदधेति विनिश्चितोऽयः ॥

श्रीशङ्कर दि० , २-१०

ज्ञानी पुरुष को जो कार्य अपराह्ण में करना अभीष्ट हो उसे पूर्वाह्ण में ही सम्पन्न कर लेना चाहिए और जो कार्य जाने वाले कल में करना अभीष्ट हो उसे बाज ही कर लेना चाहिए - यही निश्चित सिद्धान्त है।

एक दूसरी श्रुति समय के औचित्य को कताने के लिये प्रयुक्त हुई है :

कालोप्तबीजादिह यादृशं स्यात् सस्यं न तादृग्विपरीतकालात् ।

श्रीशङ्कर दि० , २-११

उचित समय अर्थात् बीज के वपन काल में बोये गये बीजों से जैसा सुन्दर फल उत्पन्न होता है वैसा विपरीतकाल अर्थात् वपनकाल के पूर्व या पश्चात् बोये गये बीजों से नहीं ।

भौतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रुतियाँ

विना निदानं न हि कार्यजन्म ।

श्रीशङ्कर दि० , ३-२१

विना कारण के कार्य का जन्म नहीं होता । यहाँ 'हिः' पद 'श्रीशङ्करादिनिवजय' में उपर्युक्त सूक्ति के ठीक पूर्व प्रसङ्ग के लिये प्रयुक्त हुआ है ।

कोवाऽपि सात्प्राप्तमो नृकायं जानन्न कुयादिह बह्वपाथम् ।

श्रीश० दि० : ११-२५

यह सूक्ति स्वयं माधवाचार्य की है । इसमें शरीर की निन्दा करते हुए उन्होंने कहा है - 'कौन विद्वान् जानते हुए भी अपायों (बाधाओं) से परिपूर्ण इस मनुष्य शरीर को याचकों के लिये समर्पित नहीं कर देना चाहता' ।

माग्य की महत्ता है सम्बन्धित सूक्ति :-

संयुजित वियुजित देखिनि देवमेव । श्रीश० दि० , १४-६२

माग्य ही मनुष्यों को आपस में मिलाता है तथा उनका वियोग करवाता है ।

पाप-पुण्य कर्मों से सम्बन्धित सूक्ति :

व्याधिहि जन्मान्तरपापपाको भोगेन तस्मात्पापणीय एव ।

अपुण्यमानः पुत्राणं न मुञ्चेज्जन्मान्तरेऽपीति हि शास्त्रवादः ।।

श्रीश० दि० , १६-६

रोग जन्मान्तर में विद्ये गये पापों का फल है अतः उसका भोग करके ही उसकी शान्त किया जा सकता है । इस जन्म का अपुण्य कर्म दूसरे जन्म में भी पुत्राण को नहीं छोड़ता । यहो शास्त्रमत है ।

कर्म इत्युक्तमनुवर्तते ख्व जन्तुम् । श्रीश० दि० , १४-१०

विना भोगा हुआ कर्म मनुष्य का अनुसरण करता ही है ।

लोकानुभव के कारण प्रस्फुटित सुक्तियाँ -

कन्याप्रदानमिदमायततै बधूषु नो वेदमूव्यसनसक्तिषु पीडयेयुः ।।

श्रीश० दि० , ३-३२

कन्या का प्रदान स्त्रियों के बधीन होता है । ऐसा न होने पर कन्या के दुःखी होने पर स्त्रियाँ अपने पति को ही उत्ताड़ना देकर पीड़ित करती हैं ।

लोक त्वत्पो मत्सरग्रामशाली सर्वज्ञानो नात्पमावस्य पात्रम् ॥

श्रीश० दि० , ७-८२

संसार में साधुव्यक्ति मात्सर्यगुणरसमूह से युक्त होता है और सर्वज्ञ व्यक्ति इस दुष्टता का पात्र नहीं होता है ।

वायित संरक्षितुमक्षमस्य जनस्य दुःखाय परं दयेति ॥

श्रीश० दि० , १२-२२

रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य की दया केवल दुःख उत्पन्न करती है ।

न शून्यहस्तो नृपमिष्टदेवं गुरुं च यायादिति शास्त्रवित् स्वयम् ।

श्रीश० दि० , १२-४८

इष्ट देवता, राजा और गुरु के पास शून्य हाथों वाला होकर नहीं जाना चाहिये ।

न बात्यमन्वेति हि योवनस्थम् ।

न योवनं वृद्धमुपेति ----- ॥ श्रीश० दि० , १३-५६

बात्यावस्था योवनावस्था का अनुगमन नहीं करती है और न युवावस्था वृद्ध पुरुष को प्राप्त होती है ।

को नाम लोकस्य मुखापिधायकः । श्रीश० दि० , १३-५६

लोगों के मुख को कौन बन्द कर सकता है ।

बुधो बुधानां हलु मित्रमीरितं सैन मैत्री न विराय तिष्ठति ॥

श्रीश० दि० , १४-१७

विद्वान् पुरुष ही विद्वान् का मित्र कहा गया है । दुष्ट के साथ मित्रता बहुत दिन तक स्थिर नहीं रह सकती ।

सुजनः सुबनेन संगतः परिपुण्याति मतिं शनैः-शनैः ।

परिपुष्टमतिविवेकवाञ्छनकैर्यगुणां विमुञ्चति ॥ श्रीश० दि० , १४-१६

सज्जन के साथ सज्जन व्यक्ति की मित्रता धीरे-धीरे बुद्धि बंधक होती है ।

परिपुष्टबुद्धि के कारण विवेकी वह धीरे-धीरे त्याग्य गुणों को छोड़ देता है ।

प्रायो लोके सततविमलं नास्ति निर्दोषमिहम् ॥ श्रीश० दि० , १४-२३
प्रायः संसार में निरन्तर स्वच्छ और निर्दोष एक मो वस्तु नहीं है ।

महत्सु दीपवैभूतापराधो भवेत् पुनः कस्य सुताय लोके ॥

श्रीश० दि० , १४-५१

महापुरुषों के प्रति जानबूझकर अपराध करने वाले किसी लिये यह संसार सुलभारी है ।

यद्यप्यशास्त्रीयतया विमाति तेजस्विनां कर्म तथाऽप्यनिव्यम् ।

श्रीश० दि० , १४-५३

शास्त्र विरुद्ध होने पर भी तेजस्वियों के कर्म अनिन्दनीय हैं ।

शान्तः पुमानिति न पीडनमस्य कार्यं शान्तोऽपि पीडनवशात् कृष्णमुद्वेष्टः ।

श्रीश० दि० , १४-५२

महापुरुष शान्त स्वभाव के होते हैं अतः उन्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए । क्योंकि पीड़ा के कारण शान्त मनुष्य भी क्रुद्ध हो जाते हैं ।

सन्तोषयितुं वेदविदं द्विजं यः सन्तोषयत्येष स सर्ववैवान् ।

श्रीश० दि० , १४-६६

जो व्यक्ति वेदज्ञ ब्राह्मण को सन्तुष्ट करता है वह सब देवताओं को सन्तुष्ट करता है ।

सम्पूजितो वोऽतिथिरुद्धरेत् कुलं निराकृतात् किं भवतीति नोच्यते ।

श्रीश० दि० , १४-१०४

सत्कार प्राप्त करने वाला अतिथि कुल का उद्धारक हो सकता है और तिरस्कार करने से क्या (अनिष्ट या विनाश) होगा ऐसा नहीं कहा जाता है ।
अथि अतिथि का तिरस्कार कुल का नाश भी कर सकता है ।

‘ श्रीशङ्करादिभिर्वच्य ’ में धार्मिक मान्यतारें

‘ श्रीशङ्करादिभिर्वच्य ’ में कतिपय धार्मिक मान्यतारें भी दृष्टिगत होती हैं । ये मान्यतारें इतनी कम मात्रा में अभिव्यक्त हुई हैं कि प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में इनके अध्ययन के लिये पूरक अध्याय रखने की आवश्यकता शोधकर्त्ता को प्रतीत नहीं हुई । प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के ‘ श्रीशङ्करादिभिर्वच्य ’ में समसाययिक चित्रण नामक अध्याय में कतिपय धार्मिक मान्यतारों का प्रसङ्ग उल्लेख किया गया है परन्तु यहाँ प्राधान्यव्यपदेशन उन्हें पुनः उद्धृत करना अध्ययन को सुबोध बनाने की दृष्टि से अनुचित न होगा । अतः अब इन धार्मिक मान्यतारों का अध्ययन किया जा रहा है :

मनुस्मृति में यह उल्लेख है कि शार्य-प्रातः ऊँकार और मू भुवः स्वः इन तीन व्याहृतियों का जप करते हुए वेद का अध्ययन करने वाला वैदकित् ब्राह्मण वेद के पुण्य से जुड़ता है अर्थात् पुण्य प्राप्त करता है ।

‘ श्रीशङ्करादिभिर्वच्य ’ में नायक शङ्कराचार्य के द्वारा इस धर्म के पालन करने का सङ्केत इस प्रकार प्राप्त होता है -

अध्यापन की अपेक्षा न रखी वाली उस (वाल्मिक शङ्कराचार्य) ने व्याहृति (मूः आदि) पूर्वक समस्त वेदों को पढ़ा।

मनुस्मृति में वर्णाश्रम व्यवस्था के विषय में लिखा है । विधिपूर्वक वेदों को पढ़कर, धर्माभ्युदय पुत्रों को उत्पन्न कर और शक्ति के अनुहार यशों का अनुष्ठान कर द्विज मोक्ष में मन लगावे ।

१- द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ संख्या ४५३-४६३

२- स्तवकारैस्तैः च जपव्याहृतिपूर्विकाम् । सन्ध्योर्वेदविधिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ।।

मनुस्मृति, २-७८

३- उपपादन निर्व्यपेक्षाधीः स पपाठऽहृतिपूर्विकागमान् ।

श्रीशङ्करादिभिर्वच्य, ४-६

४- अधीत्य विधिवद्देवान्पुत्रांश्चोत्पाप क्षतः ।

हृष्ट्वा च शक्तितो यस्मिन् मोक्षो निवेष्टितः ।।

मनुस्मृति, ६-३६ ।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में शङ्कराचार्य की माँ अपने पुत्र के प्रति इस धर्म का उपदेश करती हुई कहती है -

इस संन्यास की बुद्धि को त्याग दो, गृहस्थ को, पुत्र प्राप्त करो और यज्ञ करो तब संन्यासी बनो। सज्जनों का यही क्रम है।

जापस्तम्बीय श्रौतसूत्र में पत्नी के साथ अग्निहोत्र करने का विधान है।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में भी इस भाव का सहोक्त मिलता है : ‘वेदों के विचार का फल है उनके ज्यों का यथाथी ज्ञान। वेदाथी के जानने का फल है नाना प्रकार के वैदिक कर्मों का अनुष्ठान परन्तु विवाह करके पत्नी के साथ रहने वाला व्यक्ति ही इसका अधिकारी होता है। यही वेदज्ञों का मत है।’

मनुस्मृति में अतिथि सत्कार को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। शिलोऽश्वत्थि से जाजोविका चलाने वाला मनुष्य हो या फल्गुनि में स्नान करने वाला मनुष्य हो। उसके घर में अयोजित ब्राह्मण उसके (मनुष्य के) समस्त पुण्यों को ले लेता है।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में उभयभारती की विदाई के समय उनके माता-पिता के उपदेश में इस धर्म का स्पष्टतया उल्लेख हुआ : ‘पति के उपस्थित न रहने

१- त्यज बुद्धिमिमां शृणुष्व मे गृहमेधो मम पुत्रमाप्नुहि।

यत्र च कृतुमिस्ततो यतिमैवित्तास्यशृणुस्तामयं क्रमः ॥ श्रीशं० दि०, ५-५६

२- पत्नीवदस्याग्निहोत्रं भवति। २।१।४०

३- जयावर्णाधनफलो हि विचार एष

तच्चापि चित्रबहुकर्मविधानहेतोः।

अत्राधिकारमधिगच्छति सवितीयः

कृत्वा विवाहमिति वैदविदां प्रवादः ॥ श्रीशं० दि०, २-१४

४- ज्ञानप्युक्तो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुह्वतः।

सर्वं सुकृत्मादहं ब्राह्मणोऽनविदोऽवसन् ॥ मनुस्मृति, ३-१००

पर भी तुम्हारे द्वारा किसी महान पुरुष के आगमन पर उनका विशेष सम्मान पूर्वक वसिधि सत्कार किया जाना चाहिये अन्यथा निराश वह तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर देंगे ।

धर्मग्रन्थों में यह लिखा है कि कुमारी को रक्षा पित्त करे, विवाहिला की रक्षा पति करे । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लिखित है कि पति के अनुकूल एवं श्रेयस्कर कार्य में तत्पर, सुन्दर आचरण वाली तथा यत्नपूर्वक इन्द्रियों को वश में करने वाली स्त्री इस संसार में कीर्ति पाती है और परलोक में उच्च गति पाती है ।

‘श्रीशङ्करादिग्विजय’ में उभयभारती के प्रति इस धर्म के विचार में उनके उल्लेख किये गये हैं । उनमें से एक यह उपदेश याज्ञवल्क्यस्मृति का सबंध अनुसंधान करता हुआ प्रतीत होता है : ‘कुमार्यावस्था में कन्या के माता-पिता उसके अधिपति कह जाते हैं और पाणिग्रहण संस्कार के पश्चात् उसका पति उसका अधिपति कहा जाता है । उस पति की एक मात्र शरण में रात-दिन रही जिससे दुर्जय दोनों लोकों (लौकिक और परलोक) को जीत सकी ।’

‘संस्कारमयूख’ नामक ग्रन्थ में लिखा है कि कन्या के बारहवें वर्ष के प्राप्ति हो जाने पर जो कन्यादान नहीं कर देता है वह पिता प्रत्येक मास उसके रजस्त की पीता है ।

१- धर्म परीक्षोऽपि कदाचिदैर्युग्मं तदीया अपि वा महान्तः ।

तै पुत्रीया बहुमानपूर्व नौ चैन्निराशाः कुलदायकाः स्युः ॥ श्रीश० दि०, ३-७५
याज्ञवल्क्यस्मृति- २- (१/३) २५ ; मनुस्मृति - ५, १४८

३- पतिप्रियक्षिते युक्ता स्वाचारा विष्णोन्मिया ।

सह कीर्तिमवाप्नोति प्रत्येवानुत्तमां गतिम् ॥

याज्ञवल्क्यस्मृति, १, ३, ८७, अनुकूलति ।

४- श्रीश० दि०, ३-७७ से ७४ तक

५- पाणिग्रहात्स्वाधिक्षी समोरितौ पुरा कुमार्याः पितरौ ततः परम् ।

पतिस्तमेकं शरणं व्रजनिशं लोकद्वयं कैष्यसि तेन दुर्जयम् ॥

श्रीश० दि०, ३-७७

६- प्राप्ते द्वादशमे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति ।

मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोणितम् ॥ संस्कारमयूख-प्र० भाग, पृ० ३३३

इस धर्म का समर्थन 'श्रीशङ्करादिगिर्वज्य' में उभयभारती के पिता की इस उक्ति से होता है : 'कन्याओं को किसी भी प्रकार घर में नहीं रहना चाहिए । विवाह पूर्व यदि उनका रजोदर्शन हो जाता है तो वे घोर नरक और दुःख में अपने माता-पिता को डाल देती हैं ।'

शाङ्खेयनगृह्यसूत्र में पाणिग्रहण के अवसर पर कन्या के पिता अथवा माई के द्वारा समी-पलाश मिश्रित लाजावर्ज (धान के लव) की जाहुति का उत्सव हुआ है । इसके साथ ही वधू के द्वारा भी लाजावर्ज के हवन का उत्सव हुआ है ।

'श्रीशङ्करादिगिर्वज्य' में भी उभयभारती के पाणिग्रहण के अवसर पर लाजावर्ज के हवन की चर्चा हुई है । परन्तु यह लाजा वधू के द्वारा होमाग्नि में डाला गया था न कि माई या पिता के द्वारा ।

स्थान वीर कालमेव के कारण रीति-रिवाजों में थोड़ा परिवर्तन स्वाभाविक ही है ।

१- सर्वात्मना दुस्तिरो न गुह्ये विधेयास्ताश्चैत्परा परिणयाद्भव उद्गतं स्यात् ।
पश्येयुरात्मपितरो क्त पातयन्ति दुःक्षेणु घोरनरकैश्चिति धर्मशास्त्रम् ॥

श्रीशङ्करादि १०, ३-४०

२- लाजाच्छमीपलाशमिश्रान् पितामाता वा स्यादञ्जलावपति ॥-----
ताञ्जुहोति ॥ इत्यन् (११) यूपवृत्ते लाजानावपन्तिका । शिवा ज्ञातिभ्यो
मूयासं चिरं जोक्षितुमपति (ः) स्वाहेति ॥ तिष्ठन्ती जुहोति पतिमैत्रं जपति ।

गृह्यसूत्रसङ्ग्रह है उद्धृत - शाङ्खेयनगृह्यसूत्र, प्रथम बध्याय -

अथ पाणिग्रहणम् - १५, १७

अथोत्पदकृमणाम् - १

३- जाधाय वह्निमथ तत्र जुहाव सम्यग्

गृहीततमाग्निमनुवृत्त्य स विश्वरूपः ।

लाजाञ्जुहाव व वधूः परिजिघ्रसि स्म

धुमं प्रददिषाणवधाकृत हो-पि वाग्निम् ॥

श्रीशङ्करादि १०, ३-५६ ।

गोमितगुलसूत्र में अग्नि स्थापना के तीन अवसर बताये गये हैं । १- गुरुकुल में वेदाध्ययन की समाप्त करने पर २- जाया (पत्नी) के पाणिग्रहण के पूर्व विवाह के अवसर पर या ३- गृहस्वामी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में उपमहाराठी और मयहनमित्र के द्वारा विवाह के अवसर पर अग्नि के बाधान की चर्चा हुई है ।

नित्य सन्ध्योपासन कर्म के अन्तर्गत अज्जलित नासाग्रस्पृष्ट जल के प्रक्षेप से पूर्व अग्निमन्त्रित करने में तथा अवभृथस्नान आदि अवसरों पर वैदिक कर्मकाण्ड की परम्परा का अनुकरण करते हुए अथमर्षीणाकृषि के अथमर्षीणाभूक्त का विनियोग प्रायशः किया जाता है ।

‘ श्रीशङ्करदिग्विजय ’ में शङ्कराचार्य के अथमर्षीणा (भूक्त विनियुक्त) स्नान की चर्चा हुई है ।

शिष्य का यह धर्म है कि गुरु जैसा भोजन ग्रहण करें वैसा वह ग्रहण करें, गुरु बैठे हों तो वह खड़ा रहे, गुरु खड़े हों तो वह सम्मेलन खड़ा हो, गुरु बातें हों तो सामने जाकर और गुरु दौड़ते हों तो वह भी पीछे दौड़कर बोलें और उनकी बात को सुने ।

१- ब्रह्मचारी वेदमधीत्यान्त्र्याँ समिधमस्याधास्यन् ।

जायया वा पाणिं जिघृक्षान् । ----- प्रेते वा गृहपतो परमष्टीकरणम् ।

गुलसूत्रसङ्ग्रह, पृ० ३३३, ३३५

२- द्रष्टव्य - पूर्वपृष्ठ पर उल्लिखित पाठटिप्पणी सङ्गो- ३

३- “ अष्टवेद-१० वां प्रपञ्च, १६० में सूक्त

४- इति स्तुवंस्तामसराट् त्रिवैर्णीं श्राद्धा समाच्छाद्य कटिं कुपीटे ।

दौर्दण्डयुग्मादुद्धतवैणुवण्डोऽथमर्षीणास्नानमना बभूव ।

श्रीशङ्कराचार्य, ७-७१

५- आसीनस्य स्थितः कुयुयादिभिर्गच्छस्तुतिष्ठतः ।

प्रत्युदगम्यत्वाब्रजतः पश्चाद्वाचस्तु धावतः ।

मनुस्मृति- २-१६६ ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में शिष्य तोटकाचार्य के सम्बन्ध में इन प्रश्नों का उत्तर दिया है ।

तृतीय खण्ड

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में सहयोगीतशास्त्र

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में सहयोगीतशास्त्र के मात्र एक तथ्य का नामोल्लेख हुआ है ।

सहयोगीतशास्त्र में मूढ़ना का सामान्य परिचय इसे प्रकार दिया गया है -
एक स्वर से आरम्भ करके क्रमशः सातवें स्वर तक आरोह करने के पश्चात् उही मार्ग से अवरोह करना मूढ़ना है ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में कमलक राजा के दरबार में पद्मपाद के गायन के अवसर पर ‘ मूढ़ना ’ पद का उल्लेख हुआ है ।

चतुर्थ खण्ड

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में तन्त्रशास्त्र

तन्त्रशास्त्र में मूढ़ना के निमित्त अनेक उपचारों का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार हैं - आसन , आवाहन , अर्घ्यपाद , वाचन , स्नान , सुगन्धितपुष्प ,

१- श्रीशङ्करादिग्विजय , १२-७० से ७४ तक

२- के० वासुदेवशास्त्री - सहयोगीतशास्त्र , पृ० ६० - ३८

३- रुचिरवैशाः समासाद्य तां संसर्गं नयनसंज्ञावितीर्णासनामुपुजा ।

समत्तिसृष्टास्ततः सुस्वरं मूढ़नापदविदस्ते जगुमीश्वरन्तः समाप् ॥

श्रीशङ्करादिग्विजय , १०-४४ ।

अंगारवर्षी, अन्न, तपेण, माला, लेप, नमस्कार, वायुषण, मौषक
बादि ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में मुकामिका देवी की स्तुति के अवसर पर
उपचारों का सहोक्त इस प्रकार मिलता है : ‘ हे देवि । महात्र पुरुष मन
में बीसठ उपचारों वावाहन बादि के द्वारा और समीप में रहने वाले लोगों को
वस्त्रदान के द्वारा नित्य वापकी वाराधना किया करते हैं ।’

तन्त्रशास्त्र में तीन प्रसिद्ध रत्न हैं शिव, शक्ति और बिन्दु । जब
शक्ति के वावात से इस बिन्दु का स्फुरण होता है, तब उससे कलाओं का
उदय होता है । ये कलाएँ ३८ मानी गयी हैं । स्वराँ से १६ सौम्य (वन्द्य) कलाओं
स्पष्ट युग्मों से १२ सूय कलाओं और यकारादि व्यापक वर्णों से १० अग्नि कलाओं
का उदय होता है ।

१- पूजयेत् परयापकृत्या विधिदृष्टेन क्रमेणा ।

वाहनावाहने चार्घ्य पाष्मावर्त्मतया ॥

स्नानं वासोपवीतञ्च पूषणानि च सर्वशः ।

गन्धं पुष्पं तथा धूपं दीपमन्त्रञ्च तपेणाम् ॥

मात्मानुलेपनं चैव नमस्कार विस्मृतम् ।

अष्टावशीपवाराश्च तैश्च पूर्वां समाचरेत् ॥

तन्त्रसङ्ग्रहः २-३ - ५३ से ५५

२- अन्तश्चतुःषष्ट्युपचारैर्दैनैवसत्क्राण्डपटप्रदानैः ।

वावाहनाभित्तव देवि नित्यमाराधनामावक्षी महान्तः ॥

श्रीश० दि०, १२-२८

३- तत् त्रिभेदसमुद्भूता अष्टाविंशत् कला मताः ।

स्वरीः सौम्याः स्पष्टयुग्मैः सौरा यावाश्च वक्षिन्वाः ॥

श्रीलश. बावश दश संख्याः स्युः श्रमशः कलाः ।

प्रपञ्चसार, तृतीय पटल ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में ३८ कलाओं का सहस्रैत इस प्रकार प्राप्त होता है - ‘ जो ३८ कलारं तन्त्रशास्त्र में प्रसिद्ध हैं उनमें निवृत्ति प्रदान करने कांति ५ कलारं मुख्य हैं । है माता । उनके भी ऊपर प्रकाशित होने वाले तुम्हारे चरणकमल की विद्वान् मज्जा है ।’

बाधार , स्वाधिष्ठान , मणिपूर , जनाहूत , विशुद्ध और जाज्ञा शरीर के इन षट्क्यों का उल्लेख तन्त्र और योग शास्त्रों में हुआ है ।

‘ श्रीशङ्करादिग्विजय ’ में इन षट्क्यों का सहस्रैत इस प्रकार प्राप्त होता है - ‘ इस संसार में लोगों के लोभी पुरुष बाधार चक्र तथा उसके बाद वाले स्वाधिष्ठानचक्र में वाराधना करते हैं । जो लोग बापका मणिपूर चक्र में ध्यान करते हैं उनकी स्थिति तुम्हारे (देवी के) नगर के बाहर हो रहा करती है । है देवि । जनाहूत चक्र में जो तुम्हें भजन करने वाले हैं वे तुम्हारे नगर के मोतर निवास करते हैं । विशुद्धचक्र में जो मज्जा हैं वे बापका सामोप्य प्राप्त करते हैं । जाज्ञा चक्र के पूजकों को तुम्हारे हो समान लोगों की प्राप्ति होती है ।’

१- जप्तोऽत्रिंशति याः कलास्तास्वध्याः कलाः पञ्च निवृत्तिरुभ्याः ।

तासामुपर्यम्ब तवाद्भुप्रपद्वं विधौतमानं विबुधा मज्जन्ते ॥

श्रीशङ्करादि ० १२-३१

२- देवी उवाच -

कस्मिन् स्थाने त्रिधा शक्तिः षट्कं च तथैव च ।

॥

ईश्वर उवाच -

उच्चैशक्तिर्मेवैत् कण्ठः अधशक्तिर्मेवैत् गुदः ।

मध्यशक्तिर्मेवैन्नाभिः शक्त्यतोऽं निरञ्जम् ॥

बाधारं गुह्यचक्रं तु स्वाधिष्ठानं च लिङ्गकम् ।

चक्रमेव मयाख्यातं कृतातोऽं नमो नमः ॥

तन्त्रसङ्गोप, द्वितीय भाग, तृतीय पटल, ज्ञानसङ्गोपलिनीसत्र - ६५ है अक्षतक

३- बाधारं चैव तदुपरिस्मिन्नाराध्यन्त्यैश्वर्यमोगुभ्याः ।

उपासते ये मणिपूरं तेषां वासस्तु तेषां नगराद्भवन्ति ॥

जनाहूतं वैपि मज्जन्ति ये त्वामन्तः स्थितिस्तत्त्वन्गरे तु तेषाम् ।

शुद्धाज्ञायै तु मज्जन्ति तेषां ज्ञेयं सामोप्यसमानमोगी ॥

श्रीशङ्करादि ० ३२-३४, ३५ ।

स = द वी गृ = थ

सू ची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- क -

पादटिप्पणी में उल्लिखित ग्रन्थ

अ- संस्कृत ग्रन्थ

- १- अग्नि पुराणम् - जानन्दाश्रम प्रेस , १६०० त्रिस्ताव्य
- २- अनुमति प्रकाशः - निणय सागर प्रेस , १६०२
- ३- अथर्वसंहिता - डॉ० ब्रह्मवर्मा उपाध्याय , चौलम्बा बोरियन्टालिया , प्रथम संस्करण , ई० १६७७
- ४- अलङ्कार सवैस्वम् - पं० दुर्गा प्रसाद , भारतीय विद्या प्रकाशन , पुनर्मुद्रण संस्करण , ई० १६८२
- ५- वापस्तम्बीय श्रौतसूत्रम् - टी० टी० श्रीनिवास गोपालाचार्य , बोरियन्टल रिस्ले इन्स्टीट्यूट , मैसूर , ई० १६९३

ब- ऋग्वेद

- ६- काव्यमयी - पीटरसन , बाम्बै सैन्ट्रल गवर्नमेंट लिपी
- ७- काव्यमयी (वाचस्पत्यनकृत)
- ८- कालनिर्णयः - स्वयं
- ९- काव्यप्रकाशः - स्व० आचार्य विश्वेश्वर क्षित्तिान्त शिरोमणि , ज्ञानमण्डल लिमिटेड , तृतीय संस्करण , संवत् २०२४ वि०
- १०- काव्यादर्शः - श्रीरामचन्द्रमित्र , चौलम्बा विद्यामन
- ११- काव्यानुशासनम् - मैसूर मोतीचन्द जो कपाडिया और चन्द्राल
- १२- काव्यालङ्कारः - रुद्र - वासुदेव प्रकाशन , माडल टाऊन , दिल्ली , प्रथम संस्करण

१३- काव्यालङ्कारः - नाम्दू - विशार रामूमाणा परिषद , पटना

१४- काव्यालङ्काररसज्ञान एवं लघुचि की व्याख्या - डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी
मोहनलाल भट्ट , सचिव ,
प्रथम छात्र निकाय दि० ६१०
स० , प्रयाग , प्रथम संस्करण
१९६६-१

- १५- काव्यालङ्कारसूत्राणि - डॉ० ब्रजन का, चौसम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
द्वितीय संस्करण, वि० सं० २०३३
- १६- कुलसयानन्दः - डॉ० मौलासहस्र व्यास, चौसम्बा विद्याभवन, वाराणसी
द्वितीय संस्करण - १९६३
- १७- गुलसूत्रसङ्ग्रहः - वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, पं० श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृति
संस्थान, प्रथम संस्करण ई० १९७२
- १८- वन्द्यालीकः - जयकृष्णादास हरिदास गुप्त, चौसम्बा संस्कृत शोराज आफिस,
बनारस, तृतीय संस्करण, वि० सं० २००७
- २०- (पिङ्गलगृहः) हन्दिःसूत्रम् - जयकृष्णादास हरिदास गुप्त, चौसम्बा संस्कृत शोराज
आफिस, ई० १९४७
- २१- हान्दोपनिषद्
- २२- जाबालोपनिषद्
- २३- जीवनमुक्तिविवेकः - जानन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलिः, ग्रन्थाङ्कः २० शास्त्रिवाहन-
श्लाब्दाः १८११
- २४- जैमिनीयन्यायमाला विस्तरः - स्व० ध्यादर गोल्डस्टुकर, टवैनर सण्ड कार्पोरेशन,
लन्दन, १८७८
- २५- जैमिनीयसूत्रम् -
- २६- तन्त्रसङ्ग्रहः (द्वितीयोपागः) - सम्पा० - म० म० प० गोपीनाथ कविराज,
वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण
१८८२ श्लाब्द, सन् १९७०
- २७- तक्षमाणा - बदरीनाथ शुक्ल, मोतीलाल बनारसोदास, प्रथम संस्करण
- २८- तात्त्विकोपिका - जानन्दाश्रम मुद्रणालय, द्वितीय संस्करण, शास्त्रिवाहन
श्लाब्दाः १८४५
- २९- तैत्तिरीयोपनिषद्
- ३०- तैत्तिरीयसंज्ञिता - प्रथम खण्ड, प्रथम भाग, स्व० स्व० सोनाटक वीर डॉ० स्व०
धर्माधिकारी, मैट्रोन, वैदिक संशोधन मण्डल, पुना
शक - १८८२ ।

३१- कथानन्ददिग्विजयम् - आचार्य श्रीमहावीर , चौहन्धा जोरियन्टाहिमा ,
वाराणसी , प्रथम संस्करण , १९७३ ई०

३२- दशरूपकम् - डॉ० रमाशुंकर त्रिपाठी , विश्वविद्यालय प्रकाशन , वाराणसी
प्रथम संस्करण - १९७३ ई० ।

३३- ध्वन्यालोकः - आचार्य जगन्नाथ पाठक , चौहन्धा विद्यामन्द , वाराणसी ,
प्रथम संस्करण , १९६५

३४- (हिन्दी) नाट्य दर्पणः - आचार्य विश्वेश्वरकृत व्याख्या , प्रथम संस्करण ,
हिन्दी विभाग , दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली

३५- (भारत) नाट्यशास्त्रम् - गायकवाड़ जोरियन्त सोरोज , द्वितीय संस्करण , १९५६

३६- निघण्टु भाष्यम् - जीवनन्द विद्यासागर मट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित , द्वितीय
संस्करण

३६- न्याय दर्शन पर वाचस्पति कृत भाष्य -

३७- (हिन्दी) न्यायदर्शनम् (वात्स्यायनकृत भाष्य) - आचार्य दुषिंडराचारास्त्रो , चौहन्धा
संस्कृत सोरोज आफिस , वाराणसी
द्वितीय संस्करण

३८- अन्वयलक्ष्मी - निर्णय सागर प्रेस , सप्तम संस्करण , १९४६

४०- पराशरमाधवः - (प्रायश्चित्काण्डरूप द्वितीय भाग) बहुंगोया शिवाटिक समाज ,
वाशिंग्टन मिशन प्रेस - कलकत्ता

४१- पातञ्जलयोगदर्शनम् -

४२- प्रयोगपरिभाषाः - निर्णय सागर प्रेस , बम्बई

४३- बृहदारण्यकोपनिषद् - (प्रथम भाग) बन्धुतग्रन्थमाला , प्रथम संस्करण , १९६७ संवत्

४४- बृहदारण्यकोपनिषद् - गीताप्रेस प्रकाशन , प्रथम संस्करण

४५- ब्रह्मपुराण - तारणीय कृता - प्रथम संस्करण

४६- ब्रह्मवैवर्त पुराण - जानन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली , ग्रन्थाङ्क १०२ , प्रिन्ताल्पा ;

- ४६- ब्रह्मसूत्रमाध्यम् - श्रीमराज श्रीकृष्णादास त्रैलोक्यी, श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, संवत् १९७०
- ४७- भविष्यपुराणम् - श्रीराम शर्मा जाबाय
- ४८- भागवतपुराणम् - जीता डेस - संस्करण
- ५०- भावप्रकाशनम् - हिन्दी अनुवाक - डॉ० मदन मोहन मन्नाल, चौतम्बा सुर
भारती प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, १९८३
- ५१- मत्स्यपुराणम् - श्रीराम शर्मा जाबाय, १९७०
- ५२- मनुस्मृतिः - रामस्वरूप शर्मा, सनातन प्रेस, मुरादाबाद, संवत् १९८२
- ५३- महाभारत - (ब्राह्मण्यक पर्व - प्रथम पाद) वल्लभ श्रीपादसातवर्कर, स्वाध्यायमण्डल
भारत मुद्रणालय, प्रथम संस्करण - १९६४
- ५४- माधवयोगाध्यायः - स्वामी द्वारकादास शास्त्री, प्राच्यभारती प्रकाशन,
प्रथम संस्करण, १९६४
- ५५- मार्कण्डेयपुराणम् - श्रीराम शर्मा जाबाय, ई० १९६७
- ५६- मोक्षादाश्रमम् - वैद्यमुक्ति तपोनिष्ठ, पं० श्रीराम शर्मा जाबाय, संस्कृति संस्थान,
बरेली, उ० प्र०, प्रथम संस्करण, १९६४
- ५७- मुण्डकोपनिषद् -
- ५८- याज्ञवल्क्यस्मृतिः -
- ५९- योगसारसङ्ग्रहः - स्वामी सनातन देव, मोतीलाल बनारसी दास
- ६०- लिङ्गपुराणम् - वैद्यमुक्ति तपोनिष्ठ - पं० श्रीराम शर्मा जाबाय, संस्कृति संस्थान,
बरेली, उ० प्र०, प्रथम संस्करण १९६६
- ६१- वायुपुराणम् - श्रीरामप्रताप त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग,
प्रथम संस्करण
- ६२- वाल्मीकि रामायणम् - निधाय तामर प्रति, कृषी संस्करण, त्रिस्तोत्राः १९३०
- ६३- विवरणप्रेमसङ्ग्रहः - तैलङ्ग रामशास्त्री, मेडिकल हाल - काशी संस्करण
- ६४- विष्णुपुराणम् - गीता प्रेस, तृतीय संस्करण, २००६ संवत्
- ६५- वृक्षरत्नाकरः -
- ६६- वेङ्कटमाधवमाध्यम् - (प्रथम मण्डल) विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट,
होशियारपुर, १९६५ई

व्याख्या तत्त्व पारिजातः

६६- वेदान्तसारः - डॉ० सन्तानारायण श्रीवास्तवद्वारा सुदर्शन प्रकाशन, बलाहावाद

६८- शङ्कर विजयः-(बानन्दगिरि) बानन्द विद्यासागर मद्रासाय शारङ्गधामिनि प्रेस

बलरामा, १८८१

६९- शङ्करविजयः-(बानन्दगिरि)नवदोप गोस्वामी द्वारा प्रकाशित बाप्तिष्ट मिशन प्रेस

७०- शङ्करविजयः-(व्यासाकृत)मद्रास गवर्नमेंट जोरियन्टल मैन्स्युक्रुष्ट दारोज -२४, १९५४

७१- शिवपुराणभाषा - नवलकिशोर प्रेस

७२- शिवमहिम्नः स्तोत्र -

७३- श्वेताश्वरोपनिषद् -

७४- श्रीमद्भागवत् - गोता प्रेस प्रकाशन

७५- श्रीशङ्कराचार्य चम्पूकाव्यम् - (बालगोदावरी कृत) मुम्बई वेम प्रेस १९१२ विस्तृतः

७६- श्रीशङ्कराचार्यविजयः-(साधवाचार्यकृत) जतु० पं० जलदेव उपाध्याय, महन्त महादेवनाथ,

श्रीश्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरद्वार, द्वितीय संस्करण २०२०२४

७७- श्रीशङ्कराचार्यविजय - श्रीस्वामी सत्यानन्द शरस्वती, प्रथम संस्करण, विजयमं०२०२५

७८- श्रीशङ्कराचार्यविजय को विजय डिण्डिम टोका - धनपति सूरिकृत

७९- संस्कारमयूख (प्रथम भाग) पं० नरहरि शास्त्री शिन्धे १९१३ २० डॉ०

८०- शरस्वतीकण्ठाभरणम् - जननूराम बोरस, सी० पी० सैबिया, सवि -

पब्लिकेशन बोर्ड, बाधाम, गौहाटी ई० १९६६

८१- सर्वदर्शनसङ्ग्रहः-(शङ्कराचार्यकृत) कला प्रेस, प्रयाग, ई० १९४०

८२- सांख्यतत्त्व कोमुदीयम-डॉ० आचार्यप्रसाद मित्र, प्रेम प्रकाशन, कलामपुर हाउस,

बलाहावाद

८३- सामवेदमाध्यम् -

८४- साहित्यदर्पणः - डॉ० सत्यव्रतसिंह, चौसम्बा विद्यामवन, वाराणसी,

कृत्य संस्करण, ई० १९७६

८५- हरिवंशपुराणम् -

आ - हिन्दी ग्रन्थ

- १- आचार्य सायण जीर भाष्य - पं० बलदेव उपाध्याय , हि० ६१० सं० , प्रयाग , प्रथम संस्करण
- २- आदि ब्रह्मपुराणभाष्या - नवलकिशोर प्रेस , प्रथम संस्करण
- ३- नैषध परिशीलन - डॉ० चण्डिका प्रसाद शुक्ल , हिन्दुस्तानी स्कोलेमी , उत्तर प्रदेश स्लाहावाद
- ४- बुद्धकालीन समाज जीर धर्म - डॉ० मदन मोहन सिंह , प्रथम संस्करण - ई० १९७२
- ५- भारतीय दर्शन - उमेशमित्र , प्रकाशन ब्यूरो , सूचना विभाग , उ० प्र० सरकार , लखनऊ , प्रथम संस्करण - ई० १९५७
- ६- भारतीय दर्शन - पं० बलदेव उपाध्याय , चण्डिका गौरी शहंकर उपाध्याय , जतनवर , बनारस , प्रथम संस्करण - ई० १९४२
- ७- भारतीय दर्शन - राधाकृष्णन् हिन्दी अनुवाद , केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय , शिक्षामन्त्रालय , भारत सरकार के सहयोग से प्रकाशित - ई० १९६६
- ८- भारतीय दर्शन - श्रीस्तीश्वरन्द्र बट्टोपाध्याय एवं श्री धीरेन्द्रचोदन दत्त , पुस्तक मण्डार , पटना , द्वितीय संस्करण
- ९- सहंगीत शास्त्र - कै० बाबुदेव शास्त्री , प्रकाशन शाखा , सूचना , उत्तर प्रदेश , प्रथम संस्करण १९५८
- १०- हिन्दू धर्मकोष - डॉ० राजकली पाण्डेय , उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान हिन्दी-समिति प्रभाग , लखनऊ , प्रथम संस्करण - १९७८

इ- अंग्रेजी ग्रन्थ

- १- Beginnings of Vijayanagar History - Rev.H. Heras
Indian Historical Research Institute - 1929
- २- Founders of Vijayanagar - By-S. Srikanthaya Published by
the Mythic Society daly Memorial Hall,
Cenotaph Road, Bangalore City 1938.
- ३- Sources of Vijayanagar History - S.Krishna Swami Ayyanagar
Published by University of Madras - 1919